

فتح البیان

فی نفسِیر القرآن

تألیف

الإمام الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ حَقِيْقُ بْنُ مَصْطَفَى

الْحَنْفِيُّ الْخُلَوِّقُ الْبَرْسَوِيُّ

المتوفى ١١٢٢ هـ

ضبطه وصنعه وخرجه آياته

عبد اللطيف حسن عبد الرحمن

المجلد التاسع

المحتوى:

منه أول سورة الفتح - إلى آخر سورة المنافقون

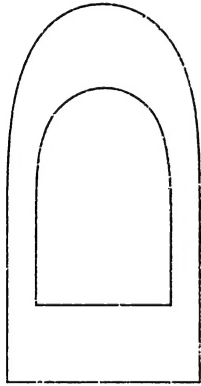
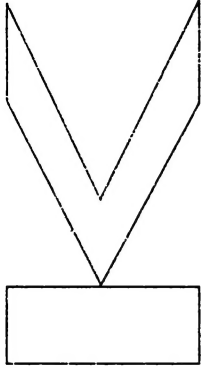

دار الكتب العلمية

Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah

DKI

أسستها ورعاها بيروت سنة 1971 بيروت - لبنان
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohamad Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

sales@al-ilmiyah

info@al-ilmiyah.com

http://www.al-ilmiyah.com

الكتاب : روح البيان في تفسير القرآن

Title : RŪḤ AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN

التصنيف : تفسير قرآن

Classification: Exegesis of the Qur'an

المؤلف : الشيخ إسماعيل البروسوي (ت ١١٢٧ هـ)

Author : Al-Shaykh Ismail Al-Burusawi (D. 1127 H.)

المحقق : عبداللطيف حسن عبدالرحمن

Editor : Abdullatif Hassan Abdulrahman

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut

عدد الصفحات (١٠ أجزاء/١٠ مجلدات) 5344

قياس الصفحات 17x24 cm

سنة الطباعة 2018 A.D. - 1439 H.

بلد الطباعة لبنان

الطبعة الرابعة (لونان) 4th Edition (2 Colors)

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon No Part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, or to post it on Internet in any form without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, ou téléchargement sur Internet de quelque manière que se soit faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً.

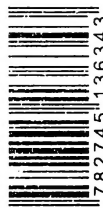
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax: +961 5 804 813
P.O.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Soloh Beirut 1167 2290

عرومون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
ص.ب: ١١-٩٤٢٤ بيروت-لبنان
رياض الملح-بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

ISBN-13: 978-2-7451-3634-3
ISBN-10: 2-7451-3634-8

9 782745 136343

٤٨ - سورة الفتح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفتح سبع وعشرون آية مدنية بلا خلاف نزلت في رجوع رسول الله عن مكة عام الحديبية وقال الزهري نزلت سورة الفتح من أولها إلى آخرها بين مكة والمدينة في شأن الحديبية قال البقاعي نزلت بضجنان بفتح الضاد المعجمة والجيم والنون . في «القاموس» : ضجنان كسكران جبل قرب مكة وفي «إنسان العيون» نزلت بكراع الغميم وهو موضع على ثلاثة أميال من عسفان وهو كعثمان موضع على مرحلتين من مكة فإن قلت : إذا لم تنزل بالمدينة كيف تكون مدنية قلت المدني في الاصطلاح ما نزل بعد الهجرة نزل بالمدينة أو غيرها كما أن المكي ما نزل قبلها كما في «حواشي» سعدى المفتي .

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ① لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ② وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ③ .

﴿إنا فتحنا لك﴾ فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً بحرب أو بدونه فإنه ما لم يظفر منغلق مأخوذ من فتح باب الدار قال في «عين المعاني» الفتح هو الفرج المزيل للهم لأن المطلوب كالمنغلق فإذا نيل انفتح وفي «المفردات» : الفتح إزالة الإغلاق والإشكال وذلك ضربان أحدهما يدرك بالبصر نحو فتح الباب والغلق والغفل والمتاع نحو قوله ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ﴾ [يوسف: ٦٥] والثاني : ما يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم وذلك ضربان أحدهما في الأمور الدنيوية كغم يفرج وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه والثاني فتح المستغلق من العلوم نحو قولك فلان فتح من العلم باباً مغلقاً انتهى وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى خلقاً وإيجاداً والمراد فتح مكة وهو المروي عن أنس رضي الله عنه بشر به رسول الله ﷺ عند انصرافه من الحديبية والتعبير عنه بصيغة الماضي على سنن سائر الأخبار الربانية للإيدان بتحقيقه لا محالة تأكيداً للتبشير كما أن تصدير الكلام بحرف التحقيق كذلك وفيه من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن المخبر جل جلاله وعز سلطانه ما لا يخفى وحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل والإيدان بأن مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لا خصوصية المفتوح قال الإمام الراغب ﴿إنا فتحنا لك﴾ يقال عنى فتح مكة ويقال بل عنى ما فتح على النبي عليه السلام من العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب والمقام المحمود التي صارت سبباً لغفران ذنوبه انتهى وسيجيء غير هذا ﴿فَتْحًا مُبِينًا﴾ أي : بيناً ظاهر الأمر مكشوف الحال أو فارقاً بين الحق والباطل وقال بعضهم المراد بالفتح المبين هو الصلح مع قريش في غزوة الحديبية وهي كدوهية وقد تشدد بثر قرب مكة حرسها الله تعالى أو شجرة حذاء كانت

هنالك كما في «القاموس» سمي المكان باسمها وسببها أنه ﷺ رأى في المنام أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين أي: بعضهم محلق وبعضهم مقصر وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه وطاف هو وأصحابه واعتمر وأخبر بذلك أصحابه ففرحوا ثم أخبر أصحابه أنه يريد الخروج للعمرة فتجهزوا للسفر وخرج عليه السلام بعد أن اغتسل ببيته ولبس ثوبين وركب راحلته القصوى من عند بابه ومعه ألف وأربعمائة من المسلمين على الصحيح وأبطأ عليه كثير من أهل البوادي خشية قريش وساق عليه السلام معه الهدي سبعين بدنة وكان خروجه يوم الاثنين غرة ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة فلما وصل إلى ذي الحليفة وهو ميقات المدنيين صلى بالمسجد ركعتين وأحرم بالعمرة وأحرم معه غالب أصحابه ومنهم من لم يحرم إلا من الجحفة وهو ميقات أهل الشام وإنما خرج معتمراً ليأمن أهل مكة ومن حولها من حربه وليعلموا أنه عليه السلام إنما خرج زائراً للبيت فلما كان الأصحاب في بعض المحال أقبلوا نحوه عليه السلام وكان بين يديه ركة يتوضأ منها فقال: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله ليس عندنا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ منه إلا في ركوتك فوضع رسول الله يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه الشريفة أمثال العيون فشربوا وتوضؤوا حتى قال جابر رضي الله عنه: لو كنا مائة ألف لكفانا وهو أعجب من نبع الماء لموسى عليه السلام من الحجر فإن نبعه من الحجر متعارف معهود وأما من بين اللحم والدم فلم يعهد وإنما لم يخرج عليه السلام بغير ملازمة ماء تأدباً مع الله لأنه المنفرد بإبداع المعدومات من غير أصل وأرسل عليه السلام بشر بن سفيان إلى مكة عيناً له فلما كانوا بعسفان جاء وقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بخروجك فلبسوا جلود النمر أي: أظهروا العداوة والحقد واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش وهي قبيلة عظيمة من العرب ومعهم زادهم ونساؤهم وأولادهم ليكون أدعى لعدم الفرار وقد نزلوا بذئ طوى وهو موضع بمكة مثلث الطاء ويصرف كما في «القاموس» يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداً فقال عليه السلام: «أشيروا علي أيها الناس أتريدون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» وقال المقداد: يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَوَدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فقال عليه السلام فامضوا على اسم الله فساروا ثم قال: هل من رجل يخرجنا عن طريق إلى غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل من أسلم وهو ناجية بن جندب: أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقاً وعرأ ثم أفضوا إلى أرض سهلة ثم أمر رسول الله أن يسلكوا طريقاً يخرجهم على مهبط الحديبية من أسفل مكة فسلكوا ذلك الطريق فلما نزلوا بالحديبية نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة ماء فاشتكى الناس إلى رسول الله العطش وكان الحر شديداً فأخرج عليه السلام سهماً من كنانته ودفعه إلى البراء بن عازب وأمره أن يغرز في جوف البئر أو تغمض رسول الله ثم مجه في البئر فجاش الماء ثم امتلأت البئر فشربوا جميعاً ورويت إبلهم وفي التفاسير ولم ينفذ ماؤها بعد وفي «إنسان العيون»: فلما ارتحلوا من الحديبية أخذ البراء السهم فجفف الماء كأن لم يكن هناك شيء فلما اطمأن رسول الله بالحديبية أتاه بدیل بن ورقاء وكان سيد قومه فسأله ما الذي جاء به فأخبره أنه لم يأت يريد حرباً إنما جاء زائراً للبيت فلما رجع إلى قريش لم يستمعوا وأرسلوا الحليس بن علقمة وكان سيد الأحابيش فلم يعتمدوا عليه أيضاً وأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي عظيم الطائف ومتمول العرب ولما قام عروة بالخبر

من عنده عليه السلام وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يغسل يديه إلا ابتدروا وضوءه أي: كادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه أي: يدلّك به من وقع في يده وجهه وجلده ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيماً له فقال: يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه أخاف أن لا تنصروا عليه فقالت له قريش: لا تتكلم بهذا يا أبا يعفور ولكن نرده عامنا هذا ويرجع من قابل فقال: ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة ثم انصرف هو ومن معه إلى الطائف وأسلم بعد ذلك ودعا عليه السلام خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش وحمله عليه السلام على بعير له يقال له الثعلب ليلبغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقر وأجمل رسول الله وأرادوا قتل خراش فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله وأخبره بما لقي ثم دعا رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلبغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي وما بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن بني عمه يمنعونني فدعا عليه السلام عثمان فبعثه إلى أشراف قريش يخبرهم بالخبر وأمر عليه السلام عثمان أن يأتي رجالاً مسلمين بمكة ونساء مسلمات ويدخل عليهم ويخبرهم أن الله قرب أن يظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها بالإيمان فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة ومعه عشرة رجال من الصحابة بإذن رسول الله ليزوروا أهاليهم هناك فلقي عثمان قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيد فأجازه حتى يبلغ رسالة رسول الله وجعله بين يديه فأتى عظماء قريش فبلغهم الرسالة وهم يرددون عليه أن محمداً لا يدخل علينا أبداً فلما فرغ عثمان من تبليغ الرسالة قالوا له: إن شئت فطف بالبيت فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله وكانت قريش قد احتبست عثمان عندها ثلاثة أيام فبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل وكذا من معه من العشرة فقال عليه السلام لا نبرح حتى نناجز القوم أي: نقاتلهم فأمره الله بالبيعة فنأدى مناديه أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس فاخرجوا على اسم الله فثاروا إلى رسول الله وهو تحت شجرة من أشجار السمر بضم الميم شجر معروف فبايعوه على عدم الفرار وأنه إما الفتح وإما الشهادة وبايع عليه السلام عن عثمان أي: على تقدير عدم صحة القول بقتله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال: اللهم إن هذه عن عثمان فإنه في حاجتك وحاجة رسولك وسيجيء معنى المبايعة وقيل لها بيعة الرضوان لأن الله تعالى رضي عنهم وقال عليه السلام: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال أيضاً: لا يدخل النار من شهد بدراً والحديبية» وأول من بايع سنان بن أبي سنان الأسدي فقال للنبي عليه السلام: أبايحك على ما في نفسك؟ قال: وما في نفسي؟ قال: اضرب بسيفي بين يديك حتى يظهر لك الله أو أقتل وصار الناس يقولون: نبايعك على ما بايعك عليه سنان.

- روي - أن عثمان رضي الله عنه رجع بعد ثلاثة أيام فبايع هو أيضاً وكان محمد بن مسلمة على حرس رسول الله فبعث قريش أربعين رجلاً عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر رسول الله ليلاً رجاء أن يصيبوا منهم أحداً ويجدوا منهم غرة أي: غفلة فأخذهم محمد بن مسلمة إلا مكرزاً فإنه أفلت وأتى بهم إلى رسول الله فحبسوا وبلغ قريشاً حبس أصحابهم فجاء جمع منهم حتى رموا المسلمين بالنبل والحجارة وقتل من المسلمين ابن رسم رمي بسهم فأسر

المسلمون منهم اثني عشر رجلاً وعند ذلك بعثت قريش إلى رسول الله جمعاً فيهم سهيل بن عمرو فلما رآه عليه السلام قال لأصحابه: سهل أمركم وكان يحب الفأل بمثل هذا فقال سهيل: يا محمد إن ما كان من حبس أصحابك أي: عثمان والعشرة وما كان من قتال من قاتلك لم يكن من رأي ذوي رأينا بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم نعلم وكان من سفهائنا فابعث إلينا من أصحابنا الذين أسروا أولاً وثانياً فقال عليه السلام: «إني غير مرسلهم حتى ترسلوا أصحابي» فقالوا: نفعل فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك فبعثوا من كان عندهم وهو عثمان والعشرة فأرسل رسول الله أصحابهم ولما علمت قريش بهذه البيعة كبرت عليهم وخافوا أن يحاربوا وأشار أهل الرأي بالصلح على أن يرجع ويعود من قابل فيقيم ثلاثاً فبعثوا سهيل بن عمرو ثانياً ومعه مكرز بن حفص وحويط بن عبد العزى إلى رسول الله ليصالحه على أن يرجع من عامه هذا لئلا يتحدث العرب بأنه دخل عنوة ويعود من قابل فلما رآه عليه السلام مقبلاً قال: أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل أي: ثانياً فالتأم الأمر بينهم على الصلح وإن كان بعض الأصحاب لم يرضوا به في أول الأمر حتى قالوا علام نعطي الدنية بفتح الدال وكسر النون وتشديد الباء النقيصة والخصلة المذمومة في ديننا وهم مشركون ونحن مسلمون فأشار عليه السلام بالرضى ومتابعة الرسول ثم دعا عليه السلام علياً فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: لا أعرف هذا أي: الرحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم فكتبها لأن قريشاً كانت تقولها ثم قال رسول الله: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أصدك عن البيت ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال عليه السلام لعلي رضي الله عنه: «امح رسول الله» فقال: والله ما أمحوك أبداً فقال: «أرنيه» فأراه إياه فمحاه رسول الله بيده الشريفة وقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وقال أنا والله رسول الله وإن كذبتُموني وأنا محمد بن عبد الله وكان الصلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض ومن أتى محمداً من قريش ممن هو على دين محمد بغير إذن وليه رده إليه ذكراً كان أو أنثى ومن أتى قريشاً ممن كان مع محمد أي: مرتداً ذكراً كان أو أنثى لم ترده إليه» وسبب الأول أن في رد المسلم إلى مكة عمارة للبيت وزيادة خير له في الصلاة بالمسجد الحرام والطواف بالبيت فكان هذا من تعظيم حرمة الله وسبب الثاني أنه ليس من المسلمين فلا حاجة إلى رده وشرطوا أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأن بيننا وبينكم عيبة مكفوفة أي: صدوراً منظوية على ما فيها لا تبدي عداوة بل منظوية على الوفاء بالصلح وأنه لا إسلال ولا إغلال أي: لا سرقة ولا خيانة قال سهيل: وأنت ترجع عامك هذا فلا تدخل مكة وأنه إذا كان عام قابل خرج منها قريش فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثة أيام معك سلاح الراكب السيوف في القرب والقوس لا تدخلها بغيرهما وكان المسلمون لا يشكون في دخولهم مكة وطوافهم بالبيت ذلك العام للرؤيا التي رآها رسول الله فلما رأوا الصلح وما تحمله رسول الله في نفسه دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون خصوصاً من اشتراط أن يرد إلى المشركين من جاء مسلماً منهم وكانت بيعة الرضوان قبل الصلح وأنها السبب الباعث لقريش عليه ولما فرغ رسول الله من الصلح وأشهد عليه رجالاً من المسلمين قام إلى هديه فنحره وفرق لحم الهدى على الفقراء الذين حضروا

الحديبية وفي رواية بعث إلى مكة عشرين بدنة مع ناجية رضي الله عنه حتى نحرته بالمروة وقسم لحمها على فقراء مكة ثم جلس رسول الله في قبة من أديم أحمر فحلق رأسه خدش الذي بعث إلى قريش كما تقدم ورمى شعره على شجرة فأخذه الناس تبركاً وأخذت أم عمارة رضي الله عنها طاقات منه فكانت تغسلها للمريض وتسقيه فيبرأ بإذن الله تعالى فلما رأوا رسول الله قد نحر رافعاً صوته باسم الله والله أكبر وحلق توابوا ينحرون ويحلقون وقصر بعضهم كعثمان وأبي قتادة رضي الله عنهما وقال عليه السلام: «اللهم ارحم المحلقين دون المقصرين» قال: لأنهم لم يرجوا أن يطوفوا بالبيت بخلاف المقصرين أي: لأن الظاهر من حالهم أنهم أخروا بقية شعورهم رجاء أن يحلقوا بعد طوافهم وأرسل الله ريحاً عاصفة احتملت شعورهم فألقتها في قرب الحرم وإن كان أكثر الحديبية في الحرم فاستبشروا بقبول عمرتهم وأقام عليه السلام بالحديبية تسعة عشر أو عشرين يوماً ثم انصرف قافلاً إلى المدينة فلما كان بين الحرمين وأتى بكرع الغميم على ما في «إنسان العيون» وغيره أنزلت عليه سورة الفتح وحصل للناس مجاعة هموا أن ينحروا ظهورهم فقال عليه السلام: «إسطوا أنطاعكم وعباءكم ففعلوا ثم قال: من كان عنده بقية من زاد أو طعام فلينشره» ودعا لهم ثم قال: «قربوا أوعيتكم» فأخذوا ما شاء الله وحشوا أوعيتهم وأكلوا حتى شبعوا وبقي مثله وقال عليه السلام لرجل من أصحابه: «هل من وضوء» بفتح الواو وهو ما يتوضأ به فجاء بأداة وهي الركوة فيها ماء قليل فأفرغها في قدح ووضع راحته الشريفة في ذلك الماء قال الراوي: فتوضأنا كلنا أي: الألف والأربعمائة نصبه صباً شديداً ولما أنزلت سورة الفتح قال عليه السلام لأصحابه: «أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» وفي رواية لقد أنزلت علي سورة ما يسرني بها حمر النعم والحمر بسكون الميم جمع أحمر والنعم بفتحيتين تطلق على جماعة الإبل لا واحد لها من لفظها والمراد بحمر النعم الإبل الحمر وهي من أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منها ثم قرأ السورة عليهم وهنأهم وهنؤوه يعني [إيشانرا تهنيه كفت وأصحاب نيزويرا مبارك بادكفتند] وتكلم بعض الصحابة وقال: هذا ما هو بفتح لقد صدونا عن البيت وصد هدينا فقال عليه السلام لما بلغه بشئ الكلام بل هو أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالبراح عن بلادهم وسألوكم القضية أي: الصلح والتجؤوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا وظفركم الله عليهم وردكم سالمين مأجورين فهو أعظم الفتوح أنسيتم يوم أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ فقال المسلمون: صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه ولأنت أعلم بالله وبأمره منا وقال له عمر رضي الله عنه: ألم تقل إنك تدخل مكة آمناً قال: بلى أقللت لكم من عامي هذا؟ قالوا: لا قال: فهو كما قال جبريل فإنكم تأتون وتطوفون به أي: لأنه جاءه الوحي بمثل ما رأى وذكر بعضهم أنه عليه السلام لما دخل مكة في العام القابل وحلق رأسه قال هذا الذي وعدتكم فلما كان يوم الفتح وأخذ المفتاح قال هذا الذي قلت لكم.

يقول الفقير: لا شك أن الأصحاب رضي الله عنهم لم يشكوا في أمر النبي عليه السلام ولم يكن كلامهم معه من قبيل الاعتراض عليه وإنما سأله استعلاماً لما داخلهم شيء مما لا يخلو عنه البشر فإن الأمر عميق وإلا فادنى مراتب الإرادة في باب الولاية ترك الاعتراض فكيف

في باب النبوة والله تعالى حكم ومصالح في إيراد إنا فتحنا بصيغة الماضي فإنه بظاهره ناطق بفتح الصلح وبحقيقته مشير إلى فتح مكة في الزمان الآتي وكل منهما فتح أي: فتح وحاصل ما قال العلماء أنه سمي الصلح فتحاً مع أنه ليس بفتح لا عرفاً لأنه ليس بظفر على البلد ولا لغة لأنه ليس بظفر للمغلق كيف وقد أحصروا ومنعوا من البيت فتحوا وحلقوا بالحديبية وأي ظفر في ذلك فالجواب أن الصلح مع المشركين فتح بالمعنى اللغوي لأنه كان مغلقاً ومتعذراً وقت نزولهم بالحديبية إلا أنه لما آل الأمر إلى بيعه الرضوان وظهر عند المشركين اتفاق كلمة المؤمنين وصدق عزيمتهم على الجهاد والقتال ضعفوا وخافوا حتى اضطروا إلى طلب الصلح وتحقق بذلك غلبة المسلمين عليهم مع أن ذلك الصلح قد كان سبباً لأمر آخر كانت مغلقة قبل ذلك منها: أن المشركين اختلطوا بالمسلمين بسببه فسمعوا كلامهم وتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في مدة قليلة خلق كثير كثر بهم سواد أهل الإسلام حتى قالوا دخل في تلك السنة في الإسلام مثل من دخل فيه قبل ذلك وأكثر وفرغ عليه السلام بهذا الصلح لسائر العرب فغزاهم وفتح مواضع خصوصاً خيبر واغتنم المسلمون واتفقت في تلك السنة ملحمة عظيمة بين الروم وفارس غلبت فيها الروم على فارس وكانت غلبتهم عليهم من دلائل النبوة حيث كان عليه السلام وعد بوقوع تلك الغلبة في بضع سنين وهو ما بين الثلاث إلى التسع فكانت كما وعد بها فظهر بها صدقه عليه السلام فكانت من جملة الفتح وسر به عليه السلام والمؤمنون لظهور أهل الكتاب على المجوس إلى غير ذلك من فتوحات الله الجليلة ونعمه العظيمة ﴿ليغفر لك الله﴾ غاية للفتح من حيث إنه مترتب على سعيه عليه السلام في إعلاء كلمة الله بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب قال بعضهم لما لم يظهر وجه تعليل الفتح بالمغفرة جعل الفتح مجازاً مرسلًا عن أسباب الفتح ليغفر لك فالفتح معلول مترتب على الأفعال المؤدية إلى المغفرة وأن المغفرة علة حاملة على تلك الأفعال فصح جعلها علة لما ترتب على تلك الأفعال وهو الفتح وجعل الزمخشري فتح مكة علة للمغفرة وهو أوفق للمذهب الحق لأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض على مذهبهم فليست اللام على حقيقتها بل هي إما للضرورة والعاقبة أو لتشبيه مدخلها بالعلة الغائية في ترتبها على متعلقها وأيضاً أن العلة الغائية لها جهتا عليّة ومعلولية على ما تقرر فلا لوم على من نظر إلى جهة المعلولية كالزمخشري لظهور صحته كما في «حواشي» سعدي المفتي والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات للإشعار بأن كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية الآخر مترتبة على صفة من صفاته تعالى قال ابن الشيخ في إظهار فاعل قوله: ﴿ليغفر لك﴾ ﴿وينصرك﴾ إشعار بأن كل واحد من المغفرة والنصرة متفرع على الألوهية وكونه معبوداً بالحق والمغفرة ستر الذنوب ومحوها.

قال بعض الكبار: المغفرة أشد عند العارفين من العقوبة لأن العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيفاء فهو بمنزلة من استوفى حقه والغفران ليس كذلك فإنك تعرف أن الحق عليك متوجه وأنه أنعم عليك بترك المطالبة فلا تزال خجلاً ذا حياة ولهذا إذا غفر الله تعالى للعبد ذنبه أحال بينه وبين تذكره وأنساه إياه وأنه لو تذكره لاستحيا ولا عذاب على النفوس أعظم من الحياء حتى يود صاحب الحياء أنه لم يكن شيئاً كما قالت مريم الكاملة: ﴿يَلَيَّتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٣] هذا حياء من المخلوقين فكيف بالحياء من الله تعالى فيما

فعل العبد من المخالفات؟ ومن هذا الباب ما حكى أن الفضيل قدس سره وقف في بعض حجاته ولم ينطق بشيء فلما غربت الشمس قال: واسوأناه وإن عفوت، قال الصائب:

هرکز نداد شرم مرا رخصت نگاه در هجر ووصل روی بديوار داشتیم
 ﴿ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ أي: جميع ما فرط منك من ترك الأولى وتسميته ذنباً بالنظر إلى منصبه الجليل لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين على ما قاله أبو سعيد الخراز قدس سره: وفي «المثنوي»:

آنکه عین لطف باشد برعوام قهر شد برعشق کیشان کرام
 قال بعضهم: أي: جميع ما صدر منك قبل النبوة وبعدها مما يطلق عليه الذنب قال في «شرح المواقف»: حملة على ما تقدم على النبوة وما تأخر عنها لا دلالة للفظ عليه إذ يجوز أن يصدر عنه قبل النبوة صغیرتان إحداهما متقدمة على الأخرى انتهى. وفيه أنه يصح أن يطلق على كل من الصغیرتين أنهما قبل النبوة فإن التقدم والتأخر إضافي وهو اللائح قال أهل الكلام: إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده بإجماع العلماء ومن سائر الكبائر عمداً بعد الوحي وأما سهواً فجوزة الأكثرين وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور وسهواً بالاتفاق وأما قبل الوحي فلا دليل بحسب السمع أو العقل على امتناع صدور الكبيرة وقال عطاء الخراساني: ﴿ما تقدم من ذنبك﴾ أي: ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك روي أن آدم لما اعترف بالخطيئة قال: يا رب بحق محمد أن تغفر لي فقال الله: «يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا اسم أحب الخلق إليك فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي فغفرت لك ولولا محمد لما خلقتك» رواه البيهقي في «دلائله» وما تأخر من ذنوب أمتك بدعوتك وشفاعتك: (سلمى قدس سره فرمود که ذنب آدم رابوی اضافت کرد چه در وقت زلت در صلب وی بوده وکنه امت را بوی اسناد فرمود چه او پیش رودکار ساز ایشانست).

وقال ابن عطاء قدس سره لما بلغ عليه السلام سدة المنتهى ليلة المعراج قدم هو وآخر جبريل فقال لجبريل تتركني في هذا الموضع وحدي فعاتبه الله حين سكن إلى جبريل فقال: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ فيكون كل من الذنبيين بعد النبوة وقال سفيان الثوري رحمه الله ما تقدم ما عملت في الجاهلية وما تأخر ما لم تعمله قال في «كشف الأسرار»: ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد كما يقال أعطى من رآه ومن لم يره وضرب من لقيه ومن لم يلقه انتهى لكن فيه أنه خارج من أدب العبارة فالواجب أن يقال ما تقدم أي: ما عملت قبل الوحي وقيل ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين حيث قال يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبداً» وكرره مراراً فأوحى الله إليه من أين تعلم أنني لو أهلكتها لا أعبد أبداً؟ فكان هذا الذنب المتقدم وقال يوم حنين بعد أن هزم الناس ورجعوا إليه «لو لم أرمهم» أي: الكفار بكف الحصى «لم يهزموا فأنزل الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]» وهو الذنب المتأخر لكن فيه أن المتأخر متأخر عن الوقعة فيكون وعداً بغفران ما سيقع منه قال في «بحر العلوم»: وأبعد من هذا قول أبي علي الروذبادي رحمه الله: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك انتهى.

يقول الفقير: أبو علي قدس سره من كبار العارفين فكيف يصدر عنه ما هو أبعد عند العقول بل كلامه من قبيل قوله: «من عرف الله عرف كل شيء» يعني لو تصورت معرفة الله لأحد وهي لا تتصور حقيقة وكذا لو تصور منه عليه السلام ذنب لغفر له لكنه لا يتصور لأنه في جميع أحواله إما مشتمل بواجب أو بمندوب لا غير فهو كالملائكة في أنه لا يصدر منه المخالفة ولي معنى آخر في هذا المقام وهو أن المراد بالمغفرة الحفظ والعصمة أزلاً وأبداً فيكون المعنى ليحفظك الله ويعصمك من الذنب المتقدم والمتأخر فهو تعالى إنما جاء بما تقدم إشارة إلى أنه عليه السلام محفوظ معصوم في اللاحق كما في السابق فاعرفه.

وفي «الفتوحات المكية»: استغفار الأنبياء لا يكون عن ذنب حقيقة كذنوبنا وإنما هو عن أمر يدق عن عقولنا لأنه لا ذوق لنا في مقامهم فلا يجوز حمل ذنوبهم على ما نتعقله نحن من الذنب انتهى. ومواخذة الله عباده في الدنيا والآخرة تطهير لهم ورحمة وفي حق الأنبياء من جهة العصمة والحفظ والعقاب لا يكون إلا في مذهب والعقوبة تقتضي التأخر عن المتقدم لأنها تأتي عقبه فقد تجد العقوبة الذنب في المحل وقد لا تجده إما بأن يقلع عنه وإما أن يكون الاسم العفو والغفور استوليا عليه بالاسم الرحيم فزال فترجع العقوبة حاسرة ويزول عن المذنب اسم الذنب لأنه لا يسمى مذنباً إلا في حال قيام الذنب به كما في كتاب «الجواهر والدرر» للشعراني وقال الشعراني في «الكبريت الأحمر» قلت: ويجوز حمل نحو قوله: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ على نسبة الذنب إليه من حيث إن شريعته هي التي حكمت بأنه ذنب فلولاً أوحى به إليه ما كان ذنباً فجميع ذنوب أمته يضاف إليه وإلى شريعته بهذا التقدير وكذلك ذنب كل نبي ذكره الله وقد قالوا لم يعص آدم وإنما عصى بنوه الذين كانوا في ظهره فما كان قوله ليغفر لك إلخ إلا تطميناً له عليه السلام أن الله قد غفر جميع ذنوب أمته التي جاءت بها شريعته ولو بعد عقوبة بإقامة الحدود عليهم في دار الدنيا كما وقع لماعز ومن الواجب على كل مؤمن انتحال الأجوبة للأكابر جهده وذلك مما يحبه الله ويحبه من أحبنا عنه فافهم هذا اعتقادنا الذي تلقى الله عليه إن شاء الله تعالى انتهى.

وفي «التأويلات النجمية»: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً يشير إلى فتح باب قلبه عليه السلام إلى حضرة ربوبيته بتجلي صفات جماله وجلاله وفتح ما انغلق على جميع القلوب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي: ليستر لك بأنوار جلاله ما تقدم من ذنب وجودك من بدء خلق روحك وهو أول شيء تعلقت به القدرة كما قال أول ما خلق الله روحه وفي رواية نوري وما تأخر أي: من ذنب وجودك إلى الأبد وذنب الوجود هو الشركة في الوجود وغفره ستره بنور الوحدة لمحو آثار الاثنية انتهى. وقال بعض الأكابر:

اعلم أن فتوح رسول الله ﷺ ثلاثة: أولها: الفتح القريب وهو فتح باب القلب بالترقي عن مقام النفس وذلك بالمكاشفات الغيبية والأنوار اليقينية وقد شاركه في ذلك أكثر المؤمنين، وثانيها: الفتح المبين بظهور أنوار الروح وترقي القلب إلى مقامه وحينئذ تترقى النفس إلى مقام القلب فتستتر صفاتها المظلمة بالأنوار القلبية وتنفي بالكلية وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ فالسابقة الهيئات المظلمة على فتح باب القلب والمتأخرة الهيئات النورانية المكتسبة بالأنوار القلبية التي تظهر في التلوينات فيخفى حالها ولا تنتفي هذه بالفتح القريب وإن انتفت الأولى لأن مقام القلب لا يكمل إلا بعد الترقى إلى مقام الروح

واستيلاء أنواره على القلب فيظهر تلوين القلب ويتنفي تلوين النفس بالكلية ويحصل في هذا الفتح مغنم المشاهدات الروحية والمسامرات السرية، وثالثها: الفتح المطلق المشار إليه بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] وهو فتح باب الوحدة بالفناء المطلق والاستغراق في عين الجمع بالشهود الذاتي. وظهور النور الأحدي فمن صحت له متابعة النبي عليه السلام أتابه الله مغنم كثيرة وفتوحات فإن حسن المتابعة سبب لفيضان الأنوار الإلهية بواسطة روحانية النبي عليه السلام.

قال الشيخ سعدي قدس سره:

خلاف پیمبر کسی ره کزید که هرگز بمنزل نخواهد رسید

مپندار سعدي که راه صفا توان رفت جز برپی مصطفی

وذلك أن الفلاسفة والبراهمة والرهانة ادعوا معرفة الله والوصول إليه بطريق العقل والرياضة والمجاهدة من غير متابعة الأنبياء وإرشاد الله تعالى فانقطعوا دون الوصول إليه ﴿وَيَمْنَعُكُمْ اللَّهُ﴾ بإعلاء الدين وضم الملك إلى النبوة وغيرهما مما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ﴿وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ في تبليغ الرسالة وإقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلًا قبل ﴿وَيَنْصُرْكُمْ اللَّهُ﴾ إظهار الاسم الجليل لكونه خاتمة الغايات ولإظهار كمال العناية بشأن النصر كما يعرب عنه تأكيده بقوله تعالى: ﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾ أي: نصرًا فيه عزة ومنعة فعزيرًا للنسبة أي: ذا عز.

قال في «فتح الرحمن»: النصر العزيز هو الذي معه غلبة العدو والظهور عليه والنصر غير العزيز هو الذي معه الحماية ودفع العدو فقط انتهى أو نصرًا قويًا منيعاً على وصف المصدر بوصف صاحبه أي: المنصور مجازاً للمبالغة ولم يجعل وصفاً بوصف الناصر لقلة الفائدة فيه لأن القصد بيان حال المخاطب لا المتكلم أو نصرًا عزيزاً صاحبه ثم الظاهر أن المراد من ذلك النصر هو ما ترتب على فتح مكة من النصر على الأعداء كهوازن وغيرهم ونصر أمته على الأكاسرة والقيصرة وكانت الحكمة في قتال بعض الرسل لمن خالفهم إنما هي لمخالفة ما فطروا عليه من التوحيد الموجبة تلك المخالفة لفساد ذلك الفطر الذي هم فيه بأعمالهم وأحوالهم الفاسدة التي لا يحصل منها إلا حل نظام الأسباب وتبديد ما ذلك الشخص مأمور بحفظه عن ذلك كله فالنبي رحمة للخلق ولو بعث بالسيف وقس عليه سائر من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ابن عطاء قدس سره: جمع الله لنبيه في هذه السورة نعماً مختلفة من الفتح المبين وهو من أعلام الإجابة والمغفرة وهي من أعلام المحبة وإتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص والهداية وهي من أعلام التحقق بالحق والنصر وهو من أعلام الولاية فالمغفرة تبرئة من العيوب وإتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية هي الدعوة إلى المشاهدة والنصرة هي رؤية الكل من الحق من غير أن يرجع إلى ما سواه نسأل الله أن ينصرنا ببذل الوجود المجازي في وجوده الحقيقي.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

﴿هو الذي أنزل السكينة﴾ بيان لما أفاض عليهم من مبادي الفتح من الثبات والطمأنينة

يعني أنزلها ﴿في قلوب المؤمنين﴾ بسبب الصلح والأمن بعد الخوف لأنهم كانوا قليلي العدة بسبب أنهم معتمرون وكان العدو مستعدين لقتالهم مع ما لهم من القوة والشوكة وشدة البأس فثبتوا وبايعوا على الموت بفضل الله تعالى .
وقال الكاشفي ونحوه :

[چون در صلح حديبيه صحابه خالى ازدغدغه وترددى نبودند حق سبحانه وتعالى فرمود هو الذي إلخ]. فالمراد ثبتوا واطمأنوا بعد أن ماجوا وزلزلوا حتى عمر الفاروق رضي الله عنه على ما عرف في القصة وذلك القلق والاضطراب إنما هو لما دهمهم من صد الكفار ورجوعهم دون بلوغ مقصودهم وكانوا يتوقعون دخول مكة في ذلك العام آمنين للرؤيا التي رآها عليه السلام على ما سبق ﴿ليزدادوا﴾ تازيادات كند ﴿إيماناً﴾ مفعول يزدادوا كما في قوله تعالى : ﴿وَأَزْدَادُوا شَعْعًا﴾ [الكهف: ٢٥] ﴿مع إيمانهم﴾ أي : يقيناً منضمّاً إلى يقينهم الذي هم عليه برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها ومن ثمة قال عليه السلام : لو وزن إيمان أبي بكر مع الثقلين لرجح وكلمة مع في إيمانهم ليست على حقيقتها لأن الواقع في الحقيقة ليس انضمام يقين إلى يقين لامتناع اجتماع المثلين بل حصول نوع يقين أقوى من الأول فإن له مراتب لا تحصى من أجلى البديهيّات إلى أخفى النظريات ثم لا ينفي الأول ما قلنا وذلك كما في مراتب البياض ما حقق في مقامه ففيها استعارة أو المعنى أنزل فيها السكون إلى ما جاء به النبي عليه السلام من الشرائع ليزدادوا إيماناً بها مقروناً مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخر فكلمة القرآن حينئذ على حقيقتها والقرآن في الحقيقة لتعلق الإيمان بزيادة متعلقه فلا يلزم اجتماع المثلين وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن أول ما أتاهم به النبي عليه السلام التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم الحج والجهاد حتى أكمل لهم دينهم كما قال : ﴿أَيَّوَمَ أَكَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فازدادوا إيماناً مع إيمانهم فكان الإيمان يزيد في ذلك الزمان بزيادة الشرائع والأحكام وأما الآن فلا يزيد ولا ينقص بل يزيد نوره ويقوى بكثرة الأعمال وقوة الأحوال فهو كالجوهر الفرد فكما لا يتصور الزيادة والنقصان في الجوهر الفرد من حيث هو فكذا في الإيمان وأما قوله تعالى : ﴿فَكُنْ يَكْتَفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرُ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فالكفر بالطاغوت هو عين الإيمان بالله في الحقيقة فلا يلزم أن يكون الإيمان جزءاً .

قال بعض الكبار : الإيمان الحقيقي هو إيمان الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها ويتحقق بالخاتمة وما بينهما يزيد الإيمان فيه وينقص والحكم للخاتمة لأنها عين السابقة فيحمل قول من قال : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص على إيمان الفطرة الذي حقيقته ما مات عليه ويحمل قول من قال : إن الإيمان يزيد وينقص على الحالة التي بين السابقة والخاتمة من حين يتعقل التكاليف فتأمل ذلك فإنه نفيس انتهى وقال حضرة الهدائي قدس سره في «مجالسة المنيفة» : ليزدادوا إيماناً وجدانياً ذوقياً عينياً مع إيمانهم العلمي الغيبي فإن السكينة نور في القلب يسكن به إلى ما شاهده ويطمئن وهو من مباني عين اليقين بعد علم اليقين كأنه وجدان يقيني معه لذة وسرور وفي «المفردات» قيل إن السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه كما ورد أن السكينة لتنتطق على لسان عمر وقال بعض الكبار : السكينة تطلق على ثلاثة أشياء بالاشتراك اللفظي أو لها ما أعطى بنو إسرائيل في التابوت كما قال تعالى : ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٨] قال المفسرون : هي ريح ساكنة

طبیعة تخلع قلب العدو بصوتها رعباً إذا التقى الصفان وهي معجزة لأنبيائهم وكرامة لملوكهم والثاني: شيء من لطائف صنع الحق يلقي على لسان المحدث الحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء مع ترويح الأسرار وكشف السر والثالث هي التي أنزلت على قلب النبي عليه السلام وقلوب المؤمنين وهي شيء يجمع نوراً وقوة وروحاً يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين كما قال تعالى ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: ۲۶] انتهى.

وقال بعض الكبار: إن الأنبياء والأولياء مشتركون في تنزل الملائكة عليهم ومختلفون فيما نزلت به فإن ملك الإلهام لا ينزل على الأولياء بشرع مستقل أبداً وإنما ينزل عليهم بالاتباع وبإفهام ما جاء به نبيهم مما لم يتحقق الأولياء بالعلم به فكل فيض ونور وسكينة إنما ينزل من الله تعالى بواسطة الملك أو بلا واسطته وإن كان فرق عظيم بين حال النبي والولي فإنه كما أن النبي أفضل وأولى فكذا وارده أقوى وأولى نسأل الله فضله وسكينته.

هرآنکه یافت زفضل خدا سکینت دل نماند در حرم سینہ اش تردد وغل
«وَلله جنود السموات والأرض» الجنود جمع جند بالضم وهو جمع معد للحرب أي: مختص به تعالى جنود العالم يدبر أمرها كيفما يشاء يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع فيما بينها السلم أخرى حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح.

وقال الكاشفي: ومرخدا يراست لشكرهای آسمانها از ملائكة وجنود زمين از مؤمنان مجاهد پس ای اهل ایمان جهاد کنید ربنصرت الهي واثق باشید که هرکه لشکر آسمان وزمین در حکم وی بود بلکه ذرات کون سپاه وی بوده باشند اولیای خود را در وقت غزایا عداى خود فرو نکذارد.

نصرت از وطلب که بمیدان قدرتش هرذره بهلوانی وهرپشه صفدریست
 قال بعضهم: كل ما في السماوات والأرض بمنزلة الجند له لو شاء لانتصر به كما ينتصر بالجند وتأويل الآية لم يكن صد المشركين رسول الله عن قلة جنود الله ولا عن وهن نصره لكن عن علم الله واختياره انتهى وفي «فتح الرحمن» **«وَلله جنود السماوات والأرض»** فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل وقال بعضهم: هم سموات أرواح العارفين وقصور أرض قلوب المحبين وأنفاسهم جنوده ينتقم بنفس منهم من جميع أعدائه فيقهرهم دعا نوح عليه السلام على قومه فقال: ﴿لَا تَدْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ۲۶] فهلك به أهل الأرض جميعاً إلا من آمن ودعا موسى عليه السلام على القبط فقال: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [يونس: ۸۸] فصارت حجارة ولم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم وقال سيد البريات عليه أفضل التحيات حين رمى الحصى على وجوه الأعداء شامت الوجوه فانهزموا بإذن الله تعالى وكذا حال كل ولي وارث قاهر من أهل الأنفاس بل كل ذرة من العرش إلى الثرى جند من جنوده تعالى حتى لو سلط نملة على حية عظيمة لهلكت وقد قيل الدبة إذا ولدت ولدها رفعته في الهواء يومين خوفاً من النمل لأنها تضعه لحمه كبيرة غير متميزة الجوارح ثم تميز أولاً فأولاً وإذا جمع بين العقرب والفأرة في إناء زجاج قرضت الفأرة إبرة العقرب فتسلم منها ويكفي قصة البعوض مع نمروود.

وفي «المثنوي»:

جمله ذرات زمين وآسمان لشکر حفنندکاه امتحان

بادرا دیدیکه باعادان چه کرد
آنچه بر فرعون زد آن بحرکین
آنچه با آن پیلبانان پیل کرد
و آنکه سنک انداخت داودی بدست
سنک می بارید با اعدای لوط
دست بر کافر کواهی می دهد
کربکوید چشم را کور افشاره
کربدندان کوید او بنما و بال
آب را دیدیکه با طوفان چه کرد
و آنچه با قارون نمود است این زمین
و آنچه پشه کله نمرود خورد
کشت ششصد پاره و لشکر شکست
تا که در آب سیه خوردند غوط
لشکر حق می شود سر می نهد
در چشم از تو بر آرد صدمار
پس به بینی تو زندان کوشمال

فلا بد من التوکل علی الله فإنه عون کل ضعيف وحسب کل عاجز قال بعضهم ما سلط الله عليك فهو من جنوده إن سلط عليك نفسك أهلك نفسك بنفسك وإن سلط عليك جوارحك أهلك جوارحك بجوارحك وإن سلط عليك نفسك وجوارحك زمها بالأدب فألزمها العبادة وزينها بالإخلاص في العبودية ﴿وكان الله﴾ أزلاً وأبداً ﴿علیماً﴾ مبالغاً في العلم بجميع الأمور ﴿حکیماً﴾ في تقديره وتدبيره فكان بمعنى كان ويكون أي: دالة على الاستمرار والوجود بهذه الصفة لا معينة وقتاً ماضياً وقال بعض الكبار والله جنود السماوات من الأنوار القدسية والإمدادات الروحانية وجنود الأرض من الصفات النفسانية والقوى الطبيعية فيغلب بعضها على بعض فإذا غلب الأولى على الأخرى حصلت السكينة وكمال اليقين وإذا عكس وقع الشك والريب وكان الله عليمًا بسرائرهم ومقتضيات استعداداتهم وصفاء فطرة الفريق الأول وكدورة نفوس الفريق الثاني حكيمًا فيما فعله .

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿والله جنود السماوات والأرض﴾ أي: كلها دالة على وحدانيته تعالى وهي جنود الله بالنصرة لعباده في الظفر بمعرفته وكان الله عليمًا بمن هو أهل النصر للمعرفة حكيمًا فيما حكم في الأزل لهم .

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَوَاءً﴾ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُتَفَقِّهِينَ وَالْمُتَفَقِّهَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَرْفُ السَّوَاءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوَاءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ .

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ متعلق بما يدل عليه ما ذكر من كون جنود السماوات والأرض له تعالى من معنى التصرف والتدبير أي: دبر ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله في ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة ﴿ويكفر عنهم سيئاتهم﴾ هذا بإزاء قوله: ﴿ليغفر لك الله﴾ أي: يغطيها ولا يظهرها قبل أن يدخلهم الجنة ليدخلوها مطهرين من الآثام وتقديم الإدخال على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس من حيث إن التخلية قبل التحلية للمسارة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى ﴿وكان ذلك﴾ أي: ما ذكر من الإدخال والتكفير ﴿عند الله فوزاً عظيماً﴾ لا يقادر قدره لأنه منتهى ما يمتد إليه أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضرر والفوز الظفر مع حصول السلامة وعند الله حال من فوزاً لأنه صفته في الأصل فلما قدم عليه صار حالاً أي: كائناً عند الله تعالى أي: في علمه

وقضائه ﴿ويعذب المنافقين والمنافقات﴾ من أهل المدينة ﴿والمشركين والمشركات﴾ من أهل مكة عطف على يدخل والتعذيب هو ما حصل لهم من الغيظ بنصر المؤمنين وفي تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب وقد تفاقل كثير منهم فلم يخرجوا معه عليه السلام ثم اعتذروا فقالوا بألستهم ما ليس في قلوبهم ولو صدقوا عند الناس فما صدقوا عند الله وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَعَفُّ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩] أي: صدقهم عند الله لا عند الخلق ولذلك قال عليه السلام: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم» إشارة إلى مقام التحقيق والتصديق فإن الدعوى بغير برهان كذب.

برهان ببايد صدق را ورنه زدعوها چاه سود

﴿الظانين بالله ظن السوء﴾ صفة لطائفتي أهل النفاق وأهل الشرك وظن السوء منصوب على المصدر والإضافة فيه كالإضافة في سيف شجاع من حيث إن المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا المجرور والتقدير سيف رجل شجاع فكذا التقدير هنا ظن الأمر السوء وهو أن الله لا ينصر رسوله ولا يرجعهم إلى مكة فاتحين وإلى المدينة سالمين كما قال ﴿بل ظننتم أن لن ينقلب الرسل والمؤمنون إلى أهلهم أبداً﴾ وبالفارسية: كمان بردند بخدا كمان بد. وقال في «كشف الكشاف» إن ظن السوء مثل رجل صدق أي: الظن السيء الفاسد المذموم انتهى وعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته ولا عكسها لأن الصفة والموصوف عبارتان عن شيء واحد فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه.

وفي «التأويلات النجمية»: الظانين بالله ظن السوء في ذاته وصفاته بالأهواء والبدع وفي أفعاله وأحكامه بالظلم والعبث قال بعض العارفين مثال من أحسن في الله ظنه مثال من سلط الله عليه الشيطان ليفتنه ويمتنحه فلما جاءه الشيطان أخبره بأنه رسول من عند الله وأنه رسول رحمة وقال: جنتك لأشد عضدك في الخير وألهمك رشدك لتكون عند ربك في درجة العرش فحسن بربه ظنه وخر ساجداً فصير الله له الشيطان ملكاً كما ظن كما روي أن الجن صنعت لسليمان عليه السلام أرضاً وصفحتها بالزمرد الأخضر وخصبتها باللؤلؤ والجواهر لتفتنه بها وهو لا يعلم فرأى أن ذلك من مواهب ربه له في دار الدنيا فخر ساجداً لله فأثبتها الله له أرضاً مقدسة كما ظن إلى أن مات على حسن ظنه بربه ومثال من أساء بربه ظنه مثال من أرسل الله إليه ملك رحمة ليرشده للخير فقال: إنما أنت شيطان حيث تغويني فصير الله له الملك شيطاناً كما ظن وفي الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي» وقال عليه السلام قبل موته بثلاثة أيام: «لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله وهو من أمارات اليقين». در روایت آمده است از بعض صحابه رسول عليه السلام که رسول اورا خبر داده بود که تو والی شوی در مصر حکم کنی وقتی قلعه را حصار کرده بودند و آن صحابی نیز در میان بو دسائر اصحابرا گفت مردار کفه منجنیق نهیدو بسوی کفار در قلعه اندازید چون من آنجا رسم قتال کنم ودر حصار بکشایم چون از سبب این جرأت پرسیدند گفت رسول ﷺ مرا خبر داده است که من والی مصر شوم وهنوز نشدم یقین میدانم که نمیرم تا والی نشوم فهم کن که قوت ایمان اینست والا از روی عرف معلوم است که چون کسی را در کفه منجنیق نهند و بیندازند حال اوچه باشد. ظاهر وباطن ما آینه یکدیگرند. سینه صاف ترازاب روانم دادند ﴿علیهم دائرة السوء﴾ أي: ما یظنونہ ویتربصونه بالمؤمنین فهو حائق بهم ودائر علیهم لا يتجاوزهم إلى غیرهم فقد أكذب الله ظنهم وقلب ما یظنونہ بالمؤمنین

عليهم بحيث لا يتخطاهم ولا يظفرون بالنصرة أبداً وهذا كقوله تعالى: ﴿وَيَرْتَضِ بِكُمْ الدَّوَابُّ عَلَيْهِمْ ذَاكِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] وبالفارسية: وبرين كمان برند كانست كردش بديعنى ايشان منكوب ومغلوب خواهندشد. قال المولى أبو السعود في التوبة قوله عليهم دائرة السوء دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين على نهج الاعتراض كقوله تعالى: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ٦٤] بعد قول اليهود ما قالوا انتهى فإن قلت: كيف يحمل على الدعاء وهو للعاجز عرفاً والله منزّه عن العجز؟ قلت: هذا تعليم من الله لعباده أنه يجوز الدعاء عليهم كقوله: ﴿فَتَنَلَّهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٠] ونحوه قال ابن الشيخ: السوء بالفتح صفة مشبهة من ساء يسوء بضم العين فيها سوءاً فهو سوء ويقابله من حيث المعنى قولك حسن يحسن حسناً فهو حسن وهو فعل لازم بمعنى قبح وصار فاسداً رديئاً بخلاف ساء يسوؤه سوءاً ومساءة أي: أحزنه نقيض سره فإنه متعد ووزنه في الماضي فعل بفتح العين ووزن ما كان لازماً فعل بضم العين وفعل يأتي فاعله على فعل كصعب صعوبة فهو صعب والسوء بضم السين مصدر لهذا اللازم والسوء بالفتح مشترك بين اسم الفاعل من اللازم وبين مصدر متعدي وقيل السوء بالفتح والضم لغتان من ساء بمعنى كالكره والكره والضعف والضعف خلا أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء وأما المضموم فجار مجرى الشر المناقض للخير ومن ثمة أضيف الظن إلى المفتوح لكونه مذموماً وكانت الدائرة محمودة فكان حقها أن لا تضاف إليه إلا على التأويل المذكور وأما دائرة السوء بالضم فلأن الذي أصابهم مكروه وشدة يصح أن يقع عليه اسم السوء كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ [الأحزاب: ١٧] كما في بعض التفاسير والدائرة عبارة عن الخط المحيط بالمركز ثم استعملت في الحادثة والمصيبة المحيطة لمن وقعت هي عليه فمعنى الآية يحيط بهم السوء إحاطة الدائرة بالشيء أو بمن فيها بحيث لا سبيل إلى الانفكاك عنها بوجه إلا أن أكثر استعمالها أي: الدائرة في المكروه كما أن أكثر استعمال الدولة في المحبوب الذي يتداول ويكون مرة لهذا ومرة لذاك والإضافة في دائرة السوء من إضافة العام إلى الخاص للبيان كما في خاتم فضة أي: دائرة من شر لا من خير وقال أبو السعود في التوبة السوء مصدر ثم أطلق على كل ضرر وشر وأضيفت إليه الدائرة ذماً كما يقال رجل سوء لأن من دارت عليه يذمها وهي من إضافة الموصوف إلى صفته فوصفت في الأرض بالمصدر مبالغة ثم أضيفت إلى صفتها كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ٢٨] وقيل معنى الدائرة يقتضي معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في المكروه فإنما هو إضافة بيان وتأكيد كما قالوا شمس النهار ولحيا رأسه. ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ عطف لما استحقوه في الآخرة على ما استوجبوه في الدنيا قال بعضهم غضبه تعالى إرادة العقوبة لهم في الآخرة وكونهم على الشرك والنفاق في الدنيا وحقيقته أن للغضب صورة ونتيجة أما صورة فتغير في الغضبان يتأذى به ويتألم وأما نتيجة فإهلاك المغضوب عليه وإيلامه فعبر عن نتيجة الغضب بالغضب على الكناية بالسبب على المسبب ﴿ولعنهم﴾ طردهم من رحمته ﴿وأعد لهم جهنم﴾ وأما كرديم براى ايشان دوزخ را. والواو في الفعلين الأخيرين مع أن حقهما الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها إذ اللعن سبب الإعداد والغضب سبب اللعن للإيدان باستقلال كل منهما في الوعيد وأصالته من غير استتباع بعضهما لبعض ﴿وساءت مصيراً﴾ أي: جهنم والمصير المرجع وبالفارسية وبدباز كشتيست دوزخ.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾﴾

﴿والله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً﴾ أي: بليغ العزة والقدرة على كل شيء ﴿حكيماً﴾ بليغ الحكمة فيه فلا يفعل ما يفعل إلا على مقتضى الحكمة والصواب وهذه الآية إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن الله تعالى جنوداً للرحمة ينزلهم ليدخل بهم المؤمنين الجنة معظماً مكرماً وأن له تعالى جنوداً للعذاب يسلمتهم على الكفار يعذبهم بهم في جهنم والمراد ههنا جنود العذاب كما ينبىء عنه التعرض لوصف العزة فإن عادته تعالى أن يصف نفسه بالعزة في مقام ذكر العذاب والانتقام.

قال في «برهان القرآن» الأول متصل بانزال السكينة وازدياد إيمان المؤمنين فكان الموضع موضع علم وحكمة وقد تقدم ما اقتضاه الفتح عند قوله: ﴿وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ وأما الثاني والثالث الذي بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغلبة وحكمة وفي «كشف الأسرار» يدفع كيد من عادى نبيه والمؤمنين بما شاء من الجنود هو الذي جند البعوض على نمروذ والهدهد على بلقيس وروي أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي سلول قال: هب أن محمداً هزم اليهود وغلب عليهم فكيف استطاعته بفارس والروم فقال الله تعالى: ﴿والله جنود السموات والأرض﴾ أكثر عدداً من فارس والروم.

وقال الكاشفي: ومرخد ایراست لشكرهای آسمان وزمین یعنی هرکه در آسمانها وزمینهاست همه مملوك ومسخر ويند چنانچه لشكريان مرسردار خودرا تكرر اين سخن جهت وعده مؤمنانست تابنصرت الهي مستظهر باشند وبرای وعيد مشركان ومنافقان تا از تكذيب رباني خائف كردند وفي الآية إشارة إلى ما أعد الله من عظام فضله وعجائب صنعه في سموات القلوب وأرض النفوس يمد بها أوليائه وينصرهم بها على أنفسهم ليفوزوا بكمال قربه ويخذل بها أعداءه ويهلكهم في أودية الأهوية ليصيروا إلي كما بعده وكان الله عزيزاً أذل أعداءه حكيماً فيما يعز أوليائه كما في «التأويلات النجمية».

واعلم أن الله تعالى قد جعل في النار مائة دركة في مقابلة درج الجنة ولكل دركة قوم مخصوصون لهم من الغضب الإلهي الحال بهم آلام مخصوصة تصل إليهم من أيدي الملائكة الموكلين بهم نعوذ بالله من سخطه وعذابه ونسأله الأولى من نعيمه وثوابه وللغضب درجات منها وقطع الإمداد العلمي المستلزم لتسليط الجهل والهوى والنفس والشيطان والأحوال الذميمة لأنه موقت إلى النفس الذي قبل آخر الأنفاس في حق من يختم له بالسعادة ومنها ما يتصل إلى حين دخولهم جهنم وفتح باب الشفاعة ومنها ما يقتضي الخلود في النار.

قال الحافظ:

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع كرجه دربانىء ميخانه فراوان كردم
والله غفور رحيم لمن تاب ورجع إلى الصراط المستقيم.

﴿إنا أرسلناك شاهداً﴾ أي: على أمتك لقوله تعالى: ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني على تصديق من صدقه وتكذيب من كذبه أي: مقبولاً قوله في حقهم يوم القيامة عند الله تعالى سواء شهد لهم أو عليهم كلما يقبل قول الشاهد العدل عند الحاكم وهو

حال مقدرة فإنه عليه السلام إنما يكون شاهداً وقت التحمل والأداء وذلك متأخر عن زمان الإرسال بخلاف غيره مما عطف عليه فإنه ليس من الأحوال المقدرة ﴿ومبشراً﴾ على الطاعة بالجنة والثواب وعلى أهل الطلب بالوصول ﴿ونذيراً﴾ على المعصية بالنار والعذاب وعلى أهل الإعراض بالقضية وفي التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأمين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح لها أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً سرخيل انبيا وسهedar اتقيا . سلطان باركاه دني قائدام .

﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ ﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا عَظِيماً﴾ ﴿٢﴾

﴿لتؤمنوا بالله ورسوله﴾ الخطاب للنبي عليه السلام ولأمته فيكون تعميماً للخطاب بعد التخصيص لأن خطاب أرسلناك للنبي خاصة ومثله قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] خصه عليه السلام بالنداء ثم عمم الخطاب على طريق تغليب المخاطب على الغائبين وهم المؤمنون فدللت الآية على أنه عليه السلام يجب أن يؤمن برسالة نفسه كما ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: «أشهد أنني عبد الله ورسوله» قال السهيلي في «الأمالي» إنما عرف نبوة نفسه بعد معرفته بجبريل وإيمانه به أي: بالعلم الضروري فإذا عرف نبوة نفسه وآمن بها وجب عليه أن يؤمن بما أنزل إليه من ربه كما قال تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ويجوز أن يكون الخطاب للأمة فقط فإن قلت: كيف يجوز تخصيصهم الخطاب الثاني بالأمة في مقام توجيه الخطاب الأول إليه عليه السلام بخصوصه؟ قلت: إن خطاب رئيس القوم بمنزلة خطاب من معه من أتباعه فجاز أن يخاطب الأتباع في مقام تخصيص الرسل بالخطاب لأن المقصود سماعهم ﴿وتعزروه﴾ وتقووه تعالى بتقوية دينه ورسوله قال في «المفردات» التعزير النصرة من التعظيم قال تعالى ﴿وتعزروه﴾ والتعزير دون الحد وذلك يرجع الأول فإن ذلك تأديب والتأديب نصرة بقهر عدوه فإن أفعال الشر عدو الإنسان فمتى قمعته عنها فقد نصرته وعلى هذا الوجه قال النبي عليه السلام: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال: انصره مظلوماً فكيف انصره ظالماً قال: تكفه عن الظلم» انتهى .

وفي «القاموس» التعزير ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب والتفخيم والتعظيم ضد والإعانة كالعزر والتقوية والنصر انتهى وقال بعضهم: أصله المنع ومنه التعزير فإنه منع من معاودة القبح يعني وتمنعوه تعالى أي: دينه ورسوله حتى لا يقوى عليه عدو. ﴿وتوقروه﴾ وتعظموه باعتقاد أنه متصف بجميع صفات الكمال منزّه عن جميع وجوه النقصان قال في «القاموس»: التوقير التبجيل والوقار كسحاب الرزاة انتهى يعني السكون والحلم فأصله من الوقر الذي هو الثقل في الأذن ﴿وتسبحوه﴾ وتنزهوه تعالى عما لا يليق به ولا يجوز إطلاقه عليه من الشريك والولد وسائر صفات المخلوقين أو تصلوا له من السبحة وهي الدعاء وصلاة التطوع قال في «القاموس»: التسبيح الصلاة ومنه ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصفات: ١٤٣] أي: من المصلين. ﴿بكرة وأصيلاً﴾ أي: غدوة وعشياً فالبكرة أول النهار والأصيل آخره

أو دائماً فإنه يراد بهما الدوام وعن ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وفي «عين المعاني»: البكرة صلاة الفجر والأصيل الصلوات الأربع فتكون الآية مشتملة على جميع الصلوات المفروضة وجوز بعض أهل التفسير أن يكون ضمير وتعزروه وتوقروه للرسول عليه السلام ولا وجه له لأنه تفكيك إذ ضمير رسوله وتسبحوه لله تعالى قطعاً وعلى تقدير أن يكون له وجه فمعنى تعظيم رسول الله وتوقيره حقيقة اتباع سنته في الظاهر والباطن والعلم بأنه زبدة الموجودات وخلاصتها وهو المحبوب الأزلي وما سواه تبع له ولذا أرسله تعالى شاهداً فإنه لما كان أول مخلوق خلقه الله كان شاهداً بوحدانية الحق وربوبيته وشاهداً بما أخرج من العدم إلى الوجود من الأرواح والنفوس والأجرام والأركان والأجسام والأجساد والمعادن والنبات والحيوان والملك والجن والشيطان والإنسان وغير ذلك لئلا يشذ عنه ما يمكن للمخلوق دركه من أسرار أفعاله وعجائب صنعه وغرائب قدرته بحيث لا يشاركه فيه غيره ولهذا قال عليه السلام: «علمت ما كان وما سيكون» لأنه شاهد الكل وما غاب لحظة وشاهد خلق آدم عليه السلام ولأجله قال: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» أي: كنت مخلوقاً وعالمياً بأنبي نبي وحكم لي بالنبوة وآدم بين أن يخلق له جسد وروح ولم يخلق بعد واحد منهما فشاهد خلقه وما جرى عليه من الإكرام والإخراج من الجنة بسبب المخالفة وما تاب الله عليه إلى آخر ما جرى عليه وشاهد خلق إبليس وما جرى عليه من امتناع السجود لآدم والطرد واللعن بعد طول عبادته ووفور علمه بمخالفة أمر واحد فحصل له بكل حادث جرى على الأنبياء والرسل والأمم فهموم وعلوم ثم أنزل روحه في قلبه ليزداد له نور على نور فوجود كل موجود من وجوده وعلوم كل نبي وولي من علومه حتى صحف آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم من أهل الكتب الإلهية».

وقال بعض الكبار: إن مع كل سعيد رقيقة من روح النبي ﷺ هي الرقيب العتيد عليه فأعراضه عنها بعدم إقباله عليها سبب لانتهاكه ولما قبض الروح المحمدي عن آدم الذي كان به دائماً لا يضل ولا ينسى جرى عليه ما جرى من النسيان وما يتبعه وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم» وإليه ينظر قوله عليه السلام «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أي: ينزع منه الإيمان ثم يزني.

واعلم أن كل نبي له الولاية والنبوة فإن كان رسولاً فله الولاية والنبوة والرسالة فعالم رسالته هو كونه واسطة بين الله وخلقته وكذلك إن كان رسولاً إلى نفسه أو أهله أو قومه أو إلى الكافة فليس مع الرسول من عالم الرسالة إلا قدر ما يحتاج إليه المرسل إليهم وما عدا ذلك فهو عالم ولايته فيما بينه وبين الله ولما تفاضلت الأمم تفاضلت الرسل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه أمته وآخر معه قومه وآخر معه رهطه وهو ما دون العشرة وآخر معه ابنه وآخر معه رجل وآخر استتبع فلم يتبع ودعا فلم يجب لإتيانه في الوقت الشديد الظلمة ولما جاء نبينا عليه السلام نوراً من الله نور العالم ظواهرها وبواطنها فكانت أمته أسعد الأمم وأكثرها ولذا تجيء في ثمانين صفاً وباقي الأمم من لدن آدم عليه السلام في أربعين صفاً وقد قال تعالى في حقه مبشراً فإنه لما أرسله إلى الأحمر والأسود بشرهم بأن لهم في متابعتهم الرتبة المحبوبة التي هي مخصوصة به من بين سائر الأنبياء والمرسلين فقد قال تعالى ﴿وَنذِيرًا﴾ لئلا ينقطعوا عنه تعالى بشيء من الدارين كما انقطع أكثر الأمم ولم يكونوا على شيء.

قال الكمال الخجندي:

مرد تاروی نیارد زدو عالم بخدای مصطفی وارکزین همه عالم نشود
نسأل الله أن يجعلنا على حظ وافر من الإقبال إليه والوقوف لديه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ﴾ المبايعة [باكسى بيع ويا بيعت وعهد كردن] أي يعاهدونك على قتال قريش تحت الشجرة وبالفارسية: [بدرستی كه آنانكه بيعت میکنند باتودر حديبيه] سميت المعاهدة مبايعة تشبيهاً بالمعاوضة المالية أي: مبادلة المال بالمال في احتمال كل واحد منهما على معنى المبادلة فهم التزموا طاعة النبي عليه السلام والثبات على محاربة المشركين والنبي عليه السلام وعد لهم بالثواب ورضى الله تعالى قال بعض الأنصار عند بيعة العقبة: تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فقال عليه السلام: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ولنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم فقال ابن رواحة رضي الله عنه: فإذا فعلنا فما لنا فقال: لكم الجنة قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» ﴿إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ يعني أن من بايعك بمنزلة من بايع الله كأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] وذلك لأن المقصود ببيعة رسوله هو وجه الله وتوثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه قال ابن الشيخ: لما كان الثواب إنما يصل إليهم من قبله تعالى كان المقصود بالمبايعة منه عليه السلام المبايعة مع الله وأنه عليه السلام إنما هو سفير ومعبّر عنه تعالى وبهذا الاعتبار صاروا كأنهم يبايعون الله وبالفارسية جزين نیست كه بيعت میکنند باخدای چه مقصود بيعت اوست وبرای طلب رضای اوست.

قال سعدي المفتي: الظاهر والله أعلم أن المعنى على التشبيه أي: كأنهم يبايعون الله وكذا الحال في قوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] أي: كأن يد الله حين المبايعة فوق أيديهم حذف أداة التشبيه للمبالغة في التأكيد وذكر اليد لأخذهم بيد رسول الله حين البيعة على ما هو عادة العرب عند المعاهدة والمعاقدة وفيه تشريف عظيم ليد رسول الله التي تعلق أيدي المؤمنين المبايعين حيث عبر عنها بيد الله كما أن وضعه عليه السلام يده اليمنى على يده اليسرى لبيعة عثمان رضي الله عنه تفخيم لشأن عثمان حيث وضعت يد رسول الله موضع يده ولم ينل تلك الدولة العظمى أحد من الأصحاب فكانت غيبته رضي الله عنه في تلك الوقعة خيراً له من الحضور وقال بعضهم: فيه استعارة تخيلية لتزججه تعالى عن الجارحة وعن سائر صفات الأجسام فلفظ الله في يد الله استعارة بالكناية عن مبايع من الذين يبايعون بالأيدي ولفظ اليد استعارة تخيلية أريد به الصورة المنتزعة الشبيهة باليد مع أن ذكر اليد في حقه تعالى لاجتماعه مع ذكر الأيدي في حق الناس مشاكلة ازداد بها حسن التخيلية ثم إن قوله يد الله فوق أيديهم على كل من القولين تأكيد لما قبله والمقصود تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما وحقيقته أن الله تعالى لو كان من شأنه التمثيل فتمثل للناس لفعل معه عين ما فعل مع نبيه من غير فرق فكان العقد مع النبي صورة العقد مع الله بل حقيقته كما ستجيء الإشارة إليه وقال الراغب في «المفردات»: يقال: فلان يد فلان أي: وليه وناصره ويقال لأولياء الله هم أيدي الله وعلى هذا الوجه قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ﴾ الآية ويؤيد ذلك ما روي «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي

يسمع به ويده التي يبطش بها» انتهى فيكون المعنى قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم كأنه قيل ثق يا محمد بنصرة الله لك لا بنصرة أصحابك ومبايعتهم على النصره والثبات وقال بعضهم: اليد في الموضوعين بمعنى الإحسان والصنيعة فالمعنى نعمة الله عليهم في الهداية إلى الإيمان وإلى بيعة الرضوان فوق ما صنعوا من البيعة كقوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَكُمُ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧] وقال السدي: يأخذون بيد رسول الله ويبايعونه ويد الله أي: حفظ تلك المبايعة عن الانتقاض والبطلان فوق أيديهم كما أن أحد المتبايعين إذا مد يده إلى الآخر لعقد البيع يتوسط بينهما ثالث فيضع يده على أيديهما ويحفظ يديهما إلى أن يتم العقد لا يترك واحداً منهما أن يقبض يده إلى نفسه ويتفرق عن صاحبه قبل انعقاد البيع فيكون وضع الثالث يده على أيديهما سبباً لحفظ البيعة فلذلك قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ يحفظهم ويمنعهم عن ترك البيعة كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين وقال أهل الحقيقة: هذه الآية كقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] فالنبي عليه السلام قد فني عن وجوده بالكلية وتحقق بالله في ذاته وصفاته وأفعاله فكل ما صدر عنه صدر عن الله فمبايعته مبايعة الله كما أن إطاعته إطاعة الله [سلمى قدس سره فرموده كه اين سخن در مقام جمعست وحق سبحانه مرتبه جمع را برای هیچ کس تصریح نکرده الا برای آنکه اخص واشرف موجوداتست] ولهذا السر يقول عليه السلام يوم القيامة: «أمتي أمتي» دون نفسي نفسي لأنه لم يبق فيه بقية الوجود أصلاً وفيه أسوة حسنة للكمل من أفراد أمته فاعرف جداً فمعنى ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: قدرته الظاهرة في صورة قدرة النبي عليه السلام فوق قدرتهم الظاهرة في صور أيديهم لأنه مظهر الاسم الأعظم المحيط الجامع وكل الأسماء تحت حیطة هذا الاسم الجليل فيد النبي عليه السلام مع غيره كيد السلطان مع ما سواه وهو أي: قوله ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ زيادة التصريح في مقام عين الجمع لحصول هذا المعنى الإطلاقي مما قبله والحاصل أن الله تعالى جعل نبيه ﷺ مظهراً لكمالاته ومرآة لتجلياته ولذا قال عليه السلام: «من رأيي فقد رأى الحق» ولما فني عليه السلام عن ذاته وصفاته وأفعاله كان نائباً عن الحق في ذاته وصفاته وأفعاله كما قيل (ع) نائبست ودست اودست خدای. وفي هذا المقام قال الحلاج: أنا الحق وأبو يزيد سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وأبو سعيد الخراز ليس في الجبة غير الله قال الواسطي: أخبر الله بهذه الآية أن البشرية في نبيه عارية وإضافة لا حقيقة يعني فظاهره مخلوق وباطنه حق ولذا يجوز السجدة لباطنه دون ظاهره إذ ظاهره من عالم التقييد وباطنه من عالم الإطلاق وإذا كانت الصلاة جائزة على الموتى فما ظنك بالأحياء فاعرف جداً فإنه إنما جازت الصلاة على الموتى لاشتمالهم على حصة من الحقيقة المحمدية الجامعة الكلية.

﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ النكث نقض نحو الحبل والغزل استعير لنقض العهد أي: فمن نقض عهده وبيعته وأزال إبرامه وإحكامه ﴿فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ فإنما يعود ضرر نكثه على نفسه لأن الناكث هو لا غير ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ بضم الهاء فإنه أبقى بعد حذف الواو إذ أصله هو توسلاً بذلك إلى تفخيم لام الجلالة أي: ومن أوفى بعهده وثبت عليه وأتمه ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ هي الجنة وما فيها من رضوان الله العظيم والنظر إلى جماله الكريم ويحتمل أن يراد بنكث العهد ما يتناول عدم مباشرته ابتداءً ونقضه بعد انعقاده لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت وعلى أن لا

نفر فما نكت أحد منا البيعة إلا جد بن قيس وكان منافقاً اختبأ تحت إبط بعيره ولم يسر مع القوم أي: إلى المبايعة حين دعوا إليها. در موضح آورده كه سه چیز راجع باهل آن میشوديكي مكرهه ﴿وَلَا يَحِبُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣] دوم ستم كه ﴿إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣] سيوم نقض عهدكه ﴿فَمَنْ نَكَثَ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ [الفتح: ١٠] ودر عهد وپيمان گفته اند. پيمان مشكن كه هر كه پيمان بشكست. ازپای درافتاد وبرون رفت زدست. آنرا كه بدر دست بود پيمان الست. نشكسته بهيچ حال هر عهدكه بست.

كما قال الحافظ:

ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی ومهر بر يك عهد ويك ميثاق بود
وقال:

پيمان شكن هر آينه كردد شكسته حال ان العهود لدى اهل النهى ذم
قال بعض الكبار: هذه البيعة نتيجة العهد السابق المأخوذ على العباد في بدء الفطرة فيضرم النكت وينفعهم الوفاء قال الشيخ إسماعيل بن سودكين في «شرح التجليات الأكبرية» قدس الله سرهما: المبايعون ثلاثة: الرسل والشيوخ والورثة والسلطين والمبايع في هؤلاء الثلاثة على الحقيقة واحد وهو الله تعالى وهؤلاء الثلاثة شهود الله تعالى على بيعة هؤلاء الأتباع وعلى هؤلاء الثلاثة شروط يجمعها القيام بأمر الله وعلى الأتباع الذين بايعوهم شروط يجمعها المتابعة فيما أمروا به فأما الرسل والشيوخ فلا يأمرهم بمعصية أصلاً فإن الرسل معصومون من هذا والشيوخ محفوظون وأما السلطين فمن لحق منهم بالشيوخ كان محفوظاً وإلا كان مخدولاً وأما هذا فلا يطاع في معصية والبيعة لازمة حتى يلحقوا الله تعالى ومن نكت الاتباع من هؤلاء فحسبه جهنم خالداً فيها لا يكلمه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم هذا كما قال أبو سليمان الداراني قدس سره. هذا حظه في الآخرة وأما في الدنيا فقد قال أبو يزيد البسطامي قدس سره في حق تلميذه لما خالفه: دعوا من سقط من عين الله فروى بعد ذلك مع المخنثين وسرق فقطعت يده هذا لما نكت أين هو ممن وفي بيعته مثل تلميذ الداراني قيل له: ألق نفسك في التنور فألقى نفسه فيه فعاد عليه برداً وسلاماً هذه نتيجة الوفاء انتهى. يقول الفقير: ثبت بهذه الآية سنة المبايعة وأخذ التلقين من المشايخ الكبار وهم الذين جعلهم الله قطب إرشاد بأن أوصلهم إلى التجلي العيني بعد التجلي العلمي إذ لا فائدة في مبايعة الناقصين المحجبين لعدم اقتدارهم على الإرشاد والتسليك وعن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما قالاً: كنا عند رسول الله عليه السلام فقال: «فيكم غريب» يعني: أهل كتاب قلنا: لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب فقال: «ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله يده ثم قال: «الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: «أبشروا فإن الله قد غفر لكم» كما في «ترويح القلوب» لعبد الرحمن البسطامي قدس سره وعن عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تباعون رسول الله وكنا حديثي عهد ببيعته فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله قال: ألا تباعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا: على مم نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتقيموا الصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس ولقد رأيت بعض أولئك نفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحداً يناوله

إياه» رواه مسلم والترمذي والنسائي كما في «الترغيب والترهيب» للإمام المنذري رحمه الله وعن عبادة بن الصامت قال: أخبرني أبي عن أبيه قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم» كما في «عوارف المعارف» للسهروردي قدس سره وقوله: وأن لا ننازع الأمر أهله أي: إذا فوض أمر من الأمور إلى من هو أهل لذلك الأمر لا ننازع فيه ونسلم ذلك الأمر له وقوله: حيث كنا أي: عند الصديق والعدو والأقارب والأباعد كما في «حواشي» زين الدين الحافي رحمه الله وأخذ من التقرير المذكور أخذ اليد في المبايعة وذلك بالنسبة إلى الرجال دون النساء لما روي أن النساء اجتمعن عند النبي عليه السلام وطلبن أن يعاهدن باليد فقال: لا تمس يدي يد المرأة ولكن قولني لامرأة واحدة كقولني لمائة امرأة فبايعهن بالكلام ثم طلبن منه البركة فوضع يده الشريفة في الماء ودفعه إليهن فوضعن أيديهن فيه كذا ذكره الشيخ عبد العزيز الديري في «الروضة الأنيفة» وكذا في «ترجمة الفتوحات» حيث قال ورسول الله عليه السلام وفات كرد ودست او بهیچ زن نا محرم نرسید وبازنان مبايعه بسخن می کرد وقول اوبایک زن چنان بودکه باهمه انتهى.

وقال في «إنسان العيون»: بايعه عليه السلام ليلة العقبة الثانية السبعون رجلاً وبايعه المرأتان من غير مصافحة لأنه ﷺ كان لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن فإذا أحرزن قال: اذهبن فقد بايعتكن انتهى وفي «الإحياء» ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس الذكر إذا خيفت الفتنة إذ منعتن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: «إن رسول الله ما منعهن من الجماعات فقالت: لو علم رسول الله ما أحدثن بعده لمنعهن» انتهى فحضورهن مجالس الوعظ والذكر من غير حائل يمنع من النظر إذا كان محظوراً منكراً فكيف مس أيديهن كما في مشيخة هذا الزمان ومبتدعته وربما يمسون المسك لأجل النساء اللاتي يحضرن مجالسهم ويبايعنهم كما سمعنا من الثقات والعياذ بالله تعالى ولنعد إلى تحرير المقام.

قال أبو يزيد البسطامي قدس سره: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن شيخه أبي علي الدقاق قدس سرهما أنه قال: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تتورق ولا تثمر وهو كما قال ويجوز أنها تثمر كالأشجار التي في الأودية والجبال ولكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين والغرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن وأكثر ثمرة لدخول التصرف فيه وقد اعتبر الشرع وجود التعليم في الكلب المعلم وأحل ما يقتله بخلاف غير المعلم وسمعت كثيراً من المشايخ يقولون: من لم ير مفلحاً لا يفلح ولنا في رسول الله أسوة حسنة فأصحاب رسول الله تلقوا العلوم والآداب من رسول الله كما روي عن بعض الصحابة علمنا رسول الله كل شيء حتى الخراءة بكسر الخاء المعجمة يعني قضاء الحاجة فلا بد لطالب الحق من أديب كامل وأستاذ حاذق يبصره بأفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدو فإذا وجد مثل هذا فليلازمه وليصحبه وليتأدب بأدابه ليسري من باطنه إلى باطنه حال قوى كسراج يقتبس من سراج ولينسلخ من إرادة نفسه بالكلية فإن التسليم له تسليم لله ولرسوله لأن سلسلة التسليم تنتهي إلى رسول الله وإلى الله في «المثنوي»:

كفت طوبى من رآني مصطفى   والذي يبصر لمن وجهي رأى
چون چراغی نور شمعی را کشید   هرکه دیدانرا یقین آن شمع دید

همجنين تاصد چراغ ارنقل شد دیدن آخر لقای اصل شد
 خواه نوراز واپسین بستان بجان هیچ فرقی نیست خواه از شمعدان
 وفي الحديث: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه فمن لم يدرك بيعة رسول الله فمسح
 الحجر فقد بايع الله ورسوله» وفي رواية: «الركن يمين الله في الأرض يصفاح بها عباده كما
 يصفاح أحدكم أخاه» قال السخاوي: معنى الحديث أن كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه ولما
 كان الحاج والمعتمر يتعين لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك وبه والله المثل الأعلى وكذلك
 من صافحه كان له عند الله عهد كما أن الملك يعطي الهدية والعهد بالمصافحة انتهى.

يقول الفقير: لا شك أن الكعبة عند أهل الحقيقة إشارة إلى مرتبة الذات الأحدية والذات
 الأحدية قد تجلت لرسول الله ﷺ بجميع أسمائها وصفاتها فكانت الكعبة صورة رسول الله
 والحجر الأسود صورة يده الكريمة وأما حقيقة سر الكعبة والحجر فذاته الشريفة ويمينه المباركة
 ومن هنا نعرف أن الإنسان الكامل أفضل من الكعبة وكذا يده أولى من الحجر ولما انتقل النبي
 عليه السلام خلفه ورثته بعده فهم مظاهر هذين السرين فلا بد من تقبيل الحجر في الشريعة ومن
 تقبيل يد الإنسان الكامل في الحقيقة فإنه المبايع الحقيقية فإنها عين المبايع مع الله ورسوله ثم
 إذا وقعت المبايع للمبايع في ذلك أوان ارتضاع وزمان انقطاع فلا يفارق من بايعه إلا بعد
 حصول المقصود بأن يفتح له باب الفهم من الله ومتى فارق قبل أوان انقطاع يناله من الإللال
 في الطريق بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى ما ينال المفطوم لغير أوانه في الولادة الطبيعية
 وكذا الحال في العلم الظاهر فإنه لا بد فيه من التكميل ثم الإذن من الأستاذ للتدريس قال في
 «الأشباه»: لما جلس أبو يوسف للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة أرسل إليه أبو حنيفة رجلاً
 فسأله عن مسائل خمس:

الأولى: قصار جحد الثوب ثم جاء به مقصوراً هل يستحق الأجر أو لا؟ فأجاب أبو
 يوسف: يستحق الأجر فقال له الرجل: أخطأت فقال: لا يستحق فقال: أخطأت ثم قال له
 الرجل: إن كانت القصارة قبل الجحود استحق وإلا لا.

الثانية: هل الدخول في الصلاة بالفرض أو بالسنة؟ فقال: بالفرض فقال: أخطأت فقال:
 بالسنة فقال: أخطأت فتحير أبو يوسف فقال الرجل: بهما لأن التكبير فرض ورفع اليدين سنة.

الثالثة: طير سقط في قدر على النار فيه لحم ومرق هل يؤكلان أو لا؟ فقال: يؤكلان
 فخطأه فقال: لا يؤكلان فخطأه ثم قال: إن كان اللحم مطبوخاً قبل سقوط الطير يغسل ثلاثاً
 ويؤكل وترمي المرقعة وإلا يرمى الكل.

الرابعة: مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه تدفن في أي المقابر؟ فقال أبو
 يوسف: في مقابر المسلمين فخطأه فقال: في مقابر أهل الذمة فخطأه فتحير فقال: تدفن في
 مقابر اليهود ولكن يحول وجهها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة لأن الولد في البطن
 يكون وجهه إلى ظهر أمه.

الخامسة: أم ولد لرجل تزوجت بغير إذن مولاهما فمات المولى هل تجب العدة من
 المولى؟ فقال: تجب فخطأه فقال: لا تجب فخطأه ثم قال الرجل: إن كان الزوج دخل بها لا
 تجب وإلا وجبت فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة فقال: تزيت قبل أن تحصرم.
 قال الشيخ سعدى: [يكي درصنعت كشتی كیری بسر آمده بود وسيصد وشصت بند فاخر

درین علم بدانستی و هر روز بنوعی کشتی کرفتی مکر کوشه خاطرش باجمال یکی از شاکردان میل داشت سیصد و پنجاه ونه بند اورا آموخت مکر یک بندکه در تعلیم آن دفع انداختی و تهاون کردی فی الجملة پسر درقوت و صنعت بسر آمد و کسی را با او مجال مقاومت نماند تا بحدی که پیش ملک گفت استادرا فضیلتی که بر منست از روی بزرگیست و حق تر بیت و کونه بقوت ازو کمتر نیستم و بصنعت با او برابر ملک را این سخن پسندیده نیامد بفرمود تا مصارعه کنند مقامی متسع ترتیب کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت و زور آوران آن اقلیم حاضر شدند پسر چون پیل مست در آمد بصدمتی که اگرکوه آهنین بودی از جای برکندی استاد دانست که جوان ازو بقوت برترست بدان بند غریب که ازونهان داشته بود بر اودر آویخت و بدودست بر گرفت از زمین بر بالای سر بردو بر زمین زدغریو از خلق برخاست ملک فرمود تا استادرا خلعت و نعمت بی قیاس دادندو پسررا زجر و ملامت کردکه باپرورنده خویش دعوی مقاومت کردی و بسر نبردی گفت ای خداوند مرا بزور دست ظفر نیافت بلکه از علم کشتی دقیقه مانده بودکه زمن دریغ همی داشت امر وزیدان دقیقه بر من دست یافت استاد گفت ازبهر چنین روزنهان داشتیم [فعلم أن التلمیذ لا یبلغ درجة استاذة فی زمانه فللاستاذ العلو من کل وجه . مریدان بقوت زطفلان کمند . مشایخ چو دیوار مستحکمند .

قال فی «کشف النور عن أصحاب القبور»: وأما هذا الزي المخصوص الذي اتخذہ کل فریق من الصوفیة کلبس المرقعات و مآزر الصوف و المیلویات فہر أمر قصدوا بہ التبرک بمشایخہم الماضیة فلا ینھون عنه ولا یؤمرون بہ فإن غالب ملابس هذا الزمان من هذا القبیل کالعمائم التي اتخذھا الفقھاء و المحدثون و العمائم التي اتخذھا العساکر و الجنود و الملابس التي یتخذھا عوام الناس و خواصہم فإنھا جمیعھا مباحة و لیس فیھا شیء یوافق السنة إلا القلیل و لا نقول إنها بدعة أيضاً لأن البدعة هي الفعلة المخترعة فی الدین علی خلاف ما کان علیہ النبی علیہ السلام و كانت علیہ الصحابة و التابعون رضی اللہ عنہم و هذه الهيئة و الملابس و العمائم لیست مبتدعة فی الدین بل هي مبتدعة فی العادة و لا هي مخالفة للسنة ایضاً علی حسب ما عرف الفقھاء السنة بأنها کل فعلة فعلھا النبی علیہ السلام علی وجه العبادة لا العادة و لم یکن النبی علیہ السلام یلبس العمامة علی سبیل العبادة و لا یلبس الثیاب المخصوصة علی طریق العادة و إنما القصد بذلك ستر العورة و دفع أذیة الحر و البرد و لهذا ورد عنه لبس الصوف و القطن و غیر ذلك من الثیاب العالیة و السافلة فلیس مخالفته فی ذلك لمخالفة سنة و إن کان الاتباع فی جمیع ذلك أفضل لأنه مستحب انتهى .

قال فی «العوارف»: لبس الخرقۃ أي: من ید الشیخ علامة التفویض و التسلیم و دخوله فی حکم الشیخ دخوله فی حکم اللہ تعالی و حکم رسوله علیہ السلام و إحياء سنة المبايعۃ مع رسول اللہ قالت أم خالد: أتى النبی علیہ السلام بثیاب فیھا خمیصة سوداء صغیرة و هي کساء أسود مربع له علمان فإن لم یکن معلماً فلیس بخمیصة فقال علیہ السلام: من ترون أکسو هذه؟ فسکت القوم فقال علیہ السلام: «اثنونی بأمر خالد» قالت: فأتی بی فألبسنيھا بیده فقال: ابلی واخلقی یقولها مرتین و جعل ینظر إلی علم فی الخمیصة أصفر و أحمر و یقول: یا أم خالد هذا سناء و السناء هو الحسن بلسان الحبشة و لا خفاء بأن لبس الخرقۃ علی الهيئة التي یعمدها الشیوخ فی هذا الزمان لم یکن فی زمن رسول اللہ و هذه الهيئة و الاجتماع لها و الاعتداد بها من

استحسان الشيوخ وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخرقه ولا يلبسونها المريدين فمن يلبسها فله مقصد صحيح وأصل من السنة وشاهد من الشرع ومن لا يلبسها فله رأي وله في ذلك مقصد صحيح وكل تصارييف المشايخ محمولة على السداد والصواب ولا تخلو عن نية خالصة فيها انتهى كلام «العوارف» باختصار وقال الشيخ زين الدين الحافي في «حواشيه»: قد صح واشتهر بنقل الأولياء كابرأ عن كابر على ما هو مستطور في إجازات المشايخ أن رسول الله ألبس علياً الخرقه الشريفه وهو ألبس الحسن البصري وكميل بن زياد رضي الله عنهما وفي «المقاصد الحسنه»: أن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعاً فضلاً عن أن يلبسه الخرقه.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره: الضروري من اللباس الظاهر ما يستر السوءات والرياش ما يزيد على ذلك مما تقع به الزينة والضروري من اللباس الباطن وهو تقوى المحارم مطلقاً ما يوارى سوءة الباطن والريش لباس مكارم الأخلاق مثل نوافل العبادات كالصنح والإصلاح فأراد أهل الله أن يجمعوا بين اللبستين ويتزينوا بالزيتين ليجمعوا بين الحسينيين فيثابوا من الطرفين فلبسوا الخرقه وألبسوها ليكون تنبيهاً على ما يريدونه من لباس بواطنهم وجعلوا ذلك أصلاً وأصل هذا اللباس عندي ما ألقى في سري أن الحق لبس قلب عبده فإنه قال: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي» فإن الثوب وسع لابسه وظهر هذا الجمع بين اللبستين في زمان الشبلي وابن حفيف إلى هلم جرا فجرينا على مذهبهم في ذلك فلبسناها من أيدي مشايخ جملة سادات بعد أن صحبتناهم وتآدبنا بأدابهم ليصح اللباس ظاهراً وباطناً انتهى باختصار نسأل الله سبحانه أن يجعل لباس التقوى لباساً خيراً لنا وأن يصح نياتنا وعقائدنا وأعمالنا وأحوالنا إنه هو المعين لأهل الدين إلى أن يأتي اليقين.

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِآيَاتِنَاهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

﴿سيقول لك المخلفون من الأعراب﴾ السين للاستقبال يقال خلفته بالتشديد تركته خلفي وخلفوا أثقالهم تخليفاً خلوها وراء ظهورهم والتخليف بالفارسية: واپس كذشتن ودر اينجا مراد از مخلفون بازپس كردگان خدای يعني ايشان كه باز پس كرده انداز صحبت رسول عليه السلام از ياديه نشينان. خلفهم الله عن رسول الله كما قال ﴿كَرِهَ اللَّهُ أُنْيَعَائِهِمْ فَتَبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبة: ٤٦] قال في «المفردات»: العرب أولاد اسماعيل عليه السلام والأعراب جمعه في الأصل وصار ذلك اسماً لسكان البادية وقيل في جميع الأعراب أعراب والأعرابي صار اسماً في التعارف للمنسوبين إلى سكان البادية انتهى وفي «القاموس»: العرب بالضم وبالتحريك خلاف العجم مؤنث وهم سكان الأمصار والأعراب منهم سكان البادية ويجمع على أعراب انتهى وفي «مختار الصحاح» العرب جيل من الناس والنسبة إليهم عربي وهم أهل الأمصار والأعراب منهم سكان البادية خاصة والنسبة إليهم أعرابي وليس الأعراب جمعاً لعرب بل هو اسم جنس انتهى وقال ابن الشيخ في سورة التوبة: العرب هو الصنف الخاص من بني آدم سواء سكن البوادي أم القرى وأما الأعراب فإنه لا يطلق إلا على من يسكن البوادي

فالأعراب جمع أعرابي كما أن العرب جمع عربي والمجوس جمع مجوسي واليهود جمع يهودي بحذف ياء النسبة في الجمع ويدل على الفرق بين العرب والأعراب قوله عليه السلام: «حب العرب من الإيمان» وقوله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ [التوبة: ٩٧] حيث مدح العرب وذم الأعراب الذين هم سكان البادية فعلى هذا يكون العرب أعم من الأعراب وقيل العرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى والأعراب أهل البدو فعلى هذا القول يكونان متباينين انتهى والمراد هنا هم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والدئل بالكسر تخلفوا عن رسول الله عليه السلام حين استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت وأحرم عليه السلام وساق معه الهدى ليعلم أنه لا يريد الحرب وتناقلوا عن الخروج وقالوا: أنذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم فأوحى الله إليه عليه السلام بأنهم سيعتلون أي: عند وصولك إلى المدينة ويقولون: ﴿شغلتنا﴾ مشغول كرد مارا. والشغل العارض الذي يذهل الإنسان وقد شغل فهو مشغول ﴿أموالنا وأهلونا﴾ ولم يكن لنا من يخلفنا فيهم ويقوم بمصالحهم ويحميهم من الضياع والأموال جمع مال وهو كل ما يملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك والمال العين هو المضروب وسمي المال مالاً لكونه بالذات تميل القلوب إليه وفي «التلويح»: المال ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة أو ما خلق لمصالح الآدمي ويجري فيه الشح والفضة انتهى. والأهلون جمع أهل وأهل الرجل عشيرته وذوو قريبه وقد يجمع الأهل على أهال وأهال وأهلات ويحرك كأرضات على تقدير تاء التأنيث أي: على أن أصله أهلة كما في أرض فحكمه حكم ثمرة حيث يجوز في تمرات تحريك الميم ﴿فاستغفر لنا﴾ الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن ذلك باختيار بل عن اضطرار ﴿يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم﴾ تكذيب لهم في الاعتذار وسؤال الاستغفار يعني أنه تكذيب لهم فيما يتضمنه من الحكم من أنا مؤمنون حقاً معترفون بذنوبنا فالشك والنفاق هو الذي خلفهم لا غير وفي الآية إشارة إلى أن القلوب الغافلة عن الله يقولون أي: أهلها بألسنتهم ما ليس له حقيقة ولا شعور لقلوبهم على حقيقة ما يقولون فإنهم يقولون ويريدون به معنى آخر كقولهم ﴿شغلتنا أموالنا وأهلونا﴾ مجازاً يريدون به اعتذاراً لتخلفهم ولقولهم شغلتنا حقيقة وذلك أن أموالهم وأهلهم شغلتهن عن ذكر الله والالتزام بأوامره وعن متابعة النبي عليه السلام وهم مأمورون بها.

قال المولى الجامي:

مكن تعلق خاطر بنقش صفحه دهر جريده وارهمى زى وساده وش مى باش
﴿قل﴾ ردأ لهم عند اعتذارهم إليك بأباطيلهم ﴿فمن يملك لكم من الله شيئاً﴾ أي: فمن يقدر لأجلكم من مشيئة الله وقضائه على شيء من النفع ﴿إن أراد بكم ضرراً﴾ أي: ما يضركم من هلاك الأهل والمال وضياعهم حتى تتخلفوا عن الخروج لحفظهما ودفع الضرر عنهما ﴿أو أراد بكم نفعاً﴾ أي: ومن يقدر على شيء من الضرر إن أراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهلكم فأى حاجة إلى التخلف لأجل القيام بحفظهما ﴿بل كان الله بما تعملون خبيراً﴾ أي: ليس الأمر كما تقولون بل كان الله خبيراً بجميع ما تعملون من الأعمال التي من جملتها تخلفكم وما هو من مبادئه فمن ترك أمر الله ومتابعة رسوله وقعد طلباً للسلامة دخل في الآية ثم

لم يجد خلاصاً من الضرر والبلاء فإن الله تعالى قادر على إيصال المكروه ولو بغير صورة القتال فلا بد من الصدق والعمل بالإخلاص والتوكل على الله تعالى فإن فيه الخلاص [انقلست که يکروز کسان حجاج ظالم حسن بصري را رضي الله عنه طلب کردند حسن در صومعه حبيب عجمي قدس سره پنهان شد حبيب را گفتند امروز حسن را دیدی گفت دیدم گفتند کجاست گفت درین صومعه شد در صومعه رفتند چندانکه طلب کردند حسن رانیا فتند چنانکه حسن گفت هفت باردست بر من نهادند و مراندیدند و بیرون آمدند و گفتند ای حبيب آنچه حجاج باشما کند سزاي شماست تا چرا دروغ میگوید حبيب گفت او درپیش من درین جاشدا کر شما نمی دانید و نمی بینید مرا چه جرم عوانان دیگر باره طلب کردند نیا فتند حسن از صومعه بیرون آمد گفت ای حبيب حق استاذي نگاه داشتی و مرابعوانان غمز میکردی گفت ای استاذ برو که براست گفتن خلاص یا فتی که اگر دروغ میگفتی هردو گرفتار خواستیم شدن.

قال الحافظ :

بصدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی کشت صبح نخست حسن گفت چه کردی که مراندیدند گفت نه بار آیه الكرسي و نه بار آمن الرسول و نه بار قل هو الله أحد بخواندم و باز گفتم که خدایا حسن را بتو سپردم که نگاهش داری] و هکذا يحفظ الله أولياءه الصادقين وينصرهم ويترك أعداءه الكافرين ويخذلهم.

﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوِيًّا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۖ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۖ﴾

﴿بل ظننتم﴾ إلخ بدل من كان الله إلخ مفسر لما فيه من الإيهام أي: بل ظننتم أيها المخلفون ﴿أن لن ينقلب﴾ لن يرجع وبالفارسية: بلکه کمان میبردید آنکه باز نکردد ﴿الرسول﴾ ﷺ ﴿والمؤمنون﴾ الذين معه وهم ألف وأربعمائة ﴿إلى أهليهم﴾ بسوی أهالی خود بمدينه ﴿أبدًا﴾ هرگز ای بآن يستأصلهم المشركون بالكلية فخشيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم فلاجل ذلك تخلفكم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة ﴿وزين ذلك في قلوبكم﴾ واراسته شد این کمان دردلهای شما يعني شیطان بیاراست. و قبلتموه واشتغلتم بشأن أنفسكم غیر مبالین بهم ﴿وظننتم ظن السوء﴾ وکمان بر دید کمان بد. المراد به إما الظن الأول والتكرير لتشدید التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء وإلا فهو من عطف الشيء على نفسه أو ما يعمه وغيره من الظنون الفاسدة التي من جملتها الظن بعدم الصحة رسالته عليه السلام فإن الجازم بصحتها لا يحوم حول فكره ما ذكر من الاستئصال فهذا التعميم لا يلزم التكرار ﴿وكنتم قوما بورا﴾ أي: هالکین عند الله مستوجبین سخطه وعقابه على أنه جمع باثر من بار بمعنى هلك كعائذ وعوذ وهي من الإبل والخيل الحديثة النتاج أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكم فإن البور الفاسد في بعض اللغات وقيل البور مصدر من بار كالهلك من هلك بناء ومعنى ولذا وصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فيقال رجل بور وقوم بور وفي «المفردات» البوار فرط الكساد ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد عبر بالبوار عن الهلاك وكانوا قوما بورا أي: هلكی انتهى وفيه إشارة إلى أن كل من ظن أنه يصيبه في الغزو قتل أو جراحة أو ما يكره من المصائب ثم يتخلف عن الغزو فإنه من الهالکين

وقد استولى الشيطان على قلبه فزين في قلبه الحياة الدنيا ليؤثرها على الحياة الآخروية التي أعدت للشهداء والدرجات العلى في الجنة والقربات في جوار الحق تعالى. مكن زغصه شكايته كه در طريق طلب. براحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد.

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ كلام مبتدأ من جهته تعالى ومن شرطية أو موصولة أي: ومن لم يؤمن بهما كدأب هؤلاء المخلفين ﴿فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ أي: لهم وإنما وضع موضع الضمير العائد إلى من الكافرون إيذاناً بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله وهو كافر فإنه مستوجب السعير أي: النار الملتهبة وتنكيره للتحويل للدلالة على أنه سعير لا يكتنه كنهها أو لأنها نار مخصوصة كما قال ﴿نَارًا تَلَقَّى﴾ [الليل: ١٤] فالتنكير للتنويع.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما فيهما يتصرف في الكل كيف يشاء وبالفارسية: مرخدا يراست پادشاهی آسمانها وزمینها زمام امور ممالك علوی وسفلی در قبضه قدرت اوست ﴿يعفّر لمن يشاء﴾ أن يغفر له وهو فضل منه ﴿ويعذب من يشاء﴾ أن يعذبه وهو عدل منه غير دخل لأحد في شيء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في استغفاره عليه السلام لهم ﴿وكان الله غفوراً رحيماً﴾ مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضي الحكمة مغفرته ممن يؤمن به ورسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعاً فالآية نظير قوله تعالى في الأحزاب ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٤] أي: يعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم أي: إن لم يتوبوا فإن الشرك لا يغفر البتة أو يتوب عليهم أي: يقبل توبتهم إن تابوا فالله تعالى يمحو بتوبة واحدة ذنوب العمر كله ويعطي بدل كل واحدة منها حسنة وثواباً قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ومن الظمان الوارد ومن العقيم الوالد ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وبقاع أرضه خطاياهم وذنوبه».

کرایینہ ازآہ کردد تباه شود روشن آیینہ دل بآہ
توپیش از عقوبت در عفو کوب کہ سودی ندارد فغان زیر چوب
وفي هذا المعنى قال الكمال الخجندی:

تراچه سود بروز جزا وقایه وحرز کہ از وقایة عفوش حمایتی نرسید
وفي الآية إشارة إلى أن من أطفأ سعير نفسه وشعلة صفاتها بماء الذكر وترك الشهوات يؤمن قلبه وينجو من سعير النفس وهو حال من آمن بالله ورسوله وإلا فيكون سعير نفسه وشعلة صفاتها مستولية على القلب فتحرقه وما تبقى من آثاره شيئاً وهو حال من لم يؤمن بالله ورسوله والله ملك سموات القلوب وأرض النفوس يغفر لنفس من يشاء ويزكيها عن الصفات الذميمة ويجعلها مطمئنة قابلة لجذبة ارجعي ويعذب قلب من يشاء باستيلاء صفات النفس عليه ويقلبه كما لم يؤمن به وكان الله غفوراً لقلب من يشاء رحيماً لنفس من يشاء يؤتي ملك نفس من يشاء قلبه وينزع ملك قلب من يشاء ويؤتيه لنفسه.

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِ لِنَأْخُذْهَا ذُرُوءًا نَنَيعُكُمْ يَريُدُونَ أَن يَسْذِلُوا كَلِمَ

اللَّهُ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْسُدُونَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرُكُمْ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ .

﴿سيقول المخلفون﴾ المذكورون ﴿إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها﴾ ظرف لما قبله لا شرط لما بعده وانطلقتم أي: ذهبتم يقال انطلق فلان إذا مر متخلفاً وأصل الطلاق التخلية من وثاق كما يقال حبس طلقاً ويضم أي: بلا قيد ولا وثاق والمغانم جمع مغنم بمعنى الغنيمة أي الفيء أي سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتحوزوها حسبما وعدكم إياها وخصكم بها عوضاً عما فاتكم من غنائم مكة إذا انصرفوا منها على صلح ولم يصيبوا منها شيئاً فالسين يدل على القرب وخيبر أقرب مغانم انطلقوا إليها فهي هي فإن قيل كيف يصح هذا الكلام وقد ثبت أنه عليه السلام أعطى من قدم مع جعفر رضي الله عنه من مهاجري الحبشة وكذا الدوسيين والأشعريين ولم يكونوا ممن حضر الحديبية قلنا كان ذلك باستئصال أهل الحديبية عن شيء من حقهم ولولا أن بعض خيبر كانت صلحاً لما قال موسى بن عقبة ومن تبعه ما قالوا وكان ما أعطاهم من ذلك كما في «حواشي سعدي المفتي» ﴿ذرونا﴾ بكذا ريد ماراً. أمر من يذر الشيء أي: يتركه ويقذفه لقله اعتداده به ولم يستعمل ماضيه ﴿نتبعكم﴾ إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾ بأن يشاركوا في المغانم التي خصها بأهل الحديبية فإنه عليه السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وأقام بالمدينة بقية وأوائل المحرم من سنة سبع ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم حسبما أمره الله تعالى فالمراد بكلام الله ما ذكر من وعده تعالى غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة لا قوله تعالى لن تخرجوا معي أبداً فإن ذلك في غزوة تبوك.

﴿قل﴾ إقناطاً لهم ﴿لن تتبعونا﴾ أي: لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة وقال سعدي المفتي: لن ليس للتأكيد سيما إذا أريد النهي والمراد لن تتبعونا في خيبر أو ديمومتهم على مرض القلوب وقال أبو الليث: لن تتبعونا في المسير إلى خيبر إلا متطوعين من غير أن يكون لكم شركة في الغنيمة ﴿كذلك قال الله﴾ همجنين كفته است خدائي تعالى ﴿من قبل﴾ أي: عند الانصراف من الحديبية ﴿فسيقولون﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهي ﴿بل تحسدونا﴾ أي: ليس ذلك النهي حكم الله بل تحسدونا أن نشارككم في الغنائم الحسد تمنني زوال النعمة عمن يستحق لها وربما يكون من ذلك سعي في إزالتها وروي المؤمن يغبط والمنافق يحسد.

وقال بعض الكبار: لا يكون الحسد على المرتبة إلا بين الجنس الواحد لا بين الجنسين ولذلك كان أول ابتلاء ابتلى الله به عباده بعثة الرسول إليهم منهم لا من غيرهم لتقوم الحجة على من جحد قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩] يعني لو كان الرسول إلى البشر ملكاً لنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا أنه ملك لأنهم لو رأوه ملكاً لم يقيم بهم حسد ﴿بل كانوا لا يفقهون﴾ أي: لا يفهمون قال الراغب الفقيه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم والفقه العلم بأحكام الشريعة وفقه أي: فهم فقهاً ﴿إلا قليلاً﴾ أي: إلا فهماً قليلاً وهم فطنتهم لأمر الدنيا وهو وصف لهم بالجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدين وعن علي رضي الله عنه أقل الناس قيمة أقلهم علماً.

واعلم أن العلم إنما يزداد بصحبة أهله ولما تخلف المنافقون عن صحبة رسول الله ﷺ وصفهم الله بعدم الفقه فلا بد من مجالسة العلماء العاملين حتى تكون الدنيا وراء الظهر ويجعل الرغبة في الآخرة وقد قال عليه السلام: «اطلبوا العلم ولو بالصين» فكلما بعد المنزلة كثر الخطى وعن بعضهم قال: رأيت في الطواف كهلاً قد أجهده العباد وبيده عصا وهو يطوف معتمداً عليها فسألته عن بلده فقال خراسان ثم قال لي: في كم تقطعون هذا الطريق: قلت في شهرين أو ثلاثة فقال: أفلا تحجون كل عام؟ فقلت له: وكم بينكم وبين هذا البيت؟ قال: مسيرة خمس سنين قلت: هذا والله هو الفضل المبين والمحبة الصادقة فضحك وأنشأ يقول:

زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار
لا يمنعك بعد عن زيارته إن المحب لمن يهواه زوار

وفي الآية إشارة إلى أن الدنيا من مظان الحسد وهو من رذائل النفس وفي الحديث «ولا تحاسدوا» أي: على نعم الله تعالى مالا أو علماً أو غير ذلك إلا أن يقع الغبطة على المال المبذول في سبيل الله والعلم المعمول به المنشور «ولا تناجشوا» النجش هو أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها وقيل هو تحريض الغير على شر «ولا تباغضوا» إلا أن يكون البغض في الله قال الشيخ الكلاباذي: معنى لا تباغضوا لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب لأن البدعة في الدين والضلال عن الطريق يوجب البغض عليه «ولا تدابروا» أي: لا تقاطعوا فإن التدابر التقاطع وأن يولي الرجل صاحبه دبره فيعرض عنه كما في «الفائق» أو لا تغتابوا وصفة الأخوة التقابل كما قال تعالى: ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] وكما قال عليه السلام: «وكونوا عباد الله إخواناً» قال الحافظ:

هيج رحمى نه برادر ببرادر دارد هيج شوقى نه پدر رابه پسر مى بينم
دختر انراهمه جنكست وجدل بامادر پسرا نراهمه بدخواه پدر مى بينم
نسأل الله السلامة والعافية.

﴿قل للمخلفين من الأعراب﴾ كرر ذكرهم بهذا العنوان لذمهم مرة بعد أخرى فإن التخلف عن صحبة الرسول عليه السلام شناعة أي شناعة «ستدعون إلى قوم» بحرب كروهى ﴿أولي بأس شديد﴾ أي: أولي قوة في الحرب وبالفارسية: كروهى بازور سخت. وهم بنو حنيفة كسفينة أبو حي كما في «القاموس» والمراد أهل اليمامة قوم مسيلمة الكذاب أو هم غيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله والمشركون لقوله تعالى: ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ استئناف كأنه قيل: لماذا فأجيب ليكون أحد الأمرين إما المقاتلة أبداً أو الإسلام لا غير وأما من عدا المرتدين والمشركون من العرب فينتهي قتالهم بالجزية كما ينتهي بالإسلام يعني أن المراد بقوم أولي بأس شديد هم المرتدون والمشركون مطلقاً سواء كانوا مشركي العرب أو العجم بناء على أن من عدا الطائفتين المذكورتين وهم أهل الكتاب والمجوس ليس الحكم فيهم أن يقتلوا إلى أن يسلموا بل تقبل منهم الجزية بخلاف المرتدين ومشركي العرب والعجم فإنه لا تقبل منهم الجزية بل يقاتلون حتى يسلموا وهذا عند الشافعي وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فمشركو العجم تقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب والمجوس والذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف إنما هم مشركو العرب والمتردون فقط عنده وفي الآية دليل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه إذ لم يتفق دعوة المخلفين إلى قتال أولي البأس الشديد لغيره من الخلفاء وقد

وعدهم الثواب على طاعته وأوعدهم على مخالفته بقوله **فإن تطيعوا إلخ** ومن أوجب الله طاعته يكون إماماً حقاً فيكون أبو بكر إماماً حقاً إلا إذا ثبت أن المراد بأولي البأس أهل حنين وهم ثقيف وهوازن فلا دلالة للآية حينئذ على إمامة أبي بكر لأن الدعوة إلى قتالهم كانت في حياته عليه السلام لأنه غزاهم عقيب فتح مكة فيكون المخلفون ممنوعين من خير مدعويين إلى قتال أهل حنين أي: فيخص دوام نفي الاتباع بما فيه غزوة خيبر كما قال محيي السنة وقيل: هم فارس والروم ومعنى يسلمون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس تقبل منهم الجزية فتكون الآية دليلاً على إمامة عمر رضي الله عنه لأنه هو الذي قاتلهم ودعا الناس إلى قتالهم **﴿فإن تطيعوا﴾** پس اگر فرمان بريد کسی را که خواننده شماست بقتال آن گروه **﴿يؤتكم الله﴾** بدهد شمارا خدای **﴿أجرأ حسناً﴾** هو الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة **﴿وإن تولوا﴾** أي: تعرضوا عن الدعوة وبالفارسية واکر روی بگردانید وپشت بر داعی کنید **﴿كما توليتم من قبل﴾** في الحديبية **﴿يعذبكم عذاباً أليماً﴾** لتضاعف جرمكم وبيان المقام أنه عليه السلام لما قال لهم لن تتبعونا دعت الحاجة إلى بيان قبول توبة من رجع منهم عن النفاق فجعل تعالى لهذا القبول علامة وهو أنهم يدعون بعد وفاته عليه السلام إلى محاربة قوم أولي قوة في الحرب فمن أجاب منهم دعوة إمام ذلك الزمان وحاربهم فإنه يقبل توبته ويعطى الأجر الحسن فلولا هذا الامتحان لاستمر حالهم على النفاق كما استمرت حالة ثعلبة عليه فإنه قد امتنع من أداء الزكاة ثم أتى بها ولم يقبل منه النبي عليه السلام واستمر عليه الحال ولم يقبل منه أحد من الصحابة فلعله تعالى علم من ثعلبة أن حاله لا تتغير فلم يبين لتوبته علامة وعلم من أحوال الأعراب أنها تتغير فبين لتغيرها علامة.

وقال بعضهم: إن عثمان رضي الله عنه قد قبل من ثعلبة وهو مجتهد معذور في ذلك ولعله وقف على إخلاصه والعلم عند الله تعالى ولما حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم والنفس الرعي بالليل فحكم داود بشيء وحكم سليمان بأمر آخر وقال الله تعالى: **﴿فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنٌ وَكُلَّاءُ إِنَّا كُنَّا كُفَّاءً وَعَلَمَاءُ﴾** [الأنبياء: ٧٩] فأخذنا من هنا وأمثاله أن كل مجتهد مصيب وإن لم يكن نصاً في الباب قال بعضهم: لا تنكروا على أحد حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا غير ذلك إلا بإجازة الشرع وسلموا لكل أحد حاله وما هو فيه ففيهم سائحون وتائبون وعابدون وحامدون وساجدون ومسيحون ومستغفرون ومحققون فقد يكون الإنكار سبب الإيحاء والوحشة سبب انقطاعهم عن باب الخالق ويرحم البعض البعض.

قال الحافظ:

عيب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت	که کنه دکران بر تونخوا هند نوشت
من اکرنیکم وکرید تو برو خودرا باش	هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت
نامیدم مکن از سابقه لطف ازل	توجه دانی که پس پرده که خوبست که زشت
بر عمل تکیه مکن زانکه دران روز ازل	توجه دانی فلم صنع بنامت چه نوشت

وفي الآية إشارة إلى أن النفوس المتخلفة عن الطاعات والعبادات من الفرائض والنوافل لو دعت إلى الجهاد في سبيل الله أو الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس والشيطان والدنيا تقاتلونهم ينهي النفس عن الهوى وترك الدنيا وزينتها فإن أجابوا وأطاعوا فقد استوجبوا الأجر الحسن وإن أعرضوا عن الطاعات والعبادات يعذبهم الله بعذاب أليم يتألمون به في الدنيا والآخرة.

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٧)

﴿ليس على الأعمى﴾ لما وعد على التخلف نفى الحرج عن الضعفاء والمعدورين فقال: ليس على الأعمى وهو فاقد البصر ﴿حرج﴾ إثم في التخلف عن الغزو لأنه كالطائر المقصوص الجناح لا يمتنع على من قصده والتكليف يدور على الاستطاعة وأصل الحرج والحراج مجتمع الشيء كالشجر وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج ولإثم حرج ﴿ولا على الأعرج حرج﴾ لما به من العلة اللازمة إحدى الرجلين أو كليتهما وقد سقط عمن ليس له رجلان غسلهما في الوضوء فكيف بالجهاد والأعرج بالفارسية لنك. من العروج لأن الأعرج ذاهب في صعود بعد هبوط وعرج كفرح إذا صار ذلك خلقه له وقيل للضيق عرجاء لكونها في خلقها ذات عرج وعرج كدخل ارتقى وأصابه شيء في رجله فمشى مشي العارج أي: الذاهب في صعود وليس ذلك بخلق أو يثلث في غير الخلقة كما في «القاموس» ﴿ولا على المريض حرج﴾ لأنه لا قوة به وفي نفى الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة ﴿ومن﴾ وهركه ﴿يطع الله ورسوله﴾ أي: فيما ذكر من الأوامر والنواهي في السر والعلانية ﴿يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ قال بعض الكبار: إنما سميت الجنة جنة لأنها ستر بينك وبين الحق تعالى وحجاب فإنها محل شهوات الأنفس وإذا أراد أن يريك ذاتك حجبك عن شهوتك ورفع عن عينيك سترها فغبت عن جنتك وأنت فيها ورأيت ربك والحجاب عليك منك فأنت الغمامة على شمسك فاعرف حقيقة نفسك ﴿ومن يتول﴾ عن الطاعة وبالفارسية: وهركه اعراض كند از فرمان خدا ورسول ﴿يعذبه عذاباً أليماً﴾ لا يقادر قدره وبالفارسية عذابي دردناك كه دردان منقطع نكر ددوالم آن منقضى نشود وأن عذاب حرمانست چه بمخالفت امر خدا از دولت لقامهيجور وبنافرمانى رسول از سعادت شفاعت محروم خواهدماند. مسوز آتش محروميم كه هيچ عذاب. زروى سوزو الم چون عذاب، حرمان نيست. وفي الآية إشارة إلى أصحاب الأعداء من أرباب الطلب فمن عرض له مانع يعجزه عن السير بلا عزيمة منه وهمته في الطلب ورغبته في السير وتوجهه إلى الحق باق فلا حرج عليه فيما يعتريه فيكون أجره على الله وذلك قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾ يعني بقدر الاستطاعة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعني يعرض عن الله وينقض عهد الطلب يعذبه عذاباً أليماً كما قال أوحى المشايخ في وقته أبو عبد الله الشيرازي قدس سره: رأيت رسول الله ﷺ في المنام وهو يقول: من عرفه طريقاً إلى الله فسلكه ثم رجع عنه عذبه الله بعذاب لم يعذب به أحداً من العالمين وقد قالوا مرتد الطريقة أعظم ذنباً من مرتد الشريعة وقال الجنيد: لو أقبل صديق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاتته أكثر مما ناله.

وقال بعضهم في الآية إشارة إلى الأعمى الحقيقي وهو من لا يرى غير الله لا الآخرة التي أشير إليها بالعين اليمنى ولا الدنيا التي أشير إليها بالعين اليسرى وهو معدور باستعمال الرخص والدخول في الرفاهية كما قال بعض الكبار: إن المحقق لا يجوع نفسه إلا اضطراراً سيما إذا كان في مقام الهيبة وكسر الصفات فإنه يكثر أكله لشدة سطوات نيران الحقائق في قلبه بالعظمة وشهودها وهي حالة المقربين ولكن قد يقلل عمداً على قصد المحاق بأهله الأنس بالله فهو

بذلك يجتمع بالسالك انتهى وإلى الأعرج الحقيقي وهو من وصل إلى منزل المشاهدة فضرِبَ بسيف الوحدة والإطلاق على رجل الاثنينية والتقيد فتعطل آلاته بالفناء فتقاعد هناك وهم الأفراد المشاهدون فلا حرج لهم أن لا ينزلوا إلى مقام المجاهدين أيضاً ومن هنا يعرف سر قولهم الصوفي من لا مذهب له فإن من لا مذهب له لا سير له ومن لا سير له لا يلزم له آلة وإلى المريض الحقيقي وهو الذي أسقمه العشق والمحبة وهو معذور إذا باشر الروحانيات مثل السماع واستعمال الطيب والنظر إلى المستحسّنات فإن مداواته أيضاً تكون من قبيل العشق والمحبة لأن العشق أمرضه فیداوی بالعشق أيضاً كما قيل :

تداويت من ليلى بليلى من الهوا   كما يتداوى شارب الخمر بالخمير
وقال بعضهم: من كان له عذر في المجاهدة فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فاعرف ذلك .

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٦﴾ وَمَعَانٍ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾﴾ .

﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ رضي العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه ورضى الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره منتهياً عن نهيه وهم الذين ذكر شأن مبايعتهم وكانوا ألفاً وأربعمائة على الصحيح وقيل ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين وبهذه الآية سميت بيعة الرضوان وقال بعض الكبار: سميت بيعة الرضوان لأن الرضى فناء الإرادة في إرادته تعالى وهو كمال فناء الصفات وذلك أن الذات العلية محتاجة بالصفات والصفات بالأفعال والأفعال بالأكوان والآثار فمن تجلت عليه الأفعال بارتفاع حجب الأكوان توكل ومن تجلت عليه الصفات بارتفاع حجب الأفعال رضي وسلم ومن تجلت عليه الذات بانكشاف حجب الصفات فني في الوحدة فصار موحداً مطلقاً فاعلاً ما فعل وقارئاً ما قرأ ما دام هذا شهوده فتوحيد الأفعال مقدم على توحيد الصفات وتوحيد الصفات مقدم على توحيد الذات وإلى هذه المراتب الثلاث أشار ﷺ بقوله في سجوده: «وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك» فاعلم ذلك فإنه من لباب المعرفة ﴿إذ يبایعونك تحت الشجرة﴾ منصوب برضي وصيغة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشجرة متعلق به والشجر من النبات ما له ساق والمراد بالشجرة هنا سمرة أي: أم غيلان وهي كثيرة في بوادي الحجاز وقيل سدره وكان مبايعتهم على أن يقتلوا قريشاً ولا يفروا وروى علي الموت دونه قال أبو عيسى معنى الحديثين صحيح فبايعه جماعة على الموت أي: لا نزال نقاتلهم بين يديك ما لم نقتل وبايعه آخرون وقالوا: لا نفر . يقول الفقير: عدم الفرار لا يستلزم الموت فلا تعارض [وأن أصحاب را أصحاب الشجرة كويند وكان علامة أصحاب رسول الله معه في الغزاة أن يقول: يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة وأن ساعدت كه دست عهد بيعت كرفتند يا رسول فرمان آمد از حق تعالى تادر های آسمان بكشادند وفرشتگان از ذروه فلك نظاه كردند واز حق فرمان آمد بطريق مباحات كه أي: قربان افلاك نظر كنيد بآن كروه كه از بهر اعزاز دين اسلام واعلاى كلمه حق ميكوشند جان بذل کرده وتن سبيل ودل فدا ودر وقت قتال روى نشانه نيزه کرده وسينه سپر ساخته :

شراب ازخون وجام ازكاسه سر   بجای بانك رود آوازاسبان

بجای دسته کل دشنه وتیغ بجای قرطه برتن درخ و خفتان
[کواه باشید ای مقربان که من از ایشان خشنودم و در قیامت هریکی را از ایشان در امت
محمد چندان شفاعت دهم که از من خشنود کردند و ازین عهدتا آخر دور هر مؤمنی که آن
بیعت بشنود و بدل بامر ایشان در قبول آن بیعت موافق بود من آن مؤمن را همان خلعت دهم که
این مؤمن را دادم].

وعند تلك المبايعة قال لهم رسول الله ﷺ: «أنتم اليوم خير أهل الأرض» واستدل بهذا
الحديث على عدم حياة الخضر عليه السلام حينئذ لأنه يلزم أن يكون غير النبي أفضل منه وقد
قامت الأدلة الواضحة على ثبوت نبوته كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.

يقول الفقير: نبوة الخضر منقضية كنبوة عيسى عليهما السلام فعلى تقدير حياته يكون من
اتباعه عليه السلام وأمته كما قال عليه السلام: «لو كان أخي موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»
وثبت أن عيسى من أصحابه عليه السلام وعند نزوله في آخر الزمان يكون من أمته فإن قلت
بحضور الخضر بين الأصحاب في تلك المبايعة وإن لم يعرفه أحد فالأمر ظاهر وإن قلت بعدم
الحضور فلا يلزم رجحان الأصحاب عليه من كل وجه إذ بعض من هو فاضل مفضول من وجه
قال في «إنسان العيون»: صارت تلك الشجرة التي وقعت عندها البيعة يقال لها شجرة الرضوان
وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمان خلافته أن ناساً يصلون عندها فتوعدهم وأمر بها
فقطعت خوف ظهور البدعة انتهى وروى الإمام النسفي رحمه الله في «التيسير» أنها عميت
عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت.

يقول الفقير: يمكن التوفيق بين الروایتين بأنهم لما عميت عليهم ذهبوا يصلون تحت
شجرة على ظن أنها هي شجرة البيعة فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها وفي «كشف النور» لابن
النايلسي: أما قول بعض المغرورين بأننا نخاف على العوام إذا اعتقدوا ولياً من الأولياء وعظموا
قبره والتمسوا البركة والمعونة منه أن يدركهم اعتقاد أن الأولياء تؤثر في الوجود مع الله فيكفرون
ويشركون بالله تعالى فننهاهم عن ذلك ونهدم قبور الأولياء ونرفع البنايات الموضوعة عليها
ونزيل الستور عنها ونجعل الإهانة للأولياء ظاهراً حتى تعلم العوام الجاهلون أن هؤلاء الأولياء
لو كانوا مؤثرين في الوجود مع الله تعالى لدفعوا عن أنفسهم هذه الإهانة التي نفعلها معهم
فاعلم أن هذا الصنيع كفر صراح مأخوذ من قول فرعون على ماحكاه الله تعالى لنا في كتابه
القديم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في
الأرض الفساد وكيف يجوز هذا الصنيع من أجل الأمر الموهوم وهو خوف الضلال على العامة
انتهى.

يقول الفقير: والتوفيق بين هذا وبين ما فعله عمر رضي الله عنه أن الذي يصح هو اتباع
الظن لا الوهم ﴿فعلهم ما في قلوبهم﴾ عطف على يبايعونك لما عرفت من أنه بمعنى بايعوك لا
على رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب على علمه تعالى بما في قلوبهم من الصدق
والإخلاص عند مبايعتهم له عليه السلام قال بعضهم: إن من الفرق بين علم الحق وعلم عبده
أن علمهم لم يكن لهم إلا بعد ظهورهم وحصول صورتهم وأما علم الحق تعالى فكان قبل
وجود الخلق وبعدهم فليس علمه تعالى بعناية من غيره بخلاف العبد ﴿فأنزل السكينة عليهم﴾
عطف على رضى أي: فأنزل عليه الطمأنينة وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح

قال البقلي في «عرائسه»: رضى الله عنهم في الأزل وسابق علم القدم ويبقى رضاه إلى الأبد لأن رضاه صفته الأزلية الباقية الأبدية لا تتغير بتغير الحدثان ولا بالوقت والزمان ولا بالطاعة والعصيان فإذا هم في اصطفايته باقون إلى الأبد لا يسقطون من درجاتهم بالزلات ولا بالشرية والشهوات لأن أهل الرضى محروسون برعايته لا يجري عليهم نعوت أهل البعد وصاروا متصفين بوصف رضاه فرضوا عنه كما رضى عنهم وهذا بعد قذف أنوار الأنس في قلوبهم بقوله: ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ قال ابن عطاء رضى الله عنهم فأرضاهم وأوصلهم إلى مقام الرضى واليقين والاطمئنان فأنزل سكينته عليهم لتسكن قلوبهم إليه ﴿وَأَثَابَهُمْ﴾ وباداش داد ايشانرا فإن الإثابة بالفارسية باداش دادن. والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء عمل يستعمل في الخير والشر لكن الأكثر المتعارف في الخير والإثابة تستعمل في المحبوب وقد قيل ذلك في المكروه نحو فأتابكم غمًا بغم على الاستعارة ﴿فَتَحًّا قَرِيبًا﴾ وهو فتح خيبر غب انصرافهم من الحديبية ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ أي: وأثابهم مغانم خيبر وكانت ذات عقار وأشجار أخذوها من اليهود مع فتح بلدتهم فقسمت عليهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ غالباً ﴿حَكِيمًا﴾ مراعيًا لمقتضى الحكمة في أحكامه وقضاياه وقال ابن الشيخ حكيمًا في أمره حكم لهم بالظفر والغنيمة ولأهل خيبر بالسبي والهزيمة.

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿١٦﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ ﴿١٧﴾ وَلَوْ قَتَلْتُمْ أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا الْأَدْبَرُ ثُمَّ لَا يُجَدُّونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٨﴾

﴿وعدكم الله مغانم كثيرة﴾ هي ما يفئته على المؤمنين إلى يوم القيامة والإفاءة مال كسى غنيمت كردن ﴿تأخذونها﴾ في أوقاتها المقدرة لكل واحد منها ﴿فعجل لكم هذه﴾ أي: غنائم خيبر ﴿وكف أيدي الناس عنكم﴾ أي: أيدي أهل خيبر وهم سبعون ألفاً وحلفاؤهم من بني أسد وغطفان حيث جاؤوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصوا والحلفاء بالحاء المهملة جمع حليف وهو المعاهد للنصر فإن الحلف العهد بين القوم وقيل أيدي أهل مكة بالصلح وبالفارسية ودست مردمانرا از شما کوتاه کرد. وقال في «المفردات»: الكف كف الناس وهي ما بها يقبض ويبسط وكففته دفعته بالكف وتعرف الكف بالدفع على أي وجه كان بالكف وبغيرها حتى قيل رجل مكفوف لمن قبض بصره قال سعدي المفتي: إن كان نزولها بعد فتح خيبر كما هو الظاهر لا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجعه عليه السلام من الحديبية وإن كان قبله على أنها من الإخبار عن الغيب فالإشارة بهذه تنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق. ﴿ولتكون آية للمؤمنين﴾ عطف على علة أخرى محذوفة من أحد الفعلين أي: فعجل لكم هذه أو كف أيدي الناس عنكم لتغتنموها ولتكون آية للمؤمنين يعرفون بها صدق الرسول في وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية ما ذكر من الغنائم وفتح مكة وهو دخول المسجد الحرام ويجوز أن تكون الواو اعتراضية على أن تكون اللام متعلقة بمحذوف مؤخر أي: ولتكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل والكف ﴿ويهديكم﴾ بتلك الآية ﴿صراطاً مستقيماً﴾ هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وما تذررون وفي الآية إشارة إلى ما وعد الله عباده من المغانم الكثيرة بقوله: ﴿أَدْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] فكل واحد

يأخذها بحسب مطمح نظره وعلو همته فمن كانت همته الدنيا فهي له معجلة وما له في الآخرة من خلاق ومن كانت همته الآخرة فله نصيب من حظ الدارين وربما يكف الله أيدي دواعي شهوات النفس عن المؤمنين ليكونوا من أهل الجنة كما قال تعالى: ﴿وَمَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١] ولو وكلهم إلى أنفسهم لاتبعوا الشهوات وهي دركات الجحيم إذ حفت النار بالشهوات وفي ترك الدنيا وشهوات النفس آية للمؤمنين حيث يهتدي بعضهم بهدي بعض ويصلون على هذا الصراط المستقيم إلى حضرة ربوبية.

قال الشيخ سعدى:

بي نيك مردان ببايدشتافت   هران كين سعادت طلب كديافت
وليكن تودنبال ديوخسى   ندانم كه در صالحان كى رسى
پيمبر كسى راشفاعت كرسى   كه برجاده شرع پيغمبرست

ثم إن خير حصن معروف قرب المدينة على ما في «القاموس» وقال في «إنسان العيون» هو على وزن جعفر سميت باسم رجل من العماليق نزلها يقال له خير وهو أخو يثرب الذي سميت باسمه المدينة وفي كلام بعض خير بلسان اليهود الحصن ومن ثم قيل لها خيابر لاشتغالها على الحصون وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير بينها وبين المدينة الشريفة ثمانية برد والبريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال.

يقول الفقير: وكل ميلين ساعة واحدة بالساعات النجومية لأنه عد من المدينة إلى قبا ميلان وهي ساعة واحدة فتكون الثمانية البرد ثماني وأربعين ساعة بتلك الساعات وفي «القاموس»: البريد فرسخان واثنان عشر ميلاً انتهى ولما رجع عليه السلام من الحديبية أقام شهراً أي: بقية ذي الحجة وبعض المحرم من سنة سبع ثم خرج إلى خير وقد استنفر من حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه وجاءه المخلفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة فقال عليه السلام: «لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد أما الغنيمة فلا»، أي: لا تعطون منها شيئاً ثم أمر منادياً ينادي بذلك فتأدى به وأمر أيضاً أنه لا يخرج الضعيف ولا من له مركب صعب حتى أن بعضهم خالف هذا الأمر فنفر مركوبه فصرعه فاندقت فخذه فمات فأمر عليه السلام بلالاً رضي الله عنه أن ينادي في الناس «الجنة لا تحل لعاص ثلاثاً» وخرج معه عليه السلام من نسائه أم سلمة رضي الله عنها ولما أشرف على خير وكان وقت الصبح رأى عمالها وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم وهي القفف الكبيرة قالوا: محمد والخميس أي: الجيش العظيم معه قيل له: الخميس لأنه خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة وهما الجناحان والقلب وأدبروا أي: العمال هرباً إلى حصونهم وكانوا لا يظنون أن رسول الله يغزوهم وكان بها عشرة آلاف مقاتل فقال عليه السلام: «الله أكبر خربت خير إنا إذا نزلنا بساحة قوم ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [الصفات: ١٧٧] وإنما قاله بالوحي كما نطق به قوله تعالى: ﴿فَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ وابتدأ من حصونهم بحصون النطا وأمر بقطع نخلها فقطعوا أربعمئة نخلة ثم نهاهم عن القطع ومكث عليه السلام سبعة أيام يقاتل أهل حصون النطا فلم يرجع من أعطى له الراية بفتح ثم قال: «لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبانه يفتح الله على يديه فتناولها أبو بكر وعمر وبعض الصحابة من قریش فدعا عليه السلام علياً رضي الله عنه وبه رمد فتفل في عينيه ثم أعطاه الراية وكانت بيضاء مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله بالسواد

فقال علي: علام أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالهم وألبسه عليه السلام درعه الحديد وشد سيفه ذا الفقار في وسطه ووجهه إلى الحصن وقال: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» أي: من الإبل النفيسة التي تصدق بها في سبيل الله فخرج علي رضي الله عنه بالراية يهرول حتى ركزها تحت الحصن فخرج إليه الحارث أخو مرجب وكان معروفاً بالشجاعة فتضارباً فقتله علي وانهزم اليهود إلى الحصن.

صعوه كرياً عقاب سازد جنك دهد از خون خود پرش رارنك
ثم خرج إليه مرجب سيد اليهود وهو يرتجز ويقول:

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح البطل المجرب
أي تام السلاح معروف بالشجاعة وقهر الفرسان وارتجز علي رضي الله عنه وقال:

أنا الذي سمتني أمي حيدرہ ضرغام آجام وليث قسوره
وضرب علياً فطرح ترسه من يده فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده يقاتل حتى قتل مرحباً وفتح الله عليه الحصن وهو حصن ناعم من حصون النطاة وألقى الباب من يده وراء ظهره ثمانين شبراً وذلك بالقوة القدسية وفيه بيان شجاعة علي حيث قتل شجاعاً بعد شجيع ونعم ما قيل:

كرچله شاطر بود خروس بجنك چه زند پیش بازروبين چنك
كربه شیرست در كرفتن موش ليك موشست در مصاف پلنك

ثم انتقل عليه السلام من حصن ناعم إلى حصن العصب من حصون النطاة فأقاموا على محاصرته يومين حتى فتح الله وما بخير حصن أكثر طعاماً منه كالشعير السمن والتمر والزيت والشحم والماشية والمتاع ثم انتقلوا إلى حصن قلة وهو حصن بقله وهو آخر حصون النطاة فقطعوا عنهم ماءهم ففتح الله ثم سار المسلمون إلى حصار الشق بفتح الشين المعجمة وهو أعرف عند أهل اللغة من الكسر ففتحوا الحصن الأول من حصونه ثم حاصروا حصن البراء وهو الحصن الثاني من حصني الشق فقاتلوا قتالاً شديداً حتى فتحه الله ثم حاصروا حصون الكثبية وهي ثلاثة حصون: القموص كصبور والوطيح وشلالم بضم السين المهملة وكان أعظم حصون خيبر القموص وكان منيعاً حاصره المسلمون عشرين ليلة ثم فتحه الله على يد علي رضي الله عنه ومنه سببت صفة رضي الله عنها وانتهت المسلمون إلى حصار الوطيح بالحاء المهملة سمي باسم الوطيح بن مارن رجل من اليهود وشلالم آخر حصون خيبر ومكثوا على حصارهما أربعة عشر يوماً وهذان الحصنان فتحا صلحاً لأن أهلها لما أيقنوا بالهلاك سألوا رسول الله عليه السلام الصلح على حقن دماء المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذرايعهم وأن لا يصحب أحد منهم إلا ثوباً واحداً على ظهره فصالحهم عليه ووجدوا في الحصنين المذكورين مائة درع وأربعمائة سيف وألف رمح وخمسمائة قوس عربية بجعابها وأشياء أخر غالية القيمة وهي ما في خزانة أبي الحقيق مصغراً وأرسل عليه السلام إلى أهل فذك وهي محرقة قرية بخيبر يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم فتصالحوا معه عليه السلام على أن يحقن دماءهم ويخليهم ويخلون بينه وبين الأموال ففعل ذلك رسول الله وقيل تصالحوا معه على أن يكون لهم النصف في الأرض ولرسول الله النصف الآخر وكان فذك الأول

لرسول الله ﷺ وعلى الثاني كان له نصفها لأنه لم تؤخذ بمقاتلة وكان عليه السلام ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم ولما مات عليه السلام وولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة سأله فاطمة رضي الله عنها أن يجعل فداك أو نصفها لها فأبى وروي لها أنه عليه السلام قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» أي: لا نكون مورثين «ما تركناه صدقة» أي: على المسلمين ثم إن النبي عليه السلام أمر بالغنائم التي غنمت قبل الصلح فجمعت وأصاب رسول الله ﷺ سبايا منها صفية بنت ملكهم حي بن أخطب من سبط هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام فهداها الله فأسلمت ثم أعتقها رسول الله ﷺ وتزوجها وكانت رأت أن القمر وقع في حجرها فكان ذلك رسول الله ﷺ وجعل وليمتها حيساً في نطع الحيس تمر وأقط وسمن ودخل بها رسول الله ﷺ في منزل الصهباء في العود والصهباء موضع قرب خيبر كما في «القاموس» وبات تلك الليلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه متوشحاً سيفه يحرسه ويطوف حول قبره حتى أصبح رسول الله ﷺ فرأى مكان أبي أيوب فقال مالك: يا أبا أيوب قال: يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة قتلت أباهما وزوجها وقومها وهي حديثة عهد بجاهلية فبت أحفظك فقال عليه السلام: «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني» قال السهيلي رحمه الله: فحرس الله تعالى أبا أيوب بهذه الدعوة حتى أن الروم لتحرس قبره ويستسقون به فيسقون فإنه غزا مع يزيد بن معاوية سنة خمسين فلما بلغوا القسطنطينية مات أبو أيوب هناك فأوصى يزيد أن يدفنه في أقرب موضع من مدينة الروم فركب المسلمون ومشوا به حتى إذا لم يجدوا مساعاً دفنوه فسألتهم الروم عن شأنهم فأخبروهم أنه كبير من أكابر المسلمين الصحابة فقالت ليزيد: ما أحملك وأحمق من أرسلك آمنت أن نبشه بعدك فخرق عظامه فحلف لهم يزيد لئن فعلوا ذلك ليهدمن كل كنيسة بأرض العرب وينبش قبورهم فحينئذ حلفوا له بنبشهم ليكرمن قبره وليحرسنه ما استطاعوا.

وقال صاحب «روضة الأخبار»: مات أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه بالقسطنطينية سنة إحدى وخمسين مرابطاً مع يزيد بن معاوية مرض فلما ثقل مرضه قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني فإذا صافقتم العدو فادفوني تحت أقدامكم ففعلوا وقبره قريب من سورها معروف معظم وكان الروم يتعاقدون قبره ويستشفون به انتهى.

يقول الفقير: ثبت أن قبر أبي أيوب إنما تعين بإشارة الشيخ الشهير بآق شمس الدين قدس سره وقد كان مع الفاتح السلطان محمد العثماني في زمان الفتح وهذا يقتضي أن يكون محل قبره المنيف مندرساً بمرور الأيام ولنعد إلى تمام القصة ونهى النبي عليه السلام عن إتيان الجبال حتى تضع وعن غير الجبال حتى تستبرأ بحيضة ونهى عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل وعن بعضهم ما أكل نبي قط ثوماً ولا بصلاً.

يقول الفقير: يدخل فيه الدخان الشائع شربه في هذا الزمان بل رائحته أكره من رائحة الثوم والبصل فإذا كان دخول المسجد ممنوعاً مع رائحتهما دفعاً لأذى الناس والملائكة فمع رائحة الدخان أولى وظاهر أن الثوم والبصل من جنس الأغذية ولا كذلك الدخان ومحافظة المزاج بشربه إنما عرفت بعد الإدمان المولد للأمراض الهائلة فليس لشاربه دليل في ذلك أصلاً فكما أن شرب الخمر ممنوع أولاً وآخرأ حتى لو تاب منها ومرض لا يجوز أن يشربها ولو مات من ذلك المرض يؤجر ولا يأنم فكذا شرب الدخان وليس استطابته إلا من خبائث الطبع فإن

الطباع السليمة تستقذره لا محالة فتب إلى الله وعد حتى لا يراك حيث نهاك ووقت عليه السلام قص الشارب وتقليم الأظفار واستعمال النورة بأن لا يترك ذلك أربعين يوماً وقدم عليه ﷺ بعد فتح خيبر ابن عمه جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة وقد كان هاجر إليها معه الأشعريون فقام عليه السلام إلى جعفر وقبله بين عينيه واعتقه وقال: «والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدم جعفر» وليس حديث القيام معارضاً لحديث: «من سره أن يمثّل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» لأن هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين ولمن يغضب أن لا يقام له وكأن من جملة من قدم معهم من الحبشة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه السلام وذلك أن أم حبيبة كانت ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فارتد عن الإسلام هناك وتنصر ومات على ذلك وبقيت هي على إسلامها ورأت في المنام كأن قائلاً يقول لها: «يا أم المؤمنين فعلمت بأن رسول الله يتزوجها فأرسل عليه السلام في المحرم افتتح سنة سبع إلى النجاشي بالتخفيف ملك الحبشة وكان مؤمناً لزوجها منه عليه السلام فزوجها وأصدقها أربعمائة دينار ولما قدم رسول الله خيبر كان الثمر أخضر فأكثر الصحابة من أكله فأصابهم الحمى فشكوا ذلك إلى رسول الله فقال: «بردوا لها الماء في الشنان» أي: في القرب «ثم صبوا منه عليكم بين أذاني الفجر واذكروا اسم الله عليه ففعلوا فذهبت عنهم» وفي هذه الغزوة أراد عليه السلام أن يبرز فأمر إلى شجرتين متباعدتين حتى اجتمعتا فاستتر بهما ثم قام فانطلقت كل واحدة إلى مكانها وفي خيبر كان أكله من الشاة المسمومة وذلك أن زينب ابنة الحارث أخت مرحب سمتها وأكثرت في الذراعين والكتف لما عرفت أنه عليه السلام كان يحب الذراع والكتف لكونهما أبعد من الأذى وأهدتها له عليه السلام وكان قد صلى المغرب بالناس فلما انتهش من الذراع وازدرد لقمة ازدرد بشر ما فيه ومات من أكل معه وهو بشر بن البراء واحتجم رسول الله بين الكتفين في ثلاثة مواضع وقال: «الحجامة في الرأس هي المعينة أمرني بها جبرائيل حين أكلت طعام اليهودية» وقد احتجم في غير هذه الواقعة مراراً واحتجم وسط رأسه وكان يسميها منقذاً وذلك أنه لما سحره اليهودي ووصل المرض إلى الذات المقدسة أمر بالحجامة على قبة رأسه المباركة واستعمال الحجامة في كل متضرر بالسحر غاية الحكمة ونهاية حسن المعالجة وفي الحديث: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس وظلمة يجدها في عينيه» والحجامة في البلاد الحارة أنفع من الفصد والأولى أن تكون في الربع الثالث من الشهر لأنه وقت هيجان الدم وعن أبي هريرة مرفوعاً «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء» والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء ويكره في الأربعاء والسبت ثم أرسل رسول الله إلى تلك اليهودية فقال: أسممت هذه الشاة فقالت: من أخبرك؟ قال: أخبرني هذه التي في يدي أي: الذراع قالت: نعم قال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي ونلت من قومي ما نلت فقلت: إن كان ملكاً استرحنا منه وإن كان نبياً فسيخبر فعفا عنها».

زخوان معجزا وكرنوا له طلبي حديث بره برياشنوكه ما حضرست
فلما مات بشر أمر بها فقتلت وصلبت وفي الإحياء أطعم عليه السلام السم فمات الذي
أكل معه وعاش هو عليه السلام بعده أربع سنين انتهى .
قال الشيخ الشهير بأفتاده قدس سره: إنما لم يؤثر السم في عمر حين جاء من قيصر لأنه

رضي الله عنه إنما شرب بحقيقته لا ببشريته وإنما أثر في النبي عليه السلام بعد تنزله إلى حالة بشريته وذلك إرشاده عليه السلام وإن كان في عالم التنزل غير أن تنزله كان في مرتبة الروح وهي أعدل المراتب فلم يؤثر فيه حتى مضى عليه اثنتا عشرة سنة فلما احتضر عليه السلام تنزل إلى أدنى المراتب لأن الموت إنما يجري على البشرية فلما تنزل إلى تلك المرتبة أثر فيه انتهى فانتقل عليه السلام من الدنيا بالشهادة فأحرز جميع المراتب من النبوة والرسالة والصديقية والشهادة.

يقول الفقير: قوله اثنتا عشرة سنة وهكذا قال صاحب «المحمدية» وهو مخالف لما سبق عن «الإحياء»، والحق ما في «الإحياء» لأن قصة السم كانت في خيبر وقصة خيبر في السنة السابعة من الهجرة فغير هذا وجهه غير ظاهر كما لا يخفى ولما كان زمان خلافة عمر رضي الله عنه ظهر خيانة أهل خيبر فأجلى يهود فذك ونصارى نجران لأنه عليه السلام قال: «لا يبقى دينان في جزيرة العرب» وجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً ومن جدة إلى ريف العراق عرضاً كما في «القاموس».

﴿وأخرى﴾ عطف على هذه أي: فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى ﴿لم تقدروا عليها﴾ وهي مغانم هوازن في غزوة حنين فإنهم لم يقدروا عليها إلى عام الحديبية وإنما قدروا عليها عقيب فتح مكة ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة أي: من تكرار الهزيمة والرجوع إلى القتال قبل ذلك لزيادة ترغيبهم فيها يقال جال القوم جولة انكشفوا ثم كروا ﴿قد أحاط الله بها﴾ صفة أخرى لأخرى مفيدة لسهولة تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعوبة مثالها بالنظر إلى قدرتهم أي: قد قدر الله عليها واستولى وأظهركم عليها وقيل: حفظها عليكم لفتحكم ومنعها من غيركم يعني جميع فتوح المسلمين قال ابن عباس رضي الله عنهما ومنه فتح قسطنطينية ورومية وعمورية ومدائن فارس والروم والشام أما قسطنطينية فمشهورة وهي الآن دار السلطنة للسلطين العثمانية وأما رومية ويقال لها رومية الكبرى فمدينة عظيمة من مدن الروم مثل قسطنطينية وأما عمورية بفتح العين المهملة وضم الميم المشددة وبالراء فقد قال الإمام البيهقي في «المرآة» هي التي يسميها أهل الروم انكورية وهي مدينة كبيرة كانت مقر ملوكهم فتحها المعتصم بالله قال الراغب: الإحاطة على وجهين أحدهما في الأجسام نحو أحطت بمكان كذا وتستعمل في الحفظ نحو كان الله بكل شيء محيطاً أي: حافظاً له في جميع جهاته وتستعمل في المنع نحو إلا أن يحاط بكم أي: إلا أن تمنعوا والثاني في العلم نحو أحاط بكل شيء علماً فالإحاطة بالشيء علماً هو أن يعلم وجوده وجنسه وقدره وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه وذلك ليس يكون إلا لله وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فنفي عنهم ذلك ﴿وكان الله على كل شيء قديراً﴾ لأن قدرته تعالى ذاتية لا تختص بشيء دون شيء أي: منتهية عنده غير متجاوزة عنه لأن علتها لا تنتهي فتأمل.

اعلم أن المغازي غزوة حنين وهو اسم موضع قريب من الطائف ويقال لها لغزوة حنين غزوة هوازن ويقال لها غزوة أوطاس باسم الموضع الذي كانت به الواقعة في آخر الأمر وسببها أنه لما فتح الله على رسوله مكة أطاعت له قبائل العرب إلا هوازن وثقيفاً فإن أهلها كانوا طغاة

مردة فاجتمعوا إلى حنين فلما وصل خبرهم إلى رسول الله عليه السلام تبسم وقال: «تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى» فأجمع على السير إلى هوازن وخرج في اثني عشر ألفاً فلما قربوا من محل العدو صفهم وأعطى لواء المهاجرين علياً رضي الله عنه ولواء الخزرج الحباب بن المنذر رضي الله عنه ولواء الأوس أسيد بن حضير رضي الله عنه وركب عليه السلام بغلته الشهباء التي يقال لها فضة قد أهداها له صاحب اللقاء وقيل هي دلدل التي أهداها له المقوقس ولبس درعين والمغفر والدرعان هما ذات الفضول والسغدية بالسین المهمل والمهمل المعجمة وهي درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل جالوت فلما كان بحنين وذلك عند غبش الصبح أي: ظلمته وانحدروا في الوادي خرج عليهم القوم وكانوا كمنوا لهم في شعاب الوادي ومضايقه فحملوا عليهم حملة رجل واحد ورموهم بالنبل وكانوا رماة لا يسقط لهم سهم فأخذ المسلمون راجعين منهزمين لا يلوي أحد على أحد وانحاز رسول الله ذات اليمين ومعه نفر قليل منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل فقال عليه السلام: «يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة» يعني: الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان وكان صيحاً يسمع صوته من ثمانية أميال فأجابوا لبيك لبيك حتى انتهى إليه جمع فاقتتلوا ثم «قبض عليه السلام قبضة من تراب واستقبل بها وجوههم فقال: شأته الوجوه حم لا ينصرون انهزموا ورب محمد» ورماهم بالتراب فملئت أعينهم من التراب فولوا مدبرين فقتبهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم ولما انهزم القوم عسكر بعضهم بأوطاس فبعث النبي عليه السلام في آثارهم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه ورجع رسول الله إلى معسكره يمشي في المسلمين ويقول: «من يدلني على رجل خالد بن الوليد حتى دل عليه فوجده قد أسند إلى مؤخرة رحله لأنه أثقل بالجراحة فتفل عليه السلام في جرحه فبريء» وأمر عليه السلام بالسبي والغنائم أن تجمع فجمع ذلك كله وأخذه إلى الجعرانة بالكسر والعين المهمل موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة وهي المرادة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهُمْ﴾ [النحل: ٩٢] وكان بها إلى أن انصرف رسول الله من غزوة الطائف ثم لما أتاها قسم تلك الغنائم وكان السبي ستة آلاف رأس والإبل أربعة وعشرين ألفاً والغنم أكثر من أربعين ألفاً والفضة أربعة آلاف أوقية وأحرم من الجعرانة بعمره بعد أن أقام بها ثلاث عشرة ليلة وقال: «اعتمر منها سبعون نبياً» وقد اعتمر عليه السلام بعد الهجرة أربع عمر أولاهها: عمرة الحديبية والثانية: عمرة القضاء من العام المقبل والثالثة: عمرة الجعرانة والرابعة: عمرته عليه السلام مع حجة الوداع وباقي البيان في غزوة حنين وما يتصل بها قد سبق في أوائل التوبة عند قوله: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٢٥] إلخ.

﴿ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ أي: أهل مكة ولم يصالحوكم وقيل حلفاء خيبر من بني أسد وغطفان ﴿لولوا الأدبار﴾ أي: لانهمزوا ولم يكن قتال وبالفارسية هر آينه بر كردانيدندى پشتهارا بكريز يعني هزيمت كردندى. فإن تولية الأدبار كناية عن الانهزام وكذا في الفارسية كما قال. أن نه من باشم كه روز جنگ بني پشت من. ودبر الشيء خلاف القبل كالظهر والخلف ﴿ثم لا يجدون ولياً﴾ يحرسهم ﴿ولا نصيراً﴾ ينصرهم.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ بُدِيلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾﴾

«سنة الله التي قد خلت من قبل» أي: سن الله غلبة أنبيائه سنة قديمة فيمن خلا ومضى من الأمم وهو قوله ﴿لَا غَلَبَ لَنَا﴾ [المجادلة: ٢١] فسنه الله مصدر مؤكد لفعله المحذوف ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ أي: تغييراً بنقل الغلبة من الأنبياء إلى غيرهم:

محالست چون دوست دارد ترا که در دست دشمن کذا ردترا
هرچه در ازل مقرر شده لا محاله کائن خواهد شد و دست تصرف هیچکس رقم تغییر
و تبدیل بر صفحات آن نخواهد کشید:

تغییر بحکم ازلی راه نیابد تبدیل بفرمان قضا کار ندارد
در دائرة امرکم و بیش نکنجد باسر قدر جون و چرا کار ندارد

وفي الآية إشارة إلى مقاتلة النفوس المتمردة فالله تعالى ناصر السالكين على قتال النفوس وقد قدر النصرة في الأزل فلا تبديل لها إلى الأبد فالمنصور من نصره الله والمقهور من قهره الله ونصرة الله على أنواع فمنها نصرة في الظالم فعن بعضهم كنا في المدينة نتكلم في بعض الأوقات في آيات الله تعالى المنعم بها على أوليائه وكان رجل ضرير بالقرب منا يسمع ما نقول فتقدم إلينا وقال: أنست بكلامكم اعلموا أنه كان لي عيال وأطفال فخرجت إلى البقيع احتطب فرأيت شاباً عليه قميص كتان ونعله في أصبعه فتوهمت أنه تائه فقصدت أن أسلبه ثوبه فقلت له: انزع ما عليك فقال لي: مر في حفظ فقلت له الثانية والثالثة فقال ولا بد قلت: ولا بد فأشار بأصبعه إلى عيني فسقطنا فقلت: بالله عليك من أنت فقال: أنا إبراهيم الخواص وإنما دعا إبراهيم الخواص على اللص بالعمى ودعا إبراهيم بن أدهم للذي ضربه بالجنة لأن الخواص شهد من اللص أنه لا يتوب إلا بعد العقوبة فرأى العقوبة أصلح له وابن أدهم لم يشهد توبة الضارب في عقوبته فتفضل عليه بالدعاء له فتوة منه وكرماً فحصلت البركة والخير بدعائه للضارب فجاءه مستغفراً معتذراً فقال له إبراهيم: الرأس الذي يحتاج إلى الاعتذار تركته ببلخ يعني أن نخوة الشرف وكبر الرياسة الواقعة في رأسي حين كنت ببلخ قد استبدلت بها تواضع المسكنة والانكسار ومنها نصرة في الباطن فعن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله قال: كنت مع أبي سليمان الداراني قدس سره في طريق مكة فسقطت مني السطيحة أي: المزادة فأخبرت أبا سليمان بذلك فقال: يا راد الضالة فلم ألبث حتى أتى رجل يقول: من سقطت منه سطيحته فإذا هي سطحتي فأخذتها فقال أبو سليمان: حسبت أن يتركنا بلا ماء يا أحمد فمشينا قليلاً وكان برد شديد وعلينا الفراء فرأينا رجلاً عليه طمران رثان وهو يترشح فقال له أبو سليمان: نواسيك ببعض ما علينا فقال الحر والبرد خلقتان من خلق الله تعالى إن أمرهما غشيانني وإن أمرهما تركاني وأنا أسير في هذه البادية منذ ثلاثين سنة ما ارتعدت ولا انتفضت يلبسني فيحاً من محبته في الشتاء ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته:

جمعی که پشت کرم بعشق نیند ناز سمور ومنت سنجاب می کشند

یا دارانی تشیر إلى ثوب وتدع الزهد تجد البرد یادارانی تبکی وتصیح وتستریح إلى الترویج فمضى أبو سليمان وقال: لم يعرفني غيره قيل في هذه الحكاية ما معناه أنه لما حقق

الله يقين أبي سليمان في رد السطيحة صانه من العجب بما رآه من حال هذا الرجل حتى صغر في عينيه حال نفسه وتلك سنة الله في أوليائه يصونهم من ملاحظة الأعمال ويصغر في أعينهم ما يصفو لهم من الأحوال وينصرهم في تذكية نفوسهم عن سفاسف الأخلاق رضي الله عنهم ونفعنا بهم وسلك بنا مسالك طريقته إنه هو الكريم المحسان.

﴿وهو الذي كف أيديهم﴾ أي: أيدي كفار مكة ﴿عنكم﴾ أي: بأن حملهم على الفرار منكم مع كثرة عددهم وكونهم في بلادهم بصد الذب عن أهلهم وأولادهم ﴿وأيديكم عنهم﴾ بأن حملكم على الرجوع عنهم وتركهم ﴿ببطن مكة﴾ أي: في داخلها ﴿من بعد أن أظفركم﴾ أي: جعلكم ظافرين غالبين ﴿عليهم﴾ وبالفارسية: پس ازانكه ظفر داد شمار او غالب ساخت.

مع أن العادة المستمرة فيمن ظفر بعدوه أن لا يتركه بل يستأصله، والظفر الفوز وأصله من ظفر، أي: نشب ظفره وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية فبعث رسول الله عليه السلام خالد بن الوليد على جند وسماء يومئذ سيف الله فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم عاد ذكره الطبراني وابن أبي حاتم في «تفسيريهما» قال سعدي المفتي: لم يصح هذا والمذكور في كتب السير وغيرها من الصحاح أن خالد بن الوليد كان يوم الحديبية طليعة للمشركين أرسلوه في مائتي فارس فدنا في خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله فأمر رسول الله عباد بن بشر رضي الله عنه فتقدم في خيله فقام بإزائه وصف أصحابه وحانت العصر فصلى رسول الله بأصحابه صلاة الخوف فكيف يصح ما ذكره وقد صح أن إسلام خالد بن الوليد كان بعد الحديبية في السنة الثامنة أو قبلها انتهى وكذا قال في «إنسان العيون» خالد بن الوليد أسلم بعد وقعة الحديبية وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت يعني أن جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين فرماهم المسلمون بالحجارة حتى أدخلوهم بيوت مكة فلما كان الكف عن الوجه المذكور في غاية البعد قال تعالى وهو الذي إلخ على طريق الحصر استشهاداً به على ما تقدم من قوله ولو قاتلكم إلخ أو هم ثمانون رجلاً طلعوا على رسول الله من قبل التنعيم عند صلاة الصبح ليأخذوه بغتة ويقتلوا الأصحاب فأخذهم رسول الله فخلى سبيلهم فيكون المراد ببطن مكة وادي الحديبية لأن بعضها من الحرم وفي «المفردات»: أصل البطن الجارحة ويقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظهر وبه شبه بطن الأمر وبطن الوادي والبطن من العرب اعتباراً بأنهم شخص واحد فإن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ وكاهل انتهى.

يقول الفقير: لا شك أن وادي الحديبية واقع في الجهة السفلى من مكة لأنه في جانب جدة المحروسة فيكون المراد بالبطن تلك الجهة لا داخل مكة والمعنى والله تعالى أعلم أن الله هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من الحديبية التي هي الجهة السفلى من مكة من بعد أن أقدركم عليهم بحيث لو قاتلتوهم غلبتهم عليهم بإذنه تعالى على ما كان في علمه كما قال ولو قاتلكم إلخ وسيأتي سر الكف في الآية التي تلي هذه ﴿وكان الله بما تعملون﴾ من مقاتلتكم وهزمكم إياهم أولاً طاعة لرسوله وكفكم عنهم ثانياً لتعظيم بيته الحرام وصيانة أهل الإسلام ﴿بصيراً﴾ عالماً لا يخفى عليه شيء فيجازيكم بذلك وقال بعض العلماء ﴿من بعد أن أظفركم عليهم﴾ يوم الفتح وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً وأما أن

السورة نزلت قبله فلا يخالف لأنه من الإخبار عن الغيب كقوله: «إنا فتحنا لك نعم يرد عليه منع دلالة على العنوة فقد يكون الظفر على البلد بالصلح وكذلك قال الزمخشري في أول السورة الفتح الظفر بالبلد عنوة أو صلحاً بحرب أو بغير حرب كما في «حواشي سعدى المفتي» وقال في «بحر العلوم»: ويدل على أنها فتحت عنوة قوله تعالى: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ لأن لفظ الفتح إذا ورد مطلقاً لا يقع إلا على ما فتح عنوة انتهى.

يقول الفقير: هذا ليس من قبيل الفتح المطلق ولو سلم فالفتح المطلق لا يدل عليه ولذا قارنه تعالى بالنصرة في سورة النصر فإن النصر يقتضي القهارية لا الفتح وقال في «عين المعاني»: وقد فتحت صلحاً عند الشافعي قلنا بل عنوة لقوله عليه السلام لأصحابه: «احصدوهم بالسيف حصداً» إلا أنه لم يضع الجزية على أهلها ولا الخراج على أراضيها كما هو مذهبنا فيما يفتح عنوة لأن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف عندنا وأما سواد الكوفة أرض العجم انتهى وقصة فتح مكة على الإجماع أن الفتح كان في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وكان السبب في ذلك نقض عهد وقع من جانب قريش وذلك أن شخصاً من بني بكر هجا رسول الله ﷺ وصار يتغنى به فسمعه غلام من خزاعة وكانوا مسلمين فضربه فشهجه فثار الشر بين الحيين وأمد قريش لبني بكر على خزاعة فبيتوا خزاعة أي: أتوهم ليلاً على غفلة فقتلوا منهم عشرين ولم يكن ذلك برأي أبي سفيان رئيس قريش وعند ما بلغه الخبر قال حدثتني زوجتي هند أنها رأت رؤيا كرهتها رأت دماً أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخدمة بالخاء المعجمة جبل بمكة والحجون بالحاء المهملة جبل بمكة مكة وقال: والله ليغزونا محمد فكره القوم ذلك وخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم المدينة وقص على رسول الله ﷺ القصة فقال عليه السلام: «نصرت يا عمرو بن سالم» ودمعت عينا رسول الله ﷺ وكان يقول: «خزاعة مني وأنا منهم» قالت عائشة رضي الله عنها: أترى قريشاً تجترىء على نقض العهد الذي بينك وبينهم فقال عليه السلام: «ينقضون العهد لأمر يريده الله» فقلت: «خير» قال: خير ولما ندمت قريش على نقض العهد أرسلوا أبا سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة فقال عليه السلام: «نحن على مدتنا وصلحنا» ولم يقبل ذلك من أبي سفيان ولا أحد من أصحابه فرجع إلى مكة وأخبر القصة وقال: والله قد أبى علي وقد تتبع أصحابه فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له ثم إن رسول الله ﷺ تشاور مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في السير في مكة وأخفى الأمر عن غيرهما فقال أبو بكر هم قومك يا رسول الله فأشار إلى عدم السير وحضه عمر حيث قال: هم رأس الكفرة زعموا أنك ساحر وأنت كذاب وذكر له كل سوء كانوا يقولونه وأيم الله لا تذلل العرب حتى تذلل أهل مكة فعند ذلك ذكر عليه السلام أن أبا بكر كإبراهيم وكان في الله ألين من اللبن وأن عمر كنوح وكان في الله أشد من الحجر» وأن الأمر أمر عمر وأشار عليه السلام بطي السر وأمر أصحابه بالجهاز وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة ولما قدموا قال عليه السلام: «اللهم خذ العيون والأخبار من قريش حتى نبغتها في بلادها» ثم مضى لسفره لعشر خلون من رمضان أو غير ذلك وكان العسكر عشرة آلاف فيهم المهاجرون والأنصار جميعاً وأفطر عليه السلام في هذا السفر بالكديد وهو كأمير محل بين عسفان وقديد كزبير مصغراً وأمر بالإفطار وعد مخالفته في ذلك عصياناً لحرارة الهواء ولما فيه من القوة على

مقاتلة العدو وفي قديد عقد عليه السلام الألوية والرايات ودفعها للقبائل ثم سار حتى مر بمر الظهران وهو موضع على مرحلة من مكة وقد أعمى الله الأخبار عن قريش إجابة لدعائه فلم يعلموا بوصوله وكان ذلك منه عليه السلام شفقة على قريش حتى لا يضنوا بالمقاتلة وأمر عليه السلام أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان العباس عم النبي عليه السلام قد خرج قبل ذلك بعياله مسلماً أي: مظهرًا للإسلام مهاجرًا فلقي رسول الله بالجحفة وهو بتقديم الجيم ميقات أهل الشام فرجع معه إلى مكة وأرسل أهله وثقله إلى المدينة وقال له عليه السلام: «هجرتك يا عم آخر هجرة كما أن نبوتي آخر نبوة» وبعث قريش أبا سفيان يتجسس الأخبار وقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه أماناً فلما وصل إلى مر الظهران ليلاً قال: ما رأيته كالليلة نيراناً قط ولا عسكرياً هذا كثيران عرفة وكان بينه وبين العباس مصادقة فلما لقيه أخذ بيده وذهب به إلى رسول الله ليأخذ منه أماناً له فلما أتاه قال عليه السلام: اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فائتني به فلما أتى به عرض النبي عليه السلام عليه الإسلام فتوقف فقال العباس له: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن يضرب عنقك فهده الله فشهد شهادة الحق فأسلم ثم قال: يا رسول الله أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم قال عليه السلام: نعم من كف يده وأغلق داره فهو آمن فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئاً قال: «نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل دار حكيم بن حزام وهو من أشرف قريش في الجاهلية والإسلام فهو آمن» وعقد عليه السلام لأبي رويحة الذي آخى بينه وبين بلال رضي الله عنه لواء وأمره أن ينادي: «من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن» وذلك توسعة للأمان لضيق المسجد ودار أبي سفيان واستثنى عليه السلام جماعة من النساء والرجال أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة منهم ابن خطل ونجوه لأن الكعبة لا تعيد عاصياً ولا تمنع من إقامة حد واجب وكانوا طغاة مردة مؤذين لرسول الله عليه السلام أشد الأذى فعفا عمن آمن وقتل من أصر وقال عليه السلام للعباس: احبس أبا سفيان في مضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها فأول من مر خالد بن الوليد في بني سليم مصغراً ثم قبيلة بعد قبيلة براياتهم حتى مر رسول الله ومعه المهاجرون والأنصار وعمر رضي الله عنه يقول: رويداً حتى يلحق أولكم آخركم قال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس من هؤلاء فقال: هذا رسول الله في الأنصار عليهم سعد بن عبادته معه الراية ثم نزعته منه وأعطيت لابنه قيس وكان من دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والنبالة وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلاثمائة فرس وكانت الأنصار أربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرس فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة وقال: يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً فقال العباس: إنها النبوة وأمر عليه السلام خالد بن الوليد أن يدخل مع جملة من قبائل العرب من أسفل مكة وقال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم وجمع قريش ناساً بالخندمة ليقاتلوا ولما لقيهم خالد منعه الدخول ورموه بالنبل فصاح خالد في أصحابه فقتل من قتل وانهزم من لم يقتل حتى وصل خالد إلى باب المسجد وقال عليه السلام في ذلك اليوم: «احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفاء» ودخل عليه السلام مكة وهو راكب على ناقته القصواء مردفاً أسامة بن زيد بكرة يوم الجمعة وعن بعضهم يوم الاثنين معتماً بعمامة سوداء وقيل غير ذلك والأول أنسب بمقام المعرفة والفناء واضعاً رأسه الشريف على رحله

تواضعاً لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله مكة وكثرة المسلمين ثم قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة وعن عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله يوم الفتح من كداء وهو كسماء جبل بأعلى مكة واغتسل لدخول مكة وسار وهو يقرأ سورة الفتح حتى جاء البيت وطاف به سبعاً على راحلته ومحمد بن مسلمة أخذ بزمامها واستلم الحجر بمحجن في يده وهو العصا المعوجة ولم يطف ماشياً لتعليم الناس كيفية الطواف وصلى عليه السلام بالمقام ركعتين وهو يومئذ لاصق بالكعبة في جانب الباب ثم أخره إلى المحل المعروف الآن بمقام إبراهيم والظاهر أن مقام إبراهيم وهو الحجر الذي انغمس فيه قدم إبراهيم عليه السلام عندما بنى البيت قد محي أثره بكثرة مسح الأيدي ثم فقد ومقام إبراهيم الآن محل ذلك الحجر وأما الحجر الموضوع هناك فموضوع وكان في داخل الكعبة وخارجها وفوقها يومئذ ثلاثمائة وستون صنماً لكل حي من أحياء العرب صنم وكان هبل أعظم الأصنام وكان من عقيق إلى جنب البيت من جهة بابه وهو الآن مطروح تحت باب السلام القديم يطأه الناس إلى يوم القيامة لقول أبي سفيان يوم أحد مفتخراً بذلك اعل هبل اعل هبل وذلك لأن من أعزه الناس أذله الله فجاء عليه السلام ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل صنم منهم فيخر لوجهه وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً وأمر علياً رضي الله عنه فصعد الكعبة وكسر ما فوقها ودخل عليه السلام الكعبة بعد أن أرسل بلالاً إلى عثمان بن أبي طلحة يأتي بمفتاح الكعبة فدخلها عليه السلام وصلى ركعتين ودعا في نواحيها كلها وكان في الكعبة صور كثيرة حتى صورة إبراهيم وإسماعيل ومريم وصور الملائكة فأمر عليه السلام عمر رضي الله عنه فمحاها كلها وكانت الكعبة بيت الأصنام ألف سنة ثم صارت مسجد أهل الإسلام ألف سنة أخرى وكانت تشكو إلى الله تعالى مما فعله الناس من الشرك حتى أنجز الله وعده لها وفيه إشارة إلى كعبة القلب فإنها كانت بيت الأصنام قبل الفتح والإمداد الملكوتي وأعظم الأصنام الوجود. قال الشيخ المغربي:

بود وجود مغربي لات ومناات او بود   نيست بتي چوپود او درهمه سومناات تو
وقال الخجندي:

بشكن بت غرور كه دردين عاشقان   يك بت كو كندبه از صد عبادتست
وقال:

مدعى نيست محرم دربار   خدام كعبه بولهب نبود
وجلس رسول الله يوم الفتح على الصفا يبايع الناس فجاء الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإسلام أي: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وعلى سائر الأحكام ودخل الناس في دين الله أفواجاً وعفا عليه السلام عمن كان مؤذياً له منذ عشرين سنة ودعا له بالمغفرة وقال عليه السلام: «يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين فهي حرام إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجرة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد يكون بعدي ولا تحل لي إلا هذه الساعة أي: من صبيحة يوم الفتح إلى العصر غضباً على أهلها ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب وأقام بمكة بعد فتحها تسعة عشر أو ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة في مدة إقامة» ثم خرج إلى هوازن وثقيف كما مر وولى أمر مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه وعمره إحدى وعشرون سنة وأمره

أن يصلي بالناس وهو أول أمير صلى بمكة بعد الفتح جماعة وترك معاذ بن جبل رضي الله عنه معه معلماً للناس السنن والفقه وبه ثبت الاستخلاف وعليه العمل إلى يومنا هذا فإن النبي إنما يبعث لرفع الجهل وقس عليه الولي جعلنا الله وإياكم من الوارثين .

﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلُّهُ وَلَوْ أَنَّ رِجَالًا مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّؤْمِنَاتٌ لَّزَّ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿١٥﴾

﴿هم﴾ أي : قريش ﴿الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام﴾ أي : منعوكم عن أن تطوفوا به ﴿والهدي﴾ أي : وصدوا الهدي وهو بالنصب عطف على الضمير المنصوب في صدوكم والهدي بسكون الدال جمع هدية كتمر وتمر وجمدي وجدية وهو مختص بما يهدي إلى البيت تقريباً إلى الله تعالى من النعم أسره شاة وأوسطه بقرة وأعلاه بدنة يقال أهديت له وأهديت إليه ويجوز تشديد الياء فيكون جمع هدية ﴿معكوفاً﴾ حال من الهدي أي : محبوساً يقال عكفته عن كذا إذا حبسته ومنه العاكف في المسجد لأنه حبس نفسه ﴿أن يبلغ محله﴾ بدل اشتغال من الهدي أو منصوب بنزع الخافض أي : محبوساً من أن يبلغ مكانه الذي يحل فيه نحره أي : يجب فالمحل اسم للمكان الذي ينحر فيه الهدي فهو من الحلول لا من الحل الذي هو ضد الحرمة .

قال في «المفردات» : حل الدين حلولاً وجب أدائه وحللت نزلت من حل الإحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول والمحلة مكان النزول انتهى وبه استدل أبو حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم فإن بعض الحديدية كان من الحرم قال في «بحر العلوم» : الحديدية طرف الحرم على تسعة أميال من مكة وروي أن خيامه عليه السلام كانت في الحل ومصلاه في الحرم وهناك نحرت هداياه عليه السلام وهي سبعون بدنة والمراد صدها عن محلها المعهود الذي هو منى للحاج وعند الصفا للمعتمر وعند الشافعي لا يختص دم الاحصار بالحرم فيجوز أن يذبح في الموضع الذي أحصر فيه . بين تعالى استحقاق كفار مكة للعقوبة بثلاثة أشياء : كفرهم في أنفسهم وصد المؤمنين عن إتمام عمرتهم وصد هديهم عن بلوغ المحل فهم مع هذه الأفعال القبيحة كانوا يستحقون أن يقاتلوا أو يقتلوا إلا أنه تعالى كف أيدي كل فريق عن صاحبه محافظة على ما في مكة من المؤمنين المستضعفين ليخرجوا منها أو يدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات كما قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّ رِجَالًا مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّؤْمِنَاتٌ لَّزَّ تَعْلَمُوهُمْ﴾ [الفتح : ٢٥] لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم وهو صفة الرجال والنساء جميعاً وكانوا بمكة وهم اثنان وسبعون نفساً يكتمون إيمانهم ﴿أن تطأوهم﴾ بدل اشتغال منهم أو من الضمير المنصوب في تعلموهم أي : توقعوا بهم وتهلكوهم فإن الوطء عبارة عن الإيقاع والإهلاك والإبادة على طريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم لأن الوطء تحت الأقدام مستلزم للإهلاك ومنه قوله عليه السلام : «اللهم اشدد وطأتك على مضر» أي : خذهم أخذاً شديداً وفي «المفردات» : أي : ذللهم ووطئهم امرأته كناية عن المجامعة صار كالتصريح للعرف ﴿فتصيبكم منهم﴾ أي : من جهتهم معطوف على قوله أن تطأوهم ﴿معرة﴾ مفعلة من عره إذا عراه ودهاه بما يكرهه ويشق عليه وفي «المفردات» : العر الجرب الذي يعر البدن أي : يعترضه ومنه قيل

للمضرة معرة تشبيهاً بالعر الذي هو الجرب والمعنى مشقة ومكروه كوجوب الدية أو الكفارة بقتلهم والتأسف عليهم وتعيير الكفار وسوء حالتهم والإثم بالتقصير في البحث عنهم قال سعدي المفتي: قلت في المذهب الحنفي: لا يلزم بقتل مثله شيء من الدية والكفارة وما ذكره الزمخشري لا يوافق مذهبه انتهى وقال بعضهم: أوجب الله على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة فقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] ﴿بغير علم﴾ متعلق بأن تطوؤهم أي: غير عالمين بهم فيصيبكم بذلك مكروه لما كف أيديكم عنهم وفي هذا الحذف دليل على شدة غضب الله تعالى على كفار مكة كأنه قيل: لولا حق المؤمنين موجود لفعل بهم ما لا يدخل تحت الوصف والقياس بناء على أن الحذف للتعميم والمبالغة ﴿ليدخل الله في رحمته﴾ متعلق بما يدل عليه الجواب المحذوف كأنه قيل عقيبها لكن كفها عنهم ليدخل بذلك الكف المؤدي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة بقسميها ﴿من يشاء﴾ وهم المؤمنون فإنهم كانوا خارجين من الرحمة الدنيوية التي من جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدي الكفرة وأما الرحمة الأخروية فهم وإن كانوا غير محرومين منها بالكلية لكنهم كانوا قاصرين في إقامة مراسم العبادة كما ينبغي فتوفيهم لإقامتها على الوجه الأتم إدخال لهم في الرحمة الأخروية ﴿لو تزيلوا﴾ الضمير للفريقين أي: لو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض من زاله يزيله فرقه وزيلته فتزيل أي: فرقته فتفرق ﴿لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً﴾ بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها وفي الآية إشارتان إحداهما: أن من خاصية النفس أن تصد وجه الطالب عن الله تعالى وتشوب الخيرات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله بالرياء والسمعة والعجب لثلا تبليغ محل الصدق والإخلاص والقبول والثانية أن استبقاء النفوس لاستخلاص الأرواح وقواها مع أن بعض صفات النفس قابلة للفيض الإلهي فيلزم الحذر من إفساد استعدادها لقبول الفيض وعند التزكية فصفا لا يصلح إلا قلعهما كالكبر والبشره والحسد والحقد وصفة تصلح للتبديل كالبخل بالسخاوة والحرص بالقناعة والغضب بالحلم والجبانة بالشجاعة والشهوة بالمحبة.

قال البقلي: انظر كيف شفقة الله على المؤمنين الذين يراقبون الله في السراء والضراء ويرضون ببلائه كيف حرسهم من الخطرات وكيف أخفاهم بسرهم عن صدمات قهره وكيف جعلهم في كنفه حتى لا يطلع عليهم أحد وكيف يدفع ببركتهم البلاء عن غيرهم فعلى المؤمن مراعاتهم في جميع الزمان والتوسل بهم إلى الله المنان فإنهم وسائل الله الخفية:

بخود سرفرو برده همچون صدف نه ما نند در یا بر آورده كف

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ لَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.

﴿إذ جعل الذين كفروا﴾ منصوب باذكر على المفعولية أي: اذكر وقت جعل الكافرين يعني أهل مكة ﴿في قلوبهم الحمية الحمية﴾ أي: الأنفة والتكبر فعيلة من حمى من كذا حمية إذا أنفق منه وفي «المفردات» عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية يقال حميت على فلان أي: غضبت عليه انتهى وذلك لأن في الغضب ثوران دم القلب وحرارته وغليانه والجار والمجرور إما متعلق بالجعل على أنه بمعنى الإلقاء أو بمحذوف أو مفعول ثان على أنه بمعنى

التصيير أي جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم ﴿حماية الجاهلية﴾ بدل من الحماية أي: حماية الملة الجاهلية وهي ما كانت قبل البعثة أو الحماية الناشئة من الجاهلية التي تمنع إذعان الحق قال الزهري: حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أو منعهم من دخول مكة وقال مقاتل: قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا فتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفسنا واللات والعزى لا يدخلون علينا فهذه حماية الجاهلية التي دخلت في قلوبهم.

﴿فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ عطف على جعل والمراد تذكير حسن صنيع الرسول والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء صنيع الكفرة أي: فأنزل الله عليهم الثبات والوقار فلم يلحق بهم ما لحق الكفار فصالحوهم ورضوا أن يكتب الكتاب على ما أرادوا يروى أنه لما أبى سهيل ومن معه أن يكتب في عنوان كتاب الصلح البسملة وهذا ما صالح عليه رسول أهل مكة بل قالوا: اكتب باسمك اللهم وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة قال عليه السلام لعلي رضي الله عنه: «اكتب ما يريدون» فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بهم فأنزل الله السكينة عليهم فتوقروا وحلموا مع أن أصل الصلح لم يكن عندهم بمحل من القبول في أول الأمر على ما سبق في أول السورة مفصلاً ﴿وألزمهم كلمة التقوى﴾ أي: كلمة الشهادة حتى قالوها وهذا إلزام الكرم واللطف لا إلزام الإكراه والعنف وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها إذ بها يتوقى من الشرك ومن النار فإن أصل التقوى الاتقاء عنها وقد وصف الله هذه الأمة بالمتقين في مواضع من القرآن العظيم باعتبار هذه الكلمة وبسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله من شعار هذه الأمة وخواصها اختارها لهم وصار المشركون محرومين منها حيث لم يرضوا بأن يكتب في كتاب الصلح ذلك وعن الحسن كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد فإن المؤمنين وفوا حيث نقضوا العهد وعاونوا من حارب حليف المؤمنين والمعنى على هذا وألزمهم كلمة أهل التقوى وهي العهد الواقع في ضمن الصلح ومعنى إلزامها إياهم تثبيتهم عليها وعلى الوفاء بها قال أهل العربية الكلمة قد تستعمل في اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي ارتبط ببعضه ببعض فصار ككلمة واحدة كتسميتهم القصيدة بأسرها كلمة ومنه يقال كلمة الشهادة قال الرضي وقد تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة والجملة يقال كلمة شاعر وقال تعالى ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١١٥] والكلمة عند أهل العربية مشتقة من الكلم بمعنى الجرح وذلك لتأثيرها في النفوس وعند المحققين عبارة عن الأرواح والذوات المجردة عن المواد والزمان والمكان لكون وجودها بكلمة كن في عالم الأمر إطلاقاً لاسم السبب على المسبب والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ [النساء: ١٧١] والمراد بكلمة التقوى ههنا: حقيقة التقوى وماهيتها فإن الحقيقة من حيث هي مجردة عن اللواحق المادية والتشخصات فالله تعالى ألزم المؤمنين حقيقة التقوى لينالوا بها قوة اليقين والتجرد التام وصفاء الفطرة الأصلية ﴿وكانوا أحق بها﴾ متصفين بمزيد استحقاق لها في سابق حكمه وقدم علمه على أن صيغة التفضيل للزيادة مطلقاً وقيل: أحق بها من الكفار ﴿وأهلها﴾ عطف تفسير أي: المستأهل لها عند الله والمختص بها من أهل الرجل وهو الذي يختص به وينسب إليه قيل: إن الذين كانوا قبلنا لا يمكن لأحد منهم أن يقول لا إله إلا الله في اليوم واللييلة إلا مرة واحدة لا يستطيع أن يقولها أكثر من ذلك وكان قائلها يمد بها

صوته حتى ينقطع النفس التماس بركتها وفضلها وجعل الله لهذه الأمة أن يقولوها متى شأوا وهو قوله: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ من الأمم السالفة وقال مجاهد ثلاث لا يحجبن عن الرب: لا إله إلا الله من قلب مؤمن، ودعوة الوالدين، ودعوة المظلوم كما في «كشف الأسرار».

وفي «المثنوي»:

بحرو حدانست جفت وزوج نیست   كوهر وما هيس غير موج نیست
أي محال وأي محال اشراك أو   دورازان دریا وموج پاك أو

﴿وكان الله بكل شيء عليمًا﴾ بليغ العلم بكل شيء من شأنه أن يتعلق به العلم فيعلم حق كل شيء فيسوقه إلى مستحقه ومن معلوماته أنهم أحق بها أي: من جميع الأمم لأن النبي عليه السلام كان خلاصة الموجودات وأصلها وهو الحبيب الذي خلقت الموجودات بتبعيته والكلمة هي صورة الجذبة التي توصل الحبيب بالحبيب والمحب بالمحسوب فهي بالنبوة أحق لأنه هو الحبيب لتوصله إلى حبيبه وأمه أحق بها من الأمم لأنهم المحبون لتوصل المحب بالمحسوب وهم أهلها لأن أهل هذه الكلمة من يفنى بذاته وصفاته ويبقى بإثباتها معها بلا أنانيته وما بلغ هذا المبلغ بالكمال إلا النبي ﷺ فيقول: «أما أنا فلا أقول أنا» وأمه لقوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وكان الله بكل شيء عليمًا في الأزل وجود كل إنسان على ما هو أهله فمنهم أهل الدنيا ومنهم أهل الآخرة ومنهم أهل الله وخاصته.

كذا في «التأويلات النجمية»: قال أبو عثمان كلمة التقوى كلمة المتقين وهي شهادة أن لا إله إلا الله ألزمها الله السعداء من أولياء المؤمنين وكانوا أحق بها وأهلها في علم الله إذ خلقهم لها وخلق الجنة لأهلها وقال الواسطي: كلمة التقوى صيانة النفس عن المطامع ظاهراً وباطناً وقال الجنيد: من أدركته عناية السبق في الأزل جرى عليه عيون المواصله وهو أحق بها لما سبق إليه من كرامة الأزل.

وقال بعض العارفين: اعلم أن الله تعالى أسند الفعل في جانب الكفار إليهم فقال: إذ جعل الذين كفروا وفي جنات المؤمنين أسنده إلى نفسه فقال: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ إشارة إلى أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فليس لهم من يدبر أمرهم وأما المؤمنون فالله تعالى وليهم ومدبر أمرهم وأيضاً فالحمية الجاهلية ليست إلا من النفس لأن النفس مقر الأخلاق الذميمة وأما السكينة والوقار والثبات والطمأنينة فمن الله ثم إن الله تعالى قال: فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِالْفَاءِ لا بالواو إشارة إلى أن أنزل السكينة بمقابلة جعل الحمية كما تقول أكرمني فأكرمتها إشارة إلى أن إكرامك بمقابلة إكرامه ومجازاته وفي ذلك تنبيه على أن قوماً إذا طغوا وظلموا فالله تعالى يحسن إلى المظلومين وينصرهم فيعطيه السكينة والوقار وكمال اليقين وذلك عين النعيم في مقابلة انزعاج الظالمين وحقدهم واضطرابهم وذلك هو العذاب الأليم فهم اختاروا ذلك العذاب لأنفسهم فالله تعالى اختار للمؤمنين النعيم الدائم والمراد بكلمة التقوى كل كلمة تقي النفس عما يضرها من الأذكار كالتوحيد والأسماء الإلهية ولذلك ورد في الحديث من أحصاها دخل الجنة وأفضلها لا إله إلا الله كما قال عليه السلام: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي شهادة أن لا إله إلا الله» ثم إن قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا﴾ إشارة إلى أن الأسماء الإلهية ينبغي أن لا تعلم ولا تلقن إلا أهلها ممن استعد لها واستحقها بالأمانة والديانة

والصلاح روي أن الحجاج أحضر أنساً رضي الله عنه فقال: أنت الذي تسبني؟ قال: نعم لأنك ظالم وقد خالفت سنة رسول الله عليه السلام فقال: كيف لو قتلتك أسوء قتلة قال: لو علمت أن ذلك بيدك لعبدتك ولكنك لا تقدر فإن رسول الله علمني دعاء من قرأه كان في حفظ الله وقد قرأته فقال الحجاج: ألا تعلمني إياه فقال: لا أعلمك ولا أعلمه أحداً في حياتك حتى لا يصل إليك ثم خرج فقالوا: لم لم تقتله فقال: رأيت وراءه أسدين عظيمين فخفت منهما وروي أن عالماً طلب من بعض المشايخ أن يعلمه الاسم الأعظم فأعطاه شيئاً مغطى وقال أوصله إلى مريدي فلان فأخذه ثم إنه فتحه في الطريق لينظر ما فيه فخرج منه فأرة فرجع بكمال الغيظ فلما رآه الشيخ تبسم وقال: يا خائن الآن لم تكن أميناً لفأرة فكيف تكون أميناً للاسم الأعظم فالكبار يحفظون الأسماء والأدعية من غير أهلها لئلا يجعلوها ذريعة إلى الأغراض الفاسدة النفسانية.

قال سعدي:

كسى رابا خواجه تست جنك بدستش جرامى دهى چوب وسنك
سنك آخر كه باشد كه خواش نهند بفرماى تا استخوانش نهند
وفي «المثنوي»:

چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشى وستانى مرحبا
چون رخت رانيست در خوبى اميد خواه كلكونه نه وخواهى مديد

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَبَجَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَعَا قَرِيبًا﴾ (٧٧)

﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا﴾ صدق يتعدى إلى مفعولين إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر يقال صدقك في كذا أي: ما كذبك فيه وقد يحذف الجار ويوصل الفعل كما في هذه الآية أي: صدقه عليه السلام في رؤياه وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وهي ما سبق في أول السورة من أنه عليه السلام رأى قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلّقوا رؤوسهم وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم هذا فلما تأخر ذلك قال بعض المنافقين: والله ما حلّقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت وهو دليل قاطع على أن الرؤيا حق وليس بباطل كما زعم جمهور المتكلمين والمعتزلة فتباً لهم كما في «بحر العلوم» قالوا: إن خلت الرؤيا عن حديث النفس وكان هيئة الدماغ صحيحة والمزاج مستقيماً كانت رؤيا من الله مثل رؤيا الأنبياء والأولياء والصلحاء وفي الحديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ﴿بالحق﴾ أي: صدقاً ملتبساً بالغرض الصحيح والحكمة البالغة التي هي التمييز بين الراسخ في الإيمان والمتزلزل فيه أو حال كون تلك الرؤيا ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضغاث الأحلام لأن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدور له وهو العام القابل وقد جوز أن يكون قسماً بالحق الذي هو من أسماء الله أو بنقيض الباطل وقوله: ﴿لتدخلن المسجد الحرام﴾ جواب وهو على الأولين جواب قسم محذوف أي: والله لتدخلنه في العام الثاني ﴿إن شاء الله﴾ تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد لكي يقولوا في عداتهم مثل ذلك لا لكونه تعالى شاكاً في وقوع الموعود فإنه منزّه عن ذلك وهذا معنى ما قال ثعلب استثنى الله فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا يعلمون وفيه

أيضاً تعريض بأن دخولهم مبني على مشيئته تعالى ذلك لا على جلاذتهم وقوتهم كما قال في «الكواشي»: استثنى أعلاماً أنه لا فعال إلا الله انتهى. أو للإشعار بأن بعضهم لا يدخلونه لموت أو غيبة أو غير ذلك فكلية إن للتشكيك لا للشك وقال الحدادي الاستثناء قد يذكر للتحقيق تبركاً كقولهم قد غفر الله لك إن شاء الله ولا تعلق لمن يصحح الأيمان بالاستثناء لأنه خبر عن الحال فالاستثناء فيه محال كما في «عين المعاني» وروي أن النبي عليه السلام كان إذا دخل المقابر يقول: «السلام عليكم أهل القبور وإنا إنشاء الله بكم لاحقون» فيستثنى على وجه التبرك وإن كان اللحق مقطوعاً به وقيل معناه لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان فإن شرطية ويمكن أن يقال تعليق اللحق بالمشيئة بناء على أن اللحق بخصوص المخاطبين ويتحصل من هذا أن الاستثناء من الأمن لا من الدخول لأن الدخول مقطوع لا الأمن حال الدخول وقال بعضهم إن هنا بمعنى إذ كما في قوله ﴿إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ﴾ [النور: ٣٣] وقال ابن عطية: وهذا أحسن في معناه لكن كون إن بمعنى إذ غير موجود في لسان العرب وفيه وجه آخر وهو أنه حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول الله فقوله لتدخلن الآية تفسير للرؤيا كأنه قيل هو قول الملك له عليه السلام في منامه لتدخلن وإذا كان التعليق من كلام الملك لتبرك فلا إشكال أو حكاية لما قاله عليه السلام لأصحابه كأنه قيل قال النبي بناء على تلك الرؤيا التي هي وحي لتدخلن إلخ يعني لما قص رؤياه على أصحابه استأنف بأن قال لتدخلن إلخ ﴿آمنين﴾ من الأعادي حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا قوله: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ﴾ أي: جميع شعورها والتحليق والتحلاق بسيار ستردن سر كما في «تاج المصادر» والحلق العضو المخصوص وحلقه قطع حلقه ثم جعل الحلق لقطع الشعر وجزه فليل حلق شعره وحلق رأسه أي: أزال شعره ﴿ومقصرين﴾ بعض شعورها والقصر خلاف الطول وقص شعره حز بعضه أي: محلقاً بعضكم ومقصراً آخرون وإلا فلا يجتمع الحلق والتقصير في كل واحد منهم فالنظم من نسبة حال البعض إلى الكل يعني أن الواو ليست لاجتماع الأمرين في كل واحد منهم بل لاجتماعهما في مجموع القوم ثم إن قوله محلقين ومقصرين من الأحوال المقدرة فلا يرد أن حال الدخول هو حال الإحرام وهو لا يجامع الحلق والتقصير وقدم الحلق على التقصير وهو قطع أطراف الشعر لأن الحلق أفضل من التقصير وقد حلق رسول الله ﷺ رأسه بمنى وأعطى شق شعر رأسه أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أم سليم وهي والدة أنس بن مالك فكان آل أنس يتهادون به بينهم» وروي أنه عليه السلام «حلق رأسه أربع مرات» والعادة في هذا الزمان في أكثر البلاد حلق الرأس للرجل عملاً بقوله عليه السلام «تحت كل شعرة نجاسة فخللوا الشعر وأنقوا البشرة» وإنما قلنا للرجل لأن حلق شعر المرأة مثله وهي حرام كما أن حلق لحية الرجل كذلك ﴿لا تخافون﴾ حال مؤكدة من فاعل لتدخلن أو استئناف جواباً عن سؤال أنه كيف يكون الحال بعد الدخول أي: لا تخافون بعد ذلك من أحد ﴿فعلم ما لم تعلموا﴾ عطف على صدق والفاء للترتيب الذكري فالتعرض لحكم الشيء إنما يكون بعد جري ذكره والمراد بعلمه تعالى العلم الفعلي المتعلق بأمر حادث بعد المعطوف عليه أي: فعل عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية إلى تقديم ما يشهد بالصدق علماً فعلياً ﴿فجعل﴾ لأجله ﴿من دون ذلك﴾ أي: من دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام إلخ وبالفارسية پس ساخت برای شما یعنی مقرر کرد پیش ازین یعنی قبل از دخول در مسجد حرام بجهت عمره قضا ﴿فتحاً قريباً﴾ هو فتح خيبر

مضى عليه السلام بعد خمس عشرة ليلة كما في «عين المعاني» والمراد بجعله وعده وإنجازه من غير تسويق ليستدل به على صدق الرؤيا حسبما قال ﴿وَلَتَكُونَ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وأما جعل ما في قوله ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ عبارة عن الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل كما جنح إليه الجمهور فتأباه الفاء فإن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاً كما في «الإرشاد»: وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى امتحن المؤمن والمنافق بهذه الرؤيا إذ لم يتعين وقت دخولهم فيه فأخر الدخول تلك السنة فهلك المنافقون بتكذيب النبي عليه السلام فيما وعدهم بدخول المسجد الحرام وازداد كفرهم ونفاقهم وازداد إيمان المؤمنين بتصديق النبي عليه السلام مع إيمانهم وانتظروا صدق رؤياه فصدق الله رسوله الرؤيا بالحق فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة ولذلك قال تعالى ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ يعني من تربية نفاق أهل النفاق وتقوية إيمان أهل الإيمان فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً من فتوح الظاهر والباطن فلا بد من الصبر فإن الأمور مرهونة بأوقاتها:

صد هزاران كيميا حق آفرید   كيميايی همچو صبر آدم نديد
نیست هر مطلوب از طالب دریغ   جفت تابش شمس وجفت آب میغ

وقد صبر عليه السلام على أذى قومه وهكذا حال كل وارث قال معروف الكرخي قدس سره: رأيت في المنام كأنني دخلت الجنة ورأيت قصرأ فرشت مجالسه وأرخيت ستوره وقام ولدانه فقلت لمن هذا؟ فقيل: لأبي يوسف فقلت: بم استحق هذا؟ فقالوا: بتعليمه الناس العلم وصبره على أذاهم ثم إن الصدق صفة الله تعالى وصفة خواص عباده وأنه من أسباب الهداية.

- حكي - عن إبراهيم الخواص قدس سره أنه كان إذا أراد سفرأ لم يعلم أحداً ولم يذكره وإنما يأخذ ركوته ويمشي قال حامد الأسود: فبينما نحن معه في مسجد تناول ركوته ومشى فاتبعته فلما وافينا القادسية قال لي: يا حامد إلى أين؟ قلت: يا سيدي خرجت لخروجك قال: أنا أريد مكة إن شاء الله قلت: وأنا أريد إن شاء الله مكة فلما كان بعد أيام إذا بشاب قد انضم إلينا فمشى معنا يوماً وليلة لا يسجد لله سجدة فعرفت إبراهيم وقلت: إن هذا الغلام لا يصلي فجلس وقال: يا غلام ما لك لا تصلي والصلاة أوجب عليك من الحج؟ فقال: يا شيخ ما علي صلاة قلت: ألسنت بمسلم؟ قال: لا قلت فأي شيء أنت؟ قال: نصراني ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل وادعت نفسي أنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت حتى أخرجتها إلى هذه الفلاة التي ليس فيها موجود غير المعبود أثير ساكني وامتحن خاطري فقام إبراهيم ومشى وقال: دعه معك فلم يزل يسايرنا حتى وافينا بطن مرو فقام إبراهيم ونزع خلقانه فطهرها بالماء ثم جلس وقال له: ما اسمك؟ قال: عبد المسيح فقال: يا عبد المسيح هذا دهليز مكة يعني الحرم وقد حرم الله على أمثالك الدخول فيه قال تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِهِمْ هَكَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] والذي أردت أن تستكشفه من نفسك قد بان لك فاحذر أن تدخل مكة فإن رأيناك بمكة أنكرنا عليك قال حامد: فتركناه ودخلنا مكة وخرجنا إلى الموقف فبينما نحن جلوس بعرفات إذ به قد أقبل عليه ثوبان وهو محرم يتصفح الوجوه حتى وقف علينا فأكب على إبراهيم يقبل رأسه فقال له: ما وراءك يا عبد المسيح فقال له: هيهات أنا اليوم عبد من المسيح عبده فقال له إبراهيم: حدثني حديثك قال: جلست مكاني حتى أقبلت قافلة الحاج وتنكرت في زي المسلمين كأنني محرم فساعة وقعت عيني على الكعبة

اضمحل عندي كل دين سوى دين الإسلام فأسلمت واغتسلت وأحرمت وها أنا أطلبك يومي فالتفت إلي إبراهيم وقال: يا حامد انظر إلى بركة الصدق في النصرانية كيف هداه إلى الإسلام ثم صحبنا حتى مات بين الفقراء ومن الله الهداية والتوفيق.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٢٨).

﴿هو﴾ أي: الله تعالى وحده ﴿الذي أرسل رسوله﴾ يعني أن الله تعالى بجلال ذاته وعلو شأنه اختص بإرسال رسوله الذي لا رسول أحق منه بإضافته إليه ﴿بالهدى﴾ أي: كونه ملتبساً بالتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله فيكون الجار متعلقاً بمحذوف أو بسببه ولأجله فيكون متعلقاً بأرسل ﴿ودين الحق﴾ أي: وبدين الإسلام وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته مثل عذاب الحريق والأصل الدين الحق والعذاب المحرق ومعنى الحق الثابت الذي هو ناسخ الأديان ومبطلها ﴿ليظهره على الدين كله﴾ اللام في الدين للجنس أي: ليعلي الدين الحق ويغلبه على جنس الدين بجميع أفرادها التي هي الأديان المختلفة بنسخ ما كان حقاً من بعض الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصار وإظهار بطلان ما كان باطلاً أو بتسليط المسلمين على أهل سائر الأديان ولقد أنجز الله وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام ولا يبقى إلا مسلم أو ذمة للمسلمين وكم ترى من فتوح أكثر البلاد وقهر الملوك الشداد ما تعرف به قدرة الله تعالى وفي الآية فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سيفتح لهم من البلاد ويعطيهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه فتح مكة وقد أنجز كما أشير إليه آنفاً.

واعلم أن قوله ﴿ليظهره﴾ إثبات السبب الموجب للإرسال فهذه اللام لام الحكمة والسبب شرعاً ولام العلة عقلاً لأن أفعال الله تعالى ليست بمعللة بالأغراض عند الأشاعرة لكنها مستتبعة لغايات جليلة فنزل ترتب الغاية على ما هي ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له ﴿وكفى بالله﴾ أي: الذين له الإحاطة بجميع صفات الكمال ﴿شهِيداً﴾ على أن ما وعده كائن لا محالة أو على نبوته عليه السلام بإظهار المعجزات وإن لم يشهد الكفار وعن ابن عباس رضي الله عنهما شهد له بالرسالة وهو قوله:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْتَهُمُ رُكْعًا مُّبِينًا يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَجٍ أَخْرَجَ سَطَكُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٢٩).

﴿محمد رسول الله﴾ فمحمد مبتدأ ورسول الله خبره وهو وقف تام والجملة مبينة للمشهود به وقيل محمد خبر مبتدأ محذوف وقوله رسول الله بدل أو بيان أو نعت أي: ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله قال في «تلقيح الأذهان»: أعلم الله سبحانه محمداً عليه السلام أنه خلق الموجودات كلها من أجله أي: من أجل ظهوره أي: من أجل تجليه به حتى قال: ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله غير عاصي الإنس والجن وقال الشيخ الشهير بأفتاده قدس سره: لما تجلى الله وجد جميع الأرواح فوجد

أولاً روح نبينا ﷺ ثم سائر الأرواح فلنن التوحيد فقال: لا إله إلا الله فكرمه الله بقوله: محمد رسول الله فأعطى الرسالة في ذلك الوقت ولذا قال عليه السلام: كنت نبياً وآدم بين الماء والطين انتهى ومعنى الحديث أنه كان نبياً بالفعل عالماً بنبوته وغيره من الأنبياء ما كان نبياً بالفعل ولا عالماً بنبوته إلا حين بعث بعد وجوده ببذنه العنصري واستكمال شرائط النبوة فكل من بدا بعد وجود المصطفى عليه السلام فهم نوابه وخلفاؤه مقدمين كالأنبياء والرسل أو مؤخرين كأولياء الله الكامل قال عليه السلام: «أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نوري» فهو الجنس العالي والمقدم وما عده التالي والمؤخر كما قال: «كنت أولهم خلقاً وآخرهم بعثاً» فرسول الله هو الذي لا يساويه رسول لأنه رسول إلى جميع الخلق من أدرك زمانه بالفعل في الدنيا ومن تقدمه بالقوة فيها وبالفعل بالآخرة يوم يكون الكل تحت لوائه وقد أخذ على الأنبياء كلهم الميثاق بأن يؤمنوا به إن أدركوه وأخذ الأنبياء على أمهم وفي الحديث أنا محمد وأحمد ومعنى محمد كثير الحمد فإن أهل السماء والأرض حمدوه ومعنى أحمد أعظم حمداً من غيره لأنه حمد الله بمحامد لم يحمد بها غيره كما في «شرح المشارق» لابن الملك.

قال الجامي:

محمدت چون بلا نهايه زحق يافت شد نام آواز ان مشتق
واسمه في العرش أبو القاسم وفي السماوات أحمد وفي الأرض محمد قال علي رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في مشورة فلم يدخلوا فيها من اسمه محمد إلا لم يبارك لهم فيها وأشار ألف أحمد إلى كونه فاتحاً ومقدماً لأن مخرجه مبدأ المخرج وأشار ميم محمد إلى كونه خاتماً ومؤخراً لأن مخرجها ختام المخرج كما قال: «نحن الآخرون السابقون» وأشار الميم أيضاً إلى بعثته عند الأربعين قال بعضهم: أكرم الله من الصبيان أربعة بأربعة أشياء: يوسف عليه السلام بالوحي في الجب ويحيى عليه السلام بالحكمة في الصبا وعيسى عليه السلام بالنطق في المهد وسليمان عليه السلام بالفهم وأما نبينا عليه السلام فله الفضيلة العظمى والآية الكبرى حيث إن الله أكرمه بالسجدة عند الولادة والشهادة بأنه رسول الله وكل قول يقبل الاختلاف بين المسلمين إلا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه غير قابل للاختلاف فمعناه متحقق وإن لم يتكلم به أحد وكذا أكرمه بشرح الصدر وختم النبوة وخدمة الملائكة والحوار عند ولادته وأكرمه بالنبوة في عالم الأرواح قبل الولادة وكفاه بذلك اختصاصاً وتفصيلاً فلا بد للمؤمن من تعظيم شرعه وإحياء سنته والتقرب إليه بالصلوات وسائر القربات لينال عند الله الدرجات وكانت رابعة العدوية رحمها الله تصلي في اليوم والليلة ألف ركعة وتقول: ما أريد بها ثواباً ولكن ليسر بها رسول الله عليه السلام ويقول للأنبياء: انظروا إلى امرأة من أمتي هذا عملها في اليوم والليلة ومن تعظيمه عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر قال الإمام السيوطي قدس سره يستحب لنا إظهار الشكر لمولده عليه السلام انتهى. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره فأنشد منشد قول الصرصري رحمه الله في مدحه عليه السلام:

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب
وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياماً صفوفاً أو جثياً على الركب
فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس فحصل أنس عظيم بذلك المجلس
ويكفي ذلك في الاقتداء وقد قال ابن حجر الهيتمي: إن البدعة الحسنة متفق على نديها وعمل

المولد واجتماع الناس له كذلك أي: بدعة حسنة قال السخاوي لم يفعله أحد من القرون الثلاثة وإنما حدث بعد ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم قال ابن الجوزي: من خواصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام وأول من أحدثه من الملوك صاحب إربل وصنف له ابن دحية رحمه الله كتاباً في المولد سماه «التنوير بمولد البشير النذير» فأجازه بألف دينار وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلاً من السنة وكذا الحافظ السيوطي وردا على الفاكهاني المالكي في قوله: إن عمل المولد بدعة مذمومة كما في «إنسان العيون» **﴿والذين معه﴾** أي: مع رسول الله عليه السلام وهو مبتدأ خبره قوله: **﴿أشداء﴾** غلاظ وهو جمع شديد **﴿على الكفار﴾** كالأسد على فريسته **﴿رحماء﴾** أي: متعاطفون وهو جمع رحيم **﴿بينهم﴾** كالوالد مع ولده يعني أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة ولمن وافقهم في الدين الرحمة والرافة كقوله تعالى: **﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾** [المائدة: ٥٤] فلو اكتفى بقوله: أشداء على الكفار لربما أوهم الفظاظ والغلظة فأكمل بقوله رحماء بينهم فيكون من أسلوب التكميل وعن الحسن بلغ من تشدهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلتزق بثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه وذكر في التوراة في صفة عمر رضي الله عنه قرن من حديد أمين شديد وكذا أبو بكر رضي الله عنه فإنه خرج لقتال أهل الردة شاهراً سيفه ركباً راحلته فهو من شدته وصلابته على الكفار.

قال الشيخ سعدى:

نه چندان درشتی کن که از توسیر کردند   ونه چندان نرمی کن که برتود لیرشوند
درشتی ونرمی بهم دربهست   چور کزن که جراج ومرهم نهست
وقال بعضهم:

هست نرمی آفت جان سمور   وزدرشتی میبردجان خار پشت

وفي الحديث: «المؤمنون هينون لينون» مدح النبي بالسهولة واللين لأنهما من الأخلاق الحسنة فإن قلت: من أمثال العرب لا تكن رطباً فتعصر ولا يابساً فتكسر وعلى وفق ذلك ورد قوله عليه السلام: «لا تكن مرأ فتعقى ولا حلوأ فتسترط» يقال: أعقيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته وأسترطه أي: أبتلعه وفي هذا نهى عن اللين فما وجه كونه جهة مدح قلت لا شبهة في أن خير الأمور أوسطها وكل طرفي الأمور ذميم أي: المذموم هو الإفراط والتفريط لا الاعتدال والاقتصاد نسأل الله العمل بذلك **﴿تراهم ركعاً سجداً﴾** جمع راع وساجد أي: تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين لمواظبتهم على الصلوات فهما حالان لأن الرؤية بصرية وأريد بالفعل الاستمرار والجملة خبر آخر أو استئناف **﴿يبتغون فضلاً من الله ورضواناً﴾** إما خبر آخر أو استئناف مبني على سؤال نشأ عن بيان مواظبتهم على الركوع والسجود كأنه قيل ماذا يريدون بذلك فقيل: يبتغون فضلاً من الله ورضواناً أي: ثواباً ورضى وقال بعض الكبار قصدهم في الطاعة والعبادة الوصول والوصال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الراغب: الرضوان الرضى الكثير **﴿سماهم﴾** فعلى من سامه إذا أعلمه أي: جعله ذا علامة والمعنى علامتهم وسمتهم وقرىء سميأؤهم بالياء بعد الميم والمد وهما لغتان وفيها لغة ثالثة هي السيماء بالمد وهو مبتدأ

خبر قوله: ﴿فِي وَجُوهِهِمْ﴾ أي: ثابتة في وجوههم ﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ حال من المستكن في الجار وأثر الشيء حصول ما يدل على وجوده كما في «المفردات» أي: من التأثير الذي تؤثره كثرة السجود وما روي عن النبي عليه السلام من قوله: لا تعلموا صوركم أي: لا تسموها إنما هو فيما إذا اعتمد بجبهته على الأرض ليحدث فيها تلك السمة وذلك محض رياء ونفاق والكلام فيما حدث في جبهة السجادة الذين لا يسجدون إلا خالصاً لوجه الله وكان الإمام زين العابدين رضي الله عنه وهو علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم وكذا علي بن عبد الله بن العباس يقال لهما: ذو الثغفات لما أحدثت كثرة سجودهما في مواضع منهما أشباه ثغفات البعير والثغنة بكسر الفاء من البعير الركبة وما مس الأرض من أعضائه عند الإناخة وثغنت يده ثغناً إذا غلظت عن العمل وكانت له خمسمائة أصل زيتون يصلي عند كل أصل ركعتين كل يوم قال قائلهم:

ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثغفات
قال عطاء: دخل في الآية من حافظ على الصلوات الخمس وقال بعض الكبار سيما المحبين من أثر السجود فإنهم لا يسجدون لشيء من الدنيا والعقبى إلا لله مخلصين له الدين وقيل صفرة الوجوه من خشية الله وقيل ندى الطهور وتراب الأرض فإنهم كانوا يسجدون على التراب لا على الأثواب وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل قال عليه السلام: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ألا ترى أن من سهر بالليل وهو مشغول بالشراب واللعب لا يكون وجهه في النهار كوجه من سهر وهو مشغول بالطاعة وجاء في باب الإمامة أنه يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأصبح وجهاً أي: أكثرهم صلاة بالليل لما روي من الحديث قيل لبعضهم: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً قال: لأنهم خلوا بالرحمن فأصابهم من نوره كما يصيب القمر نور الشمس فينور به. در نفحات مذكور است كه چون ارواح ببركت قرب الهي صافي شد انوار موافقت بر اشباح ظاهر كردد:

درويش را كواه چه حاجت كه شقست رنك رخس زدوربه بين ويدان كه هست
وقال سهل: المؤمن من توجه لله مقبلاً عليه غير معرض عنه وذلك سيما المؤمنون وقال عامر بن عبد القيس كاد وجه المؤمن يخبر عن مكنون عمله وكذلك وجه الكافر وذلك قوله سيماهم في وجوههم وقال بعضهم: ترى على وجوههم هبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم وقال ابن عطاء: ترى عليهم خلع الأنوار لائحة وقال عبد العزيز المكي: ليست هي النحولة والصفرة لكنها نور يظهر على وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك في زنجي أو حبشي انتهى ولا شك أن هذه الأمة يقومون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء وبعضهم يكون وجوههم من أثر السجود كالقمر ليلة البدر وكل ذلك من تأثير نور القلب وانعكاسه ولذا قال:

آن سیاہی کزپی ناموس حق ناقوس زد در عرب بو اللیل بوداندر قیامت بوالنهار
﴿ذلك﴾ إشارة إلى ما ذكر من نعوتهم الجليلة ﴿مثلهم﴾ أي: وصفهم العجيب الشأن الجاري في الغرابة مجرى الأمثال ﴿في التوراة﴾ حال من مثلهم والعامل معنى الإشارة والتوراة اسم كتاب موسى عليه السلام قال من جوز أن تكون التوراة عربية: إنها تشتق من وري الزند فوعلة منه على أن التاء مبدلة من الواو سمي التوراة لأنه يظهر منه النور والضياء لبنى إسرائيل

وفي «القاموس» وورية النار وريتها ما تورى به من خرقه أو حطبة والتوراة تفعله منه انتهى وقال بعضهم: فوعلة منه لا تفعله لقلة وجود ذلك ﴿ومثلهم في الإنجيل﴾ عطف على مثلهم الأول كأنه قيل ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل وتكرير مثلهم لتأكيد غرابته وزيادة تقريرها والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام يعني بهمين نعمت در كتاب موسى وعيسى مسطور ندتاكه معلوم امم كردند وبایشان مژده ورشوند. والإنجيل من نجل الشيء أظهره سمي الإنجيل إنجيلاً لأنه أظهر الدين بعدما درس أي: عفا رسمه ﴿كزرع أخرج شطأه﴾ يقال زرع كمنع طرح البذر وزرع الله أنبت والزرع الولد والمزروع والجمع زروع وموضعه المزرعة مثلثة الراء وهو إلخ تمثيل مستأنف أي: هم كزرع أخرج أفرأخه أي: فروعه وأغصانه وذلك أن أول ما نبت من الزرع بمنزلة الأم وما تفرع وتشعب منه بمنزلة أولاده وأفرأخه وفي «المفردات» شطأه فروع الزرع وهو ما خرج منه وتفرع في شاطئيه أي: جانبيه وجمعه أشطاء وقوله: أخرج شطأه أي: أفرأخه انتهى وقيل هو أي: الزرع إلخ تفسير لقوله ذلك على أنه إشارة مبهمة وقيل خبر لقوله تعالى: ﴿ومثلهم في الإنجيل﴾ على أن الكلام قد تم عند قوله تعالى مثلهم في التوراة ﴿فآزره﴾ المنوي في آزره ضمير الزرع أي: فقوى الزرع ذلك الشطأ وبالفارسية: پس قوى كرد كشت آن يك شاخ را. إلا أن الإمام النسفي رحمه الله جعل المنوي في آزر ضمير الشطأ قال فآزره أي: فقوى الشطأ أصل الزرع بالتفافه عليه وتكأففه وهو صريح في أن الضمير المرفوع للشطأ والمنصوب للزرع وهو من الموازنة بمعنى المعاونة فيكون وزن آزر فاعل من الأزر وهو القوة أو من الإيزار وهي الإعانة فيكون وزنه أفعل وهو الظاهر لأنه لم يسمع في مضارعه يوازر بل يوزر ﴿فاستغلظ﴾ فصار غليظاً بعدما كان دقيقاً فهو من باب استحجر الطين يعني أن السين للتحول ﴿فاستوى على سوقه﴾ فاستقام على قصبته جمع ساق وهو أصوله ﴿يعجب الزراع﴾ حال أي: حال كونه يعجب زراعه الذين زرعه أي: يسرهم بقوته وكشافته وغلظه وحسن منظره وطول قامته وبالفارسية بشكفت آردمزارعائرا وهناتم المثل وهو مثل ضربه الله لأصحاب رسول الله قلوأ في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس وقيل مكتوب في التوراة سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرؤن بالمعروف وينهون عن المنكر وفي «الأسئلة المقحمة»: كيف ضرب الله المثل لأصحاب النبي عليه السلام بالزرع الذي أخرج شطأه ولماذا لم يشبههم بالخيل والأشجار الكبار المثمرة والجواب لأن أصحاب النبي كانوا في بدء الأمر قليلين ثم صاروا يزدادون ويكثرون كالزرع الذي يبدو ضعيفاً ثم ينمو ويخرج شطأه ويكثر لأن الزرع يحصد ويزرع كذلك المسلمون منهم من يموت ثم يقوم مقامه غيره بخلاف الأشجار الكبار فإنها تبقى بحالها سنين ولأنه تنبت من الحبة الواحدة سنابل وليس ذلك في غير الزرع انتهى فكما أن أعمالهم نامية فكذا أجسادهم ألا ترى أنه قتل مع الإمام الحسين رضي الله عنه عامة أهل بيته لم ينج إلا ابنه زين العابدين علي رضي الله عنه لصغره فأخرج الله من صلبه الكثير الطيب وقيل يزيد بن المهلب وإخوتهم وذرايهم ثم مكث من بقي منهم نيفاً وعشرين سنة لا يولد فيهم أنثى ولا يموت منهم غلام وعن عكرمة أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي رضي الله عنهم ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ الغيظ أشد غضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه غاظه يغيطه فاغتاظ وغيطه فتغيظ وأغاظه وغايطه كما في «القاموس» وهو علة لما يعرب عنه الكلام من

تشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه أي: جعلهم الله كالزرع في النماء والقوة ليغيظ بهم مشركي مكة وكفار العرب والعجم وبالفارسية: تالله رسول خویش وياران اوکافر انرا بدره آرد.

ومن غيظ الكفار قول عمر رضي الله عنه لأهل مكة بعدما أسلم: لا نعبد الله سراً بعد اليوم وفي الحديث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأقروهم أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وقيل قوله: ﴿لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ علة لما بعده من قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم في الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ.

يقول الفقير: نظر الكفار مقصور على ما في الدنيا مما يتنافس به ويتحاسد وكيف لا يغيظهم ما أعد للمؤمنين في الآخرة وليسوا بمؤمنين باليوم الآخر ومنهم للبيان كما في قوله: ﴿فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] يعني همه ايشانرا وعد فرمود آمر زش كناه ومزدی بزرگ. وهو الجنة ودرجاتها فلا حجة فيه للطاعنين في الأصحاب فإن كلهم مؤمنون ولما كانوا يبتغون من الله فضلاً ورضواناً وعدهم الله بالنجاة من المكروه والفوز بالمحسوب وعن الحسن محمد رسول الله والذين معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان معه في الغار ومن أنكر صحبته كفر أشداء على الكفار عمر بن الخطاب لأنه كان شديداً غليظاً على أهل مكة رحماء بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان رؤوفاً رحيماً ذا حياء عظيم تراهم ركعاً سجداً علي بن أبي طالب رضي الله عنه تاحدى كه هرشب آوازهار تكبير احرام ازخلوت وى باسمع خادماني عتبه عليه اش ميرسيد يبتغون فضلاً من الله ورضواناً بقیة العشرة المبشرة بالجنة وفي الحديث: «يا علي أنت في الجنة وشيعتك في الجنة وسيجيء بعدي قوم يدعون ولايتك لهم لقب يقال لهم الرافضة فإذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون قال: يا رسول الله ما علامتهم قال: يا علي إنه ليست لهم جمعة ولا جماعة يسبون أبا بكر وعمر» قال مالك بن أنس رضي الله عنه: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله ﷺ فقد أصابته هذه الآية قال أبو العالية: العمل الصالح في هذه الآية حب الصحابة وفي الحديث: «يا علي إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والدأ وعمر مشيراً وعثمان سنداً وأنت يا علي ظهراً فأنتم أربعة قد أخذ ميثاقكم في الكتاب لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا فاجر أنتم خلافت نبوتي وعقدة ذمتي لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تغامزوا» كما في «كشف الأسرار» وفي الحديث: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» المد ربع الصاع والنصيف نصف الشيء والضمير في نصيفه راجع إلى أحدهم إلا إلى المد والمعنى أن أحدكم لا يدرك بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعام أو نصيف له وفي حديث آخر: «الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه» أي: يأخذه الله للتعذيب والعقاب وفي «الصواعق» لابن حجر وكان للنبي عليه السلام مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند موته انتهى وفي حديث الأخوة قال أصحابه: «نحن إخوانك

يا رسول الله قال: لا أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني» وقال: «للعامل منهم أجر خمسين منكم قالوا: بل منهم يا رسول الله قال: بل منكم رددوها ثلاثاً ثم قال: لأنكم تجدون على الخير أعواناً» كما في «تلقيح الأذهان».

يقول الفقير: يلزم من هذا الخبر أن يكون الإخوان أفضل من الأصحاب وهو خلاف ما عليه الجمهور قلت: الذي في الخبر من زيادة الأجر للعامل من الإخوان عند فقدان الأعوان لا مطلقاً فلا يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من كل وجه في كل زمان قال في «فتح الرحمن»: وقد اجتمع حروف المعجم التسعة والعشرون في هذه الآية وهي محمد رسول الله إلى آخر السورة أول حرف المعجم فيها ميم من محمد وآخرها صاد من الصالحات وتقدم نظير ذلك في سورة آل عمران في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية وليس في القرآن آيتان في كل آية حروف المعجم غيرهما من دعا الله بهما استجيب له وعن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممن شهد مع محمد رسول الله فتح مكة» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع حفظه الله تعالى ذلك العام» ومن الله العون.

تمت سورة الفتح المبين بعون رب العالمين في منتصف صفر الخير
من شهور سنة ألف ومائة وأربع عشرة

٤٩ - سورة الحجرات

ثماني عشرة آية مدنية بإجماع من أهل التأويل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ تصدير الخطاب بالنداء لتنبية المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى المحافظة ورادع عن الإخلال به ﴿لا تقدموا﴾ أمراً من الأمور ﴿بين يدي الله ورسوله﴾ ولا تقطعوه إلا بعد أن يحكما به ويأذنا فيه فتكونوا إما عاملين بالوحي المنزل وإما مقتدين بالنبي المرسل ولفظ اليمين بمعنى الجهتين الكائنتين في سمت يدي الإنسان وبين اليدين بمعنى بين الجهتين والجهة التي بينهما هي جهة الأمام والقدام فقولك جلست بين يديه بمعنى جلست أمامه وبمكان يحاذي يديه قريباً منه وإذا قيل بين يدي الله امتنع أن يراد الجهة والمكان فيكون استعارة تمثيلية شبه ما وقع من بعض الصحابة من القطع في أمر من الأمور الدينية قبل أن يحكم به الله ورسوله بحال من يتقدم في المشي في الطريق مثلاً لوقاحته على من يجب أن يتأخر عنه ويقفو أثره تعظيماً له فعبر عن الحالة المشبهة بما يعبر به عن المشبه بها ﴿واتقوا الله﴾ في كل ما تأتون وما تزدرون من الأقوال والأفعال ﴿إن الله سميع﴾ لأقوالكم ﴿عليم﴾ بأفعالكم فمن حقه أن يتقي ويراقب ويجوز أن يكون معنى لا تقدموا لا تفعلوا التقديم بالكلية على أن الفعل لم يقصد تعلقه بمفعوله وإن كان متعدياً قال المولى أبو السعود وهو أوفى بحق المقام لإفادة النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني وقد جوز أن يكون التقديم لازماً بمعنى التقدم ومنه مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منهم ومنه وجه بمعنى توجه وبين بمعنى تبين نهى عن التقدم لأن التقدم بين يدي المرء خروج عن صفة المتابعة واستقلال في الأمر فيكون التقدم بين يدي الله ورسوله منافياً للإيمان وقال مجاهد والحسن: نزلت الآية في النهي عن الذبح يوم الأضحية قبل الصلاة كأنه قيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي عليه السلام وذلك أن ناساً ذبحوا قبل صلاة النبي عليه السلام فأمرهم أن يعيدوا الذبح وهو مذهبنا إلا أن تزول الشمس وعند الشافعي يجوز إذا مضى من الوقت ما يسع الصلاة وعن البراء رضي الله عنه خطبنا النبي عليه السلام يوم النحر فقال: «إن أول ما نبأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء» وعن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك أي: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم

قال مسروق كنا عند عائشة يوم الشك، فأتى بلبن فنادتني وفي «بحر العلوم» قالت للجارية: اسقيه عسلاً فقلت: إني صائم فقلت: قد نهى الله عن صوم هذا اليوم وتلت هذه الآية وقالت: هذه في الصوم وغيره وقال قتادة إن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا أو صنع في كذا ولو نزل كذا وكذا في معنى كذا ولو فعل الله كذا وينبغي أن يكون كذا فكره الله ذلك فنزلت وعن الحسن لما استقر رسول الله بالمدينة أتته الوفود من الآفاق فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدئوا بالمسألة حتى يكون المبتدئ والظاهر أن الآية عامة في كل قول وفعل ولذا حذف مفعول لا تقدموا ليذهب ذهن السامع كل مذهب مما يمكن تقديمه من قول أو فعل مثلاً إذا جرت مسألة في مجلسه عليه السلام لا تسبقوه بالجواب وإذا حضر الطعام لا تبدؤوا بالأكل قبله وإذا ذهبتُم إلى موضع لا تمشوا أمامه إلا لمصلحة دعت إليه ونحو ذلك مما يمكن فيه التقدم قيل: لا يجوز تقدم الأصاغر على الأكابر إلا في ثلاثة مواضع إذا ساروا ليلاً أو رأوا خيلاً أي: جيشاً أو دخلوا سيلاً أي: ماء سائلاً وكان في الزمان الأول إذا مشى الشاب أمام الشيخ يخسف الله به الأرض ويدخل في النهي المشي بين يدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء دليله ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رأي رسول الله عليه السلام أمشي أمام أبي بكر رضي الله عنه فقال: «تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين خيراً وأفضل من أبي بكر رضي الله عنه» كما في «كشف الأسرار» وأكثر هذه الروايات يشعر بأن المراد بين يدي رسول الله وذكر الله لتعظيمه والإيدان بجلالة محله عنده حيث ذكر اسمه تعالى توطئة وتمهيداً لذكر اسمه عليه السلام ليدل على قوة اختصاصه عليه السلام برب العزة وقرب منزلته من حضرته تعالى فإن إيقاع ذكره تعالى موقع ذكره عليه السلام بطريق العطف تفسير للمراد يدل عليها لا محالة كما يقال: أعجبني زيد وكرمه في موضع أن يقال أعجبني كرم زيد للدلالة على قوة اختصاص الكرم به وقال ابن عباس رضي الله عنهما معنى الآية لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.

يقول الفقير: لعله من باب الاكتفاء والمقصود ولا تفعلوا خلافهما أيضاً فإن كلاً منهما من قبيل التقدم لحدود الله وحدود رسوله وبهذا المعنى في هذه الآية ألهمت بين النوم واليقظة والله أعلم وفي الآية بيان رافة الله على عباده حيث سماهم المؤمنين مع معصيتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يا أيها الذين عصوا وهذا نداء مدح كما في «تفسير أبي الليث» وأيضاً فيها وعيد لمن حكم بخاطره بغير علم بالفرق بين الإلهام والوسواس ويقول: إنه الحق فالزموه ومقصوده الرياء والسمعة ومن شرط المؤمن أن لا يرى رأيه وعقله واختياره فوق رأي النبي والشيخ ويكون مستسلاً لما يرى فيه مصلحة ويحفظ الأدب في خدمته وصحبته ومن أدب المرید أن لا يتكلم بين يدي الشيخ فإنه سبب سقوطه من أعين الأكابر قال سهل: لا تقولوا قبل أن يقول وإذا قال فاقبلوا منه منصفين له مستمعين إليه واتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمة إن الله سمیع لما تقولون عليم بما تعملون وقال بعضهم: لا تطلبوا وراء منزلته منزلة فإنه لا يوازيه أحد بل لا يدانيه. چشم اواز حیا کوش اواز حکمت زبان اواز ثنا وتسیب و دل اواز رحمت دست اواز سخاموی اواز مشک بویا.

قیمت عطار و مشک اندر جهان کاسد شود چون برافشاند صبا زلفین عنبر سای تو

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقَاةِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾ شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي عليه السلام بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل والصوت هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين فإن الهواء الخارج من داخل الإنسان إن خرج بدفع الطبع يسمى نفساً بفتح الفاء وإن خرج بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين يسمى صوتاً والصوت الاختياري الذي يكون للإنسان ضربان ضرب باليد كصوت العود وما يجري مجراه وضرب بالضم فالذي بالفم ضربان نطق وغيره فغير النطق كصوت الناي والنطق إما مفرد من الكلام وإما مركب كأحد الأنواع من الكلام والمعنى لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه السلام بصوته والباء للتعدية وقال في «المفردات»: تخصيص الصوت بالنهي لكونه أعم من النطق والكلام ويجوز أنه خصه لأن المكروه رفع الصوت لا رفع الكلام وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس من بني تميم قدم على النبي عليه السلام فقال أبو بكر رضي الله عنه: استعمله على قومه أي: بتقديمه عليهم بالرياسة فقال عمر رضي الله عنه: لا تستعمله يارسول الله بل القعقاع بن معبد فتكلموا عند النبي عليه السلام حتى ارتفعت أصواتهما فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي فقال: ما أردت خلافاً فنزلت هذه الآية فكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي لم يسمع كلامه حتى يستفهمه وقال أبو بكر: آليت على نفسي أن لا أكلم النبي أبداً إلا كأخي السرار يعني سوكتك ياد كردم كه بعد ازين هرگز بارسول خدا سخن بلند نگويم مكر چنانكه باهمرازي پنهان سخن كویند ﴿ولا تجهروا له بالقول﴾ إذا كلمتموه وتكلم هو أيضاً والجهر يقال لظهور الشيء بإفراط لحاسة البصر نحو رأيت جهاراً أو حاسة السمع نحو: ﴿سَوَاءٌ مِّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الحجرات: ٢] ﴿كجهر بعضكم لبعض﴾ أي: جهراً كائناً كالجهر الجاري فيما بينكم بل اجعلوا صوتكم أخفض من صوته وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب عند مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة جلالة النبوة فنهوا عن جهر مخصوص مقيد وهو الجهر المماثل لجهر اعتادوه فيما بينهم لا عن الجهر مطلقاً حتى لا يسوغ لهم إلا أن يتكلموا بالهمس والمخافتة فالنهي الثاني أيضاً مقيد بما إذا نطق ونطقوا والفرق المدلول النهي الأول حرمة رفع الصوت فوق صوته عليه السلام ومدلول الثاني حرمة أن يكون كلامهم معه عليه السلام في صفة الجهر كالكلام الجاري بينهم ووجوب كون أصواتهم أخفض من صوته عليه السلام بعد كونها ليست بأرفع من صوته وهذا المعنى لا يستفاد من النهي الأول فلا تكرر والمفهوم من «الكشاف» في الفرق بينهما أن معنى النهي الأول أنه عليه السلام إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم فوق الحد الذي يبلغ إليه صوته عليه السلام وأن تغضوا من أصواتكم بحيث يكون صوته عالياً على أصواتكم ومعنى الثاني أنكم إذا كلمتموه وهو عليه السلام ساكت فلا تبلغوا بالجهر في القول الجهر الدائر بينكم بل لينوا القول ليناً يقارب الهمس الذي يضاد الجهر ﴿أن تحبط أعمالكم﴾ تا

باطل نشود عملهای شما بسبب این جرأت. وهو علة إما للنهي على طريق التنازع فإن كل واحد من قوله لا ترفعوا ولا تجهروا يطلبه من حيث المعنى فيكون علة للثاني عند البصريين وللأول عند الكوفيين كأنه قيل انتهوا عما نهيتم عنه لخشية حبوط أعمالكم أو كراهته كما في قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ [النساء: ١٧٦] فحذف المضاف ولام التعليل وأما علة للفعل المنهي كأنه قيل انتهوا عن الفعل الذي تفعلونه لأجل حبوط أعمالكم فاللام فيه لام العاقبة فإنهم لم يقصدوا بما فعلوه من رفع الصوت والجهر حبوط أعمالهم إلا أنه لما كان بحيث قد يؤدي إلى الكفر المحبط جعل كأنه فعل لأجله فأدخل عليه لام العلة تشبيهاً لمؤدى الفعل بالعلة الغائية وليس المراد بما نهى عنه من الرفع والجهر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل ما يتوهم أن يؤدي إليه مما يجري بينهم في أثناء المحاوراة من الرفع والجهر خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه السلام لما كان منكراً محضاً لم يقيد بشيء يعني أن الاستخفاف به عليه السلام كفر لا الاستخفاف بأمر الرفع والجهر بل هو المؤدي إلى المنكر لأنهم إذا اعتادوا الرفع والجهر مستخفين بأمرهما ربما انضم إلى هذا الاستخفاف قصد الإهانة به عليه السلام وعدم المبالاة وكذا ليس المراد ما يقع الرفع والجهر في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو نحو ذلك فإنه مما لا بأس به إذ لا يتأذى به النبي عليه السلام فلا يتناوله النهي ففي الحديث أنه قال عليه السلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حنين «اصرخ بالناس» وكان العباس أجهر الناس صوتاً.

- يروى - أن غارة أتتهم يوماً أي: في المدينة فصاح العباس: يا صباحاه فأسقط الحوامل لشدة صوته وكان يسمع صوته من ثمانية أميال كما مر في الفتح وعن ابن العباس رضي الله عنهما نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر وكان جهوري الصوت أي: جهيره ورفيعه وربما كان يكلم رسول الله فيتأذى بصوته وعن أنس لما نزلت الآية فقد ثابت وتفقدته عليه السلام فأخبر بشأنه فدعاه عليه السلام فسأله فقال: يا رسول الله لقد أنزلت إليك هذه الآية وأنا رجل جهير الصوت فأخاف أن يكون عملي قد حبط فقال عليه السلام: «لست هناك إنك تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة» وصدق رسول الله فإن ثابتاً مات بخير حيث قتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب وعليه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام فقال له: اعلم أن فلاناً لرجل من المسلمين نزع درعي فذهب بها وهو في ناحية من العسكر وعنده فرس مشدود يرعى وقد وضع على درعي برمة فائت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي وائت أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله وقل له إن علي ديناً لفلان حتى يقضي ديني وفلان من عبيدي حر فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه فاسترد الدرع وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس رضي الله عنه: لا أعلم وصية أجزت بعد موت صاحبها إلا هذه الوصية «وأنتم لا تشعرون» حال من فاعل تحبط أي: والحال أنكم لا تشعرون بحبوطها والشعور العلم والفطنة والعشر العلم الدقيق. ودانستن از طريق حس. وفيه مزيد تحذير لما نهوا عنه استدلل الزمخشري بالآية على أن الكبيرة تحبط الأعمال الصالحة إذ لا قاتل بالفصل والجواب أنه من باب التغليظ والمراد أنهم لا يشعرون أن ذلك بمنزلة الكفر المحبط وليس كسائر المعاصي وأيضاً أنه من باب ولا تكونن ظهيراً للكافرين يعني أن المراد وهو الجهر والرفع المقرونان بالاستهانة والقصد إلى التعريض بالمنافقين قال الراغب:

حبط العمل على أضرب أحدها أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناء كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿وَقَدْ مَنَّاَ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] والثاني أن تكون أعمالاً أخروية لكن لم يقصد صاحبها بها وجه الله كما روي يؤتى برجل يوم القيامة فيقال له: بم كان اشتغالك قال: بقراءة القرآن فيقال له: كنت تقرأ ليقال فلان قارئ وقد قيل ذلك فيؤمر به إلى النار والثالث أن تكون أعمالاً صالحة لكن بإزائها سيئات توفي عليها وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان انتهى وحبط عمله كسمع وضرب حبطاً وحبوطاً بطل وأحبطه الله أبطله كما في «القاموس» وقال الراغب: أصل الحبط من الحبط وهو أن تكثر الدابة من الكلاء حتى تنتفخ بطنها فلا يخرج منها شيء قال البقلي في «العرائس»: أعلمنا الله بهذا التأديب أن خاطر حبيبه من كمال لطافته ومراقبة جمال ملكوته كان يتغير من الأصوات الجهرية وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله فكان إذا جهر أحد عنده يتأذى قلبه ويضيق صدره من ذلك كأنه يتقاعد سره لحظة عن السير في ميادين الأزل فخوفهم الله من ذلك فإن تشويش خاطره عليه السلام سبب بطلان الأعمال ومن العرش إلى الثرى لا يزن عند خاطره ذرة واجتماع خاطر الأنبياء والأولياء في المحبة أحب إلى الله من أعمال الثقلين وفيه حفظ الحرمة لرسول الله وتأديب المريدين بين يدي أولياء الله.

يقول الفقير: ولكمال لطافته عليه السلام كان الموت عليه أشد إذ اللطيف يتأثر مما لا يتأثر الكثيف كما قال بعضهم قد شاهدنا أقواماً من عرب البوادي يسلم الحكام جميع جلد أحدهم ولا يظهر ضجراً ولو سلخ أكبر الأولياء لصاح إلا أن يؤخذ عقله بمشاهدة تمنع إحساسه انتهى ومن هنا عرف أن لكل من الجهر والخفاء محلاً فشديد النفس له الجهر ولينه له الإخفاء كما في حال النكر وليس كل أحد صاحب مشاهد.

وقال سهل: لا تخاطبوه إلا مستفهمين ثم إن الأصحاب رضي الله عنهم كانوا بعد هذه الآية لا يكلمونه عليه السلام إلا جهراً يقرب من السر والهمس وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام لأنه حي في قبره وكذا القرب منه عليه السلام في المواجهة عند السلام بحيث كان بينه وبينه عليه السلام أقل من أربعة أذرع وكره بعضهم رفع الصوت في مجالس الفقهاء تشريفاً لهم إذ هم ورثة الأنبياء قال سليمان بن حرب ضحك إنسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث عن رسول الله فغضب حماد وقال: إني أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم وحاصله أن فيه كراهة الرفع عند الحديث وعند المحدث مع أن الضحك لا يخلو من السخرية والهزل ومجلس الجد لا يحتمل مثل ذلك ولو دخل السلف مجالس هذا الزمان من مجلس الوعظ والدرس واجتماع المولد ونحو ذلك خرجوا من ساعتهم لما رأوا من كثرة المنكرات وسوء الأدب. بزركان كفته اند من ترك الاداب رد عن الباب نهصد هزار ساله طاعت ابليس بيك بي ادبي ضايع شد:

نكاه دار ادب در طريق عشق ونياز كه كفته اند طريقت تمام آدابست
نسأل الله الكريم أن يجعلنا متحليين بحلية الأدب العظيم.

﴿إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله﴾ إلخ ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد التهريب من الإخلال به والغض النقصان من الطرف والصوت وما في الإناء يقال غض طرفه

خفضه و غص السقاء نقص مما فيه والمعنى إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله مراعاة للأدب وخشية من مخالفة النهي ﴿أولئك﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز إبريزه من خبثه فهو من إطلاق المقيد وهو إخلاص الذهب وإرادة المطلق:

دربوته امتحان كرم بكدازی منت دارم كه بي غشم میسازى
وقال في «الأساس»: محن الأديم مدده حتى وسعه وبه فسر قوله تعالى: ﴿امتحن الله قلوبهم﴾ أي: شرحها ووسعها وعن عمر رضي الله عنه: أذهب عنها الشهوات أي: نزع عنها محبة الشهوات وصفها عن دنس سوء الأخلاق وحلاها بمكارمها حتى انسلخوا عن عادات البشرية ﴿لهم﴾ في الآخرة ﴿مغفرة﴾ عظيمة لذنوبهم ﴿وأجر عظيم﴾ التنكير للتعظيم أي: ثابت لهم غفران وأجر عظيم لا يقادر قدره لغضهم وسائر طاعاتهم فهو استئناف لبيان جزاء الغاضين مدحاً لحالهم وتعريضاً بسوء حال من ليس مثلهم وفي الآية إشارة إلى غض الصوت عند الشيخ المرشد أيضاً لأنه الوارث وله الخلافة ولا يقع الغض إلا من أهل السكينة والوقار.

وقال الحسين قدس سره: من امتحن الله قلبه بالتقوى كان شعاره القرآن ودثاره الإيمان وسراجہ التفكير وطيبه التقوى وطهارته التوبة ونظافته الحلال وزينته الورع وعلمه الآخرة وشغله بالله ومقامه مع الله وصومه إلى الممات وإفطاره من الجنة وجمعه الحسنات وكنزه الإخلاص وصمته المراقبات ونظره المشاهدات قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر التقوى كل عمل يقيك من النار وإذا وقاك من النار وقاك من الحجاب وإذا وقاك من الحجاب شاهدت العزيز الوهاب روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يزال قلب ابن آدم ممتلئاً حرصاً إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» قال الراوي فلقد رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله لا يركب إلى زراعة له وأنها منه على فراسخ وقد أتى عليه سبعون سنة وروى أنه عليه السلام قال: «لا يزال قلب ابن آدم جديداً في حب الشيء وإن التفت ترقوته من الكبر إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وهم قليل». يعني همیشه دل آدم نومی باشد درجب چیزی و اگرچه نکرسته باشد هردو چنبر کردنش از پیری و بزرگی مکر آنانکه امتحان کرد است خدا قلوب ایشان از برای تقوی و اند کند ایشان:

وجود تو شهرست پرنیک وبد تو سلطان ودستور دانا خرد

همانا که دونان کردن فراز درین شهر کبرست وسودا وآز

چو سلطان عنایت کند بابدان کجا ماند آسایش بخردان

﴿إن الذين ينادونك﴾ المناداة والنداء خواندن ﴿من وراء الحجرات﴾ أي: من خارجها من خلفها أو قدامها لأن وراء الحجرة عبارة عن الجهة التي يوارىها شخص الحجرة بجهتها أي: من أي ناحية كانت من نواحيها ولا بد أن تكون تلك الجهة خارج الحجرة لأن ما في داخلها لا يتوارى عمن فيها بجثة الحجرة واشتراك الراء في تينك الجهتين معنوي لا لفظي لكن جعله الجوهرى وغيره من الأضداد فيكون اشتراكه لفظياً ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جهة الراء وأن المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتهى بحسب الجهة وإذا جرد الكلام عن حرف الابتداء جاز أن يكون المنادى أيضاً في الخارج لانتفاء مقتضى اختلافهما بالجهة والمراد حجرات أمهات المؤمنين وكانت لكل واحدة منهما حجرة

فتكون تسعاً عدد من جمع حجرة بمعنى محجورة كقبضة بمعنى مقبوضة وهي الموضع الذي يحجره الإنسان لنفسه بحائط ونحوه ويمنع غيره من أن يشاركه فيه من الحجر وهو المنع وقيل للعقل حجر لكون الإنسان في منع منه مما تدعو إليه نفسه ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه عليه السلام من ورائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه السلام لأنهم لم يتحققوا إمكانه فناده بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الإبعاض إلى الكل وقيل الذي ناداه عيينة بن حصين الفزاري وهو الأحق المطاع وكان من الجرارين يجر عشرة آلاف قناة أي: تتبعه والأقرع بن حابس وهو شاعر بني تميم وفدا على رسول الله في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالوا: يا محمد اخرج إلينا فنحن الذين مدحنا زين وذمنا شين فاستيقظ فخرج وقال لهم: «ويحكم ذلكم» أي: الله الذي مدحه زين وذمه شين وإنما أسند النداء إلى الكل لأنهم رضوا بذلك أو أمروا به أو لأنه وجد فيما بينهم وقال سعدي المفتي: إنما يحتاج إلى التأويل إذا أريد باستغراق الجمع الاستغراق الإفرادي وأما لو أريد الاستغراق المجموعي فلا ولذلك قالوا مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد بالآحاد وسئل رسول الله ﷺ عنهم فقال: «هم جفأة بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله أن يهلكهم» فنزلت الآية ذماً لهم وبقي هذا الذم إلى الأبد وصدق رسول الله في قوله «ذلكم الله» «أكثرهم لا يعقلون» قال في «بحر العلوم» في قوله أكثر دلالة على أنه كان فيهم من قصد بالمحاشاة وهو بالفارسية استشنا كردن. وعلى قلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل إذا القلة تجري مجرى النفي في كلامهم ويؤيده الحديث السابق فيكون المعنى كلهم لا يعقلون إذ لو كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب بل تأدبوا معه بأن يجلسوا على بابه حتى يخرج إليهم كما قال تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

﴿ولو أنهم صبروا﴾ الصبر حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها ﴿حتى تخرج إليهم﴾ لو مختص بالفعل على ما ذهب إليه المبرد والزجاج والكوفيون فما بعد لو مرفوع على فاعلية لا على الابتداء على ما قاله سيبويه والمعنى ولو تحقق صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم وحتى تفيد أن الصبر ينبغي أن يكون مغياً بخروجه عليه السلام فإنها مختصة بما هو غاية للشيء في نفسه ولذلك تقول: أكلت السمكة حتى رأسها ولا تقول حتى نصفها وثلاثها بخلاف إلى فإنها عامة وفي إليهم إشعار بأنه لو خرج لأجلهم ينبغي أن يصبروا حتى يفتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم ﴿لكان﴾ أي: الصبر المذكور ﴿خيراً لهم﴾ من الاستعجال لما فيه من رعاية حسن الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثواب والثناء والإسعاف بالمسؤول إذ روي أنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر قال في «القاموس»: العنبر أبو حي من تميم قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله عليه السلام سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة بن حصين فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسيبهم عيينة وقدم بهم على رسول الله فجاء بعد ذلك رجالهم يقدون الذراري فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله قائلاً في أهله فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم فيكون والإجهاش كريستن راساختن. يقال: أجهش إليه إذا فرغ إليه وهو يريد البكاء كالصبي يفرغ إلى أمه وكان لكل امرأة من نساء رسول الله بيت وحجرة فجعلوا ينادون يا محمد اخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا: يا محمد فادنا عيالنا فنزل

جبرائيل فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً فقال عليه السلام لهم: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم قالوا: نعم قال سبرة: أنا لا أحكم بينهم وعمي شاهد وهو أعور بن بشامة بن ضرار فرضوا به» فقال الأعور: فأنا أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال عليه السلام: «قد رضيت ففادي نصفهم وأعتق نصفهم» وقال مقاتل: لكان خيراً لهم لأنك كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فداء ﴿والله غفور رحيم﴾ بليغ المغفرة والرحمة واسعهما فلن تضيق ساحتهم عن هؤلاء المسيئين للأدب إن تابوا وأصلحوا قال الكاشفي: والله غفور وخداي تعالى أمرزنده است کسی راکه توبه کند ازبى ادبى رحيم مهربانست باهل ادب که تعظيم سيد اولوا الألباب میکنند چه ادب جاذب رحمتست وحرمت جالب نعمت:

سرمایه ادب بکف آورکه این متاع آنراکه هست سوء ادب نایدش بکف
وفي هذا المقام أمور:

الأول: أن في هذه الآية تنبيهاً على قدره عليه السلام والتأدب معه بكل حال فهم إنما نادوه لعدم عقل يعرفون به قدره ولو عرفوا قدره لكانوا كما في الخبر يقرعون بابه بالأظافر وفي المناداة إشارة إلى أنهم رأوه من وراء الحجاب ولو كانوا من أهل الحضور والشهود لما نادوه كما قال بعضهم:

کارندان کوته اندیش است یا دکردن کسی که درپیش است
قال أبو عثمان المغربي قدس سره: الأدب عند الأكابر وفي مجلس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى والخير في الأولى والعقبى فكما لا بد من التأدب معه عليه السلام فكذا مع من استن بسنته كالعلماء العالمين وكان جماعة من العلماء يجلسون على باب غيرهم ولا يدقون عليه بابه حتى يخرج لقضاء حاجته احتراماً.

قال أبو عبيدة القاسم بن سلام: ما دقت الباب على عالم قط كنت أصبر حتى يخرج إلي لقوله تعالى: ﴿ولو أنهم﴾ إلخ وفي الحديث: «أدبني ربي فأحسن تأديبي» أي أدبني أحسن تأديب فالفاء تفسير لما قبله قال بعض الكبار من الحكمة توقير الكبير ورحمة الصغير ومخاطبة الناس باللين وقال إن كان خليلك فوقك فاصحبه بالحرمة وإن كان كفؤك ونظيرك فاصحبه بالوفاء وإن كان دونك فاصحبه بالمرحمة وإن كان عالماً فاصحبه بالخدمة والتعظيم وإن كان جاهلاً فاصحبه بالسياسة وإن كان غنياً فاصحبه بالزهد وإن كان فقيراً فاصحبه بالجود وإن صحبت صوفياً فاصحبه بالتسليم قال بعض الحكماء عاشروا الناس معاشرة إن متم بكوا عليكم وإن غبتم حنوا إليكم.

والثاني: ذم الجهل ومدح العقل والعلم فإن شرف العقل مدرك بضرورة العقل والعلم والحسن حتى أن أكبر الحيوانات شخصاً وأقواها ألداناً إذا رأى الإنسان احتشمة وخاف منه لإحساسه بأنه مستول عليه بحيلته وأقرب الناس إلى درجة البهائم أجلاف العرب والترك تراهم بالطبع يبالغون في توقير شيوخهم لأن التجربة ميزتهم عنهم بمزيد علم ولذلك روي في الأثر الشيخ في قوله كالنبي في أمته نظراً إلى قوة علمه وعقله لا بقوة شخصه وجماله وشوخته وثروته.

وفي «المثنوي»:

كشتى بى لنكر آمد مردشر كه زباد كژنيابد او حذر
لنكر عقلست عاقل را امان لنكرى دريوزه كن از عاقلان
قال بعض الكبار العاقل كلامه وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم به أمره على قلبه فينظر فيه فإن
كان له أي: لنفعه أمضاه وإن كان عليه أي: لضره أمسكه والأحق كلامه على طرف لسانه
وعقله في حجره إذا قام سقط قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لسان العاقل في قلبه
وقلب الأحق في فمه والأدب صورة العقل ولا شرف مع سوء الأدب ولاداء أعيان من الجهل
وإذا تم العقل نقص الكلام:

هرکرا اندکست مایه عقل بیهده کفتنش بودپسیار
مردرا عقل چون بیفزاید درمجامع بکاهدش کفتار
وفي الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر» وفي
حديث آخر: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم».

والثالث ما قال بعض الكبار تدبر سر قوله تعالى ﴿ولو أنهم صبروا﴾ الآية ولا تنظر إلى
سبب النزول وانتظر خروجه مرة ثانية لقيام الساعة وفتح باب الشفاعة في هذه الدار نوماً أو
يقظة في الآخرة وهو الشافع فيهما وفي الحافرة وقد ثبت أن الناس يلتجئون يوم القيامة إلى
الأنبياء ثم وثم إلى أن يصلوا إليه فلا يصلون إلى المراد إلا عنده وفي الحديث «أنا أول ولد آدم
خروجاً إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وخطيبهم إذا أنصتوا وأنا مبشرهم إذا أبلسوا وأنا شفيعهم
إذا حشروا ولواء الكرم بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر يطوف على ألف خادم كأنهم
لؤلؤ مكنون».

سرخیل انبیاء و سپهدار اتقیا سلطان بارکاه دنی قائد الأمم
وإنما كان خدامه ألقاً لتحقيقه بألف اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجَالِهِمْ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَدِيمِينَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَنُرْسِلَنَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ
الْإِيمَانُ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾﴾ فَضَلًا مِّنَ
اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ﴾ أي فاسق كان ﴿بنبأ﴾ أي نبأ كان والنبا الخبر.
يعني خبري بباردكه موحش بود وموجب تألم خاطر. فالتنكير للتعميم وفيه إيذان بالاحتراز عن
كل فاسق وإنما قال إن جاءكم بحرف الشك دون إذا ليدل على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا
على هذه الصفة لئلا يطمع فاسق في مكالمتهم بكذب ما وقال ابن الشيخ: إخراج الكلام بلفظ
الشرط المحتمل الوقوع لندرة مثله فيما بين أصحابه عليه السلام ﴿فتبينوا﴾ أي: إن جاءكم
فاسق بخبر يعظم وقعه في القلوب فتعرفوا وتفحصوا حتى يتبين لكم ما جاء به أصدق هو أم
كذب ولا تعتمدوا على قوله المجرد لأن من لا يتحامي جنس الفسوق لا يتحامي الكذب الذي
هو نوع منه روي أن الوليد بن عتبة بن أبي معيط أخا عثمان لأمه وهو الذي ولاه عثمان الكوفة
بعد سعد بن أبي وقاص فصلى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعاً ثم قال: هل أزيدكم
فعزله عثمان عنهم بعثه عليه السلام مصداقاً إلى بني المصطلق أي: أخذاً وقابضاً لصدقاتهم

وزكاتهم وكان بينه وبينهم إحنة أي: حقد وبغض كامن في الجاهلية بسبب دم فلما سمعوا بقدمه استقبلوه ركباً فأحسب أنهم مقاتلوه فرجع هارباً وقال لرسول الله عليه السلام: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة وهموا بقتلي فهم عليه السلام بقتالهم فنزلت وقيل: بعث إليهم خالد بن الوليد بعد رجوع الوليد بن عقبة عنهم في عسكر وقال له: أخف عنهم قدومك إليهم بالعسكر وادخل عليهم ليلاً متجسساً هل ترى شعائر الإسلام وآدابه فإن رأيت منهم ذلك فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يفعل بالكفار ففعل ذلك خالد وجاءهم وقت المغرب فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء ووجدتهم مجتهدين باذلين وسعهم ومجهودهم في امتثال أمر الله فأخذ منهم صدقاتهم وانصرف إلى رسول الله وأخبره الخبر فنزلت ﴿أَنْ تَصِيْبُوا﴾ حذار أن تصيبوا ﴿قَوْماً بِجَهَالَةٍ﴾ حال من ضمير تصيبوا أي: ملتبسين بجهالة بحلهم وكنه قصتهم ﴿فَتَصْبِحُوا﴾ أي: فتصيروا بعد ظهور براءتهم مما أسند إليهم ﴿عَلَى مَا فَعَلْتُمْ﴾ في حقهم ﴿نَادِمِينَ﴾ مغتمين غمماً لازماً متمنين أنه لم يقع فإن تركيب هذه الأحرف الثلاثة يدور مع الدوام مثل آدمن الأمر إذا أدامه ومدن المكان إذا أقام به ومنه المدينة يعني أن الندم غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام على ما وقع مع تمنى أنه لم يقع ولزومه قد يكون لقوته من أول الأمر وقد يكون لعدم غيبة موجهه وسببه عن الخاطر وقد يكون لكثرة تذكره ولغير ذلك من الأسباب وفي الآية دلالة على أن الجاهل لا بد أن يصير نادماً على ما فعله بعد زمان وفي ترتيب الأمر بالتبين على فسق المخبر إشارة إلى قبول خبر الواحد العدل في بعض المواد ورد عليه السلام شهادة رجل في كذبة واحدة وقال: إن شاهد الزور مع العشار في النار وقال عليه السلام: من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله ومن حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله وما شهد رجل على رجل بالكفر إلا بآء به أحدهما إن كافراً فهو كما قال وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إياه» كما في «كشف الأسرار» وفي الآية أيضاً إشارة إلى ترك الاستماع إلى كلام الساعي والنمام والمغتتاب للناس:

كسى پيش من درجهان عاقلست	كه مشغول خود وز جهان غافلست
كسى راكه نام آمد اندرميان	به نيكوترين نام ونعتش بخوان
ازان همنشين تاتوانى كربز	كه مرفتنه خفته را كفت خيز
ميان دو كس جنك چون آتش است	سخن چين بدبخت هيزم كش است
ميان دو تن آتش آفروختن	نه عقلست خود درميان سوختن

فلا بد من التبين والتفحص ليظهر حقيقة الحال ويسلم المرء من الوبال ويفتضح الكذاب الدجال وفي الحديث: «التبين من الله والعجلة من الشيطان» وفيها أيضاً إشارة إلى تسويات النفس الفاسقة الأماراة بالسوء ومجيئها كل ساعة نبأ شهوة من شهوات الدنيا فتبينوا ربحها وخسارها من قبل أن تصيبوا قوماً من القلوب وصفاتها بجهالة ما فيها من شفاء النفوس وحياتها ومرض القلوب ومماتها فتصبحوا صباح القيامة وأنتم على ما فعلتم نادمون ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ويدانيدكه درميان شماست رسول الله.

وفائدة الأمر الدلالة على أنهم نزلوا منزلة الجاهلين لمكانه لتفريطهم فيما يجب من تعظيم شأنه فيكون قوله تعالى: ﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾ استئنافاً وقال بعضهم: إن بما في حيزها ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما بعده من قوله تعالى ﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ﴾ إلخ فإنه حال

من أحد الضميرين في فيكم الأول المرفوع المستتر فيه العائد إلى رسول الله المنتقل إليه من عامله المحذوف لأن التقدير كائن فيكم أو مستقر والثاني المجرور البارز والمعنى أي: على الحال أن فيكم رسول الله كائناً على حالة يجب عليكم تغييرها أو كائنين على حالة إلخ وهي أنكم تريدون أن يتبع عليه السلام رأيكم في كثير من الحوادث ولو فعل ذلك لوقعتم في الجهد والهلاك فعلى هذا يكون قوله: ﴿لَوْ يَطِيعُكُمْ﴾ إلخ دليل وجوب تغيير تلك الحال أقيم مقام الحال وفيه إيذان بأن بعضهم زينوا لرسول الله الإيقاع ببني المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه السلام لم يطع رأيهم والعنت محرقة الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان كما في «القاموس»: يقال عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف منه التلف كما في «المفردات» فهو من الباب الرابع مثل طرب يطرب طرباً وقال الزمخشري: هو الكسر بعد الجبر كما في «تاج المصادر» العنت بزه مند شدن ودرکاری افتیدن كه ازان بيرون نتواند آمد وشكسته شدن استخوان پس از جبر وقوله: ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] يعني الفجور والزنى ومنه الأسير من المسلمين في دار الحرب إذا خشي العنت على نفسه والفجور لا بأس بأن يتزوج امرأة منهم والتركيب يدل على مشقة وصيغة المضارع في لو يطيعكم للدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرار طاعته عليه السلام لأن عنتهم إنما يلزم من استمرار الطاعة فيما يعن لهم من الأمور إذ فيه اختلال أمر الإيالة وانقلاب الرئيس مرؤوساً لا من إطاعته في بعض ما يرويه نادراً بل فيها استمالتهم بلا معرفة قال في علم البلاغة: لو للشرط في الماضي أي: لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضاً مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتها إذا الثبوت ينافي التعليق والاستقبال ينافي الماضي فلا يعدل في جملتها عن الفعلية الماضية إلا لنكتة فدخلها على المضارع نحو لو يطيعكم إلخ لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً والفعل هو الإطاعة يعني أن امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على إطاعتكم فإن المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه امتناع الاستمرار ﴿ولكن الله حبيب إليكم الإيمان﴾ إلخ تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضهم بطريق الاستدراك بياناً لبراءتهم من أوصاف الأولين وإحماًدلاً لأفعالهم وهم الكاملون الذين لا يعتمدون على كل ما سمعوه من الأخبار والتحبيب دوست گردانیدن. أي ولكنه تعالى جعل الإيمان محبوباً لديكم ﴿وزينه﴾ وحسنه ﴿في قلوبكم﴾ حتى رسخ حبه فيها ولذلك أتيتم بما يليق به من الأقوال والأفعال وفي «عين المعاني»: في قلوبكم دون ألسنتكم مجردة رداً على الكرامية وقيل دون جوارحكم رداً على الشفعوية ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ ولذلك اجتنبتم ما لا يليق بها مما لا خير فيه من آثارها وأحكامها والتكرية هنا بمعنى التبغض والبغض ضد الحب فالبغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه والحب انجذاب النفس إلى شيء الذي ترغب فيه ولما كان في التحبيب والتكرية معنى إنهاء المحبة والكرهه وإيصالهما إليهم استعمالاً بكلمة إلى قال في «فتح الرحمن»: معنى تحبيب الله وتكريره اللطف والإمداد بالتوفيق والكفر تغطية نعم الله بالجحود والفسوق الخروج عن القصد أي: العدل بظلم نفسه والعصيان الامتناع من الانقياد وهو شامل لجميع الذنوب والفسوق مختص بالكبائر ﴿أولئك﴾ المستثنون بقوله ولكن الله إلخ ﴿هم الراشدون﴾ أي: السالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق وفي الآية عدول وتلوين حيث ذكر أولها على وجه المخاطبة وآخرها على المغايبة حيث قيل: ﴿أولئك﴾

هم الراشدون ﴿ليعلم أن جميع من كان حاله هكذا فقد دخل في هذا المدح كما قال أبو الليث﴾ **﴿فضلاً من الله ونعمة﴾** أي: وإنعاماً لتعليل لحبب وكره وما بينهما اعتراض لا للراشدين فإن الفضل فعل الله والرشد وإن كان مسبباً عن فعله وهو التحبيب والتكره مسند إلى ضميرهم يعني أن المراد بالفاعل من قام به الفعل وأسند هو إليه لا من أوجده ومن المعلوم أن الرشيد قائم بالقوم والفضل والإنعام قائمان به تعالى فلا اتحاد ﴿والله عليم﴾ مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل والتمايز ﴿حكيم﴾ يفعل كل ما يفعل بموجب الحكمة.

وقال الكاشفي: والله عليم وخداى تعالى داناست بصدق وكذب حكيم محكم كارست درامور بند كان وازحکمتهاى اوست که بتحقيق اخبار ميفر ما يدکه از خبرهاى ناراست انواع فتنهاى زايد:

هرکز سخنان فتنه انکيزمکو   وآن راست که هست فتنه ان نيزمکو
خامش کن وکرچاره نداری زسخن   شوخی مکن وتند مشو تيزمکو

وفي الآية دليل على أن من كان مؤمناً لا يحب الفسق والمعصية وإذا ابتلي بالمعصية فإن شهوته وغفلته تحمله على ذلك لا لحبه للمعصية بل ربما يعصي حال الحضور لأن فيه نفاذ قضائه تعالى. شيخ أكبر قدس سره الأطهرمی فرمايدکه بعضی از صالحان مراخبر دادکه بفلان عالم در آمدم و او عظيم بر نفس خود مسرف بود شيخ فرمودکه من آن عالم مسرف را نيزمى دانم و باوى اجتماع اتفاق افتاده بود آن عزيز صالح ميگويدکه چون بدر خانه اورسيدم ابا کردازان سبب که بر صورتى نا مشروع نشسته بود گفتم چاره نيست ازديدن او گفت بگويدکه من برچه حالم گفتم لا بداست دستورى داد در آمدم و آن خمرايشان تمام شده بود بعضى از حاضران گفت بفلاني رقعہ بنويس که قدرى بفرستد آن عالم گفت نکنم ونمى خواهم برمعصيت حق تعالى مصر باشم والله والله که هيچ کاسه نمى خورم الاکه در عقب آن توبه ميکنم ومنتظر کاس ديگر نباشم و بانفس خوددر ان باب سخن نمى گويم چوق بارديگر دورمى رسد وساقى مى آيد در نفس خودنگاه ميکنم اگرراى من بران قرار ميکيردکه بکيرم مى ستانم وچوق فارغ شدم باز بحق رجوع ميکنم وتوبه مى آدم در مرور اوقات درخاطر من نيست که عصيان کنم آن عزيز مى گويدکه باوجود عصيان واسراف او تعجب نمودم که چگونه از مثل اين حضور غافل نشد پس حذر کنى از اصرار کردن برکنه بلکه در هر حالت توبه کنى و بحق تعالى بازکرد و بر اثر هر عصياني عذرى بخواه:

طريقى بدست آروصلحى بجوى   شفيعى برانکيز وعذرى بکوى
که يکلحظه صورت نبندد امان   چوپيمانه پرشد بدور زمان

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَغُلِّلُوا آلِي نَبِيِّ حَقٍّ نَفِيءٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَةً فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾.

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلَوْا﴾ أي: تقاتلوا والجمع حيث لم يقل اقتتلتا على التثنية والتأنيث باعتبار المعنى فإن كل طائفة جمع والطائفة من الناس جماعة منهم لكنها دون الفرقة كما دل عليه قوله تعالى ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ۱۲۲] وطائفتان فاعل فعل

محذوف وجوباً لا مبتدأ لأن حرف الشرط لا يدخل إلا على الفعل لفظاً أو تقديرًا والتقدير وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فحذف الأول لثلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر وأصل القتل إزالة الروح عن الجسد ﴿فأصلحوا بينهما﴾ ثنى الضمير باعتبار اللفظ والصلاح الحصول على الحالة المستقيمة النافعة والإصلاح جعل الشيء على تلك الحالة وبالفارسية بإصلاح آوردن. أي: فأصلحوا بين تينك الطائفتين بالنصح والدعاء إلى حكم الله قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من وصل أخاه بنصيحة في دينه ونظر له في صلاح ديناه فقد أحسن صلته وقال مطرف: وجدنا أنصح العباد لله الملائكة ووجدنا أغش العباد لله الشياطين يقال: من كتم السلطان نصحه والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد خان نفسه والإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا من أعظم الطاعات وأتم القربات وكذا نصرة المظلوم وفي الحديث: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» وقال لقمان يا بني كذب من يقول إن الشر يطفى الشر فإن كان صادقاً فليوقد نارين ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى وإنما يطفىء الماء النار وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يتناول عليه في البنيان فيستر عنه الريح إلا بإذنه ولا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له منها ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها» وقال بعض العارفين: سعي الإنسان في مصالح غيره من أعظم القربات إلى الله تعالى وتأمل في موسى عليه السلام لما خرج يمشي في الظلمة في حق أهله ليطلب لهم نارا يصطلون بها ويقضون بها الأمر الذي لا يقضى إلا بها في العادة كيف أنتج له ذلك الطلب سماع كلام ربه من غير واسطة ملك فكلمه الله في عين حاجته وهي النار ولم يكن يخطر له هذا المقام بخاطر فلم يحصل له إلا في وقت السعي في مصالح العيال وذلك ليعلمه الله بما في قضاء حوائج العائلة من الفضل فيزيد حرصاً في سعيه في حقهم لأنهم عبيده على كل حال وكذلك لما وقع لموسى الفرار من الأعداء الذين طلبوا قتله أنتج له ذلك الفرار الحكم والرسالة كما قال ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَكُمُ فَأُتِي بِرَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ٢١] وذلك لأن فراره كان سعيًا في حق الغير الذي هو النفس الناطقة المالكة تدبير هذا البدن فإن فرار الأكابر دائماً إنما يكون في حق الغير لا في حق أنفسهم فكان الفرار من موسى النفس الحيوانية وكذلك لما خرج الخضر عليه السلام يرتاد الماء للجيش الذي كان معه حين فقدوا الماء فوق وقع بعين الحياة فشرب منها عاش إلى زمننا هذا والحال أنه كان لا يعرف ما خص الله به شارب ذلك الماء من الحياة فلما عاد وأخبر أصحابه بالماء سارعوا إلى ذلك الموضع ليستقوا منه فأخذ الله بأبصارهم عنه فلم يهتدوا إلى موضعه كما قال الحافظ:

سكندر رانمى بخشنند آبی   بزور وزر میسر نیست این کار

فانظر ما أنتج له سعيه في حق الغير واعمل عليه والآية نزلت في قتال أحدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه السلام بالسعف وهي أغصان النخل إذا يبست والنعال فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي عليه السلام مر يوماً على ملاً من الأنصار فيهم عبد الله بن أبي المنافق ورسول الله عليه السلام على حمارة فوقف عليهم يعظهم فبال حمارة أو راث فأمسك عبد الله بن أبي أنهف وقال: نح عنا نتن حمارك فقد آذيتنا بنته فمن جاءك منا فعظه فسمع ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال: ألحمار رسول الله تقول هذا؟ والله إن بول حمار

رسول الله أطيب رائحة منك فمر عليه السلام وطال الكلام بين عبد الله بن أبي المنافق الخزرجي وعبد الله بن رواحة الأوسي حتى استبا وتجالدا وجاء قوم كل واحد منهما من الأوس والخزرج وتجالدوا بالعصي أو بالنعال والأيدي أو بالسيف أيضاً فنزلت الآية فرجع إليهم رسول الله فقرأها عليهم وأصلح بينهم فإن قيل عبد الله بن أبي كان منافقاً والآية في طائفتين من المؤمنين قلنا إحدى الطائفتين هي عبد الله بن أبي وعشيرته ولم يكن كلهم منافقين فالآية تتناول المؤمنين منهم أو المراد بالمؤمنين من أظهر الإيمان سواء كان مؤمناً حقيقة أو ادعاء وقيل في سبب النزول غير هذا ويحتمل أن تكون الروايات كلها صحيحة ويكون نزول الآية عقيب جميعها وقال ابن بحر: القتال لا يكون بالنعال والأيدي وإنما هذا في المنتظر من الزمان انتهى . يقول الفقير: فسروا القتل بفعل يحصل به زهوق الروح كالضرب بآلة الحرب والمحدد ولو من خشب ونحو ذلك مما يفرق الأجزاء ولا شك أن السعف من قبل الخشب المحدد وأما النعال فإن بعضها يعمل عمل الخشب المحدد كما شاهدنا في نعال بعض الأعراب على أن القتال قد يستعمل مجازاً في المحاربة والمضاربة فقد وقع القتال مطلقاً في زمن النبي عليه السلام وأما حرف الشرط فإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يصدر القتال من المؤمنين إلا فرضاً مع أن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم فالآية عامة في جميع المسلمين إلى يوم القيامة على تقدير القتال فاعرف ﴿فإن بغت﴾ أي: تعدت يقال بغى عليه بغياً علواً وظلم وعدل عن الحق واستطال كما في «القاموس»: وأصل البغي طلب ما ليس بمستحق فإن البغي الطلب ﴿إحداهما﴾ وكانت مبطله ﴿على الأخرى﴾ وكانت محقة ولم تتأثر أي: الباغية بالنصيحة ﴿فقاتلوا التي تبغي﴾ أي: قاتلوا الطائفة الباغية ﴿حتى تفيء﴾ أي: ترجع فإن الفيء الرجوع إلى حالة محمودة ﴿إلى أمر الله﴾ أي: إلى حكمه الذي حكم به في كتابه العزيز وهو المصالحة ورفع العداوة أو إلى ما أمر به وهو الإطاعة المدلول عليها بقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] فأمر الله على الأول واحد الأمور وعلى الثاني واحد الأوامر وإنما أطلق الفيء على الظل لرجوعه بعد نسخ الشمس أي: إزالتها إياه فإن الشمس كلما ازدادت ارتفاعاً ازداد الظل انتساحاً وزوالاً وذلك إلى أن توازي الشمس خط نصف النهار فإذا زالت عنه وأخذت في الانحطاط أخذ الظل في الرجوع والظهور فلما كان الزوال سبباً لرجوع ما انتسخ من الظل أضيف الظل إلى الزوال فقيل في الزوال وأطلق أيضاً على الغنيمة لرجوعها من الكفار إلى المسلمين وتلك الأموال وإن لم تكن أولاً للمسلمين لكنها لما كانت حقهم ليتوسلوا بها إلى طاعته تعالى كانت كأنها لهم أولاً ثم رجعت .

ومر الأصمعي بحي من أحياء العرب فوجد صبياً يلعب مع الصبيان في الصحراء ويتكلم الفصاحة فقال الأصمعي: أين أباك يا صبي فنظر إليه الصبي ولم يجب ثم قال: أين أبيك فنظر إليه ولم يجب كالأول ثم قال أين أبوك فقال: فاء إلى الفيفاء لطلب الفيء فإذا فاء الفيء فاء أي: رجع ﴿فإن فاءت﴾ إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالكم ﴿فأصلحوا بينهما بالعدل﴾ والإنصاف بفصل ما بينهما على حكم الله ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر . قال الحافظ:

جويبار ملك رآب سر شمشيرتست   خوش درخت عدل نشان بيخ بدخواهان بكن
قال كيخسرو: أعظم الخطايا محاربة من يطلب الصلح وتقييد الإصلاح بالعدل ههنا دون

الأول لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وهي تورث الإحن في الغالب وقد أكد ذلك حيث قيل: ﴿وأقسطوا﴾ أي: واعدلوا في كل ما تأتون وما تذكرون من أقسط إذا أزال القسط بالفتح أي: الجور يقال إذا جاء القسط بالكسر أي: العدل زال القسط بالفتح أي: الجور وقال بعضهم: الإقساط أن يعطي قسط غيره أي: نصيبه وذلك إنصاف ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ أي: العادلين الذين يؤدون لكل ذي حق حقه فيجازيهم بأحسن الجزاء.

قال الكاشفي:

عدل راشكر هست جان افزای   عدل مشاطه ایست ملک ارای
عدل کن زانکه در ولایت دل   در پیغمبری زند عادل

وقال الحافظ:

شاه رابه بود از طاعت صد ساله وزهد   قدر یکساعته عمری که درو داد کند
قال بعض الكبار: كل من كان فيه صفة العدل فهو ملك وإن كان الحق ما ستخلفه بالخطاب الإلهي فإن من الخلفاء من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهي إليه بها وقام بالعدل في الرعايا استناداً إلى الحق كما قال عليه السلام: ولدت في زمان الملك العادل يعني كسرى فسماه ملكاً ووصفه بالعدل ومعلوم أن كسرى في ذلك العدل على غير شرع منزل لكنه نائب للحق من وراء الحجاب وخرج بقولنا وقام بالعدل في الرعايا من لم يقم بالعدل كفرعون وأمثاله من المنازعين لحدود الله والمغالبيين لجنابه بمغالبة رسله فإن هؤلاء ليسوا بخلفاء الله تعالى كالرسل ولا نواباً له كالملوك العادلة بل هم إخوان الشياطين قال بعضهم:

شه كسرى از ظلم ازان ساده است   که در عهد او مصطفی زاده است
أي: كان عدله من انعكاس نورانيته ﷺ فاعرف جداً وفي الآية دلالة على أن الباغي لا يخرج بالبغي عن الإيمان لأن إحدى الطائفتين فاسقة لا محالة إذ اقتتلنا وقد سماهما مؤمنين وبه يظهر بطلان ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج من خروج مرتكب الكبيرة عن الإيمان ويدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي أعلمنا أهل الجمل وصفين أمشركون هم؟ فقال: لا من الشرك فروا فليل: أمنافقون هم؟ فقال: لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا وأيضاً فيها دلالة على أن الباغي إذا أمسك عن الحرب ترك لأنه فاء إلى أمر الله وأنه يجب معاونته من بغى عليهم بعد تقديم النصيح والسعي في المصالحة بدلالة قوله: ﴿فأصلحوا بينهما﴾ فإن النصيح والدعاء إلى حكم الله إذا وجب عند وجود البغي من الطائفتين فلا أن يجب عند وجوده من إحداهما أولى لأن ظهور أثره فيها أرجى.

واعلم أن الباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العادل وبيانه في الفقه في باب البغاة قال سهل رحمه الله في هذه الآية: الطائفتان هما الروح والقلب والعقل والطبع والهوى والشهوة فإن بغى الطبع والهوى والشهوة على العقل والقلب والروح فيقاتل العبد بسيف المراقبة وسهام المطالعة وأنوار الموافقة ليكون الروح والعقل غالباً والهوى والشهوة مغلوباً وقال بعضهم: النفس إذا ظلمت على القلب باستيلاء شهواتها واستعلائها في فسادها يجب أن تقاتل حتى تثنى بالجراحة بسيف المجاهدة فإن استجابت بالطاعة فيعفى عنها لأنها هي المطية إلى باب الله ولا بد من العدل بين القلب والنفس لئلا يظلم القلب على النفس كما لا يظلم النفس

على القلب لأن لنفسك عليك حقاً نسأل الله إصلاح البال واعتدال الحال ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ جمع الأخ وأصله المشارك الآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات والفرق بين الخلّة والأخوة أن الصداقة إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت صارت خلّة كما في «إحياء العلوم» وسئل الجنيد قدس سره عن الأخ فقال: هو أنت في الحقيقة إلا أنه غيرك في الشخص قال بعض أهل اللغة: الإخوة جمع الأخ من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة ويقع أحدهما موقع الآخر وفي الحديث وكونوا عباد الله إخواناً والمعنى إنما المؤمنون منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للحياة الأبدية كما أن الإخوة من النسب منتسبون إلى أصل واحد هو الأب الموجب للحياة الفانية فالآية من قبيل التشبيه البليغ المبتنى على تشبيه الإيمان بالأب في كونه سبب الحياة كالأب ﴿فأصلحوا بين أخويكم﴾ الفاء للإيذان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح ووضع المظهر مقام المضمّر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه ﴿واتقوا الله﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون من الأمور التي من جملتها ما أمرتم به من الإصلاح وفي «التأويلات النجمية»: واتقوا الله في إخوانكم في الدين بحفظ عهودهم ورعاية حقوقهم في المشهد والمغيب والحياة والممات ﴿لعلكم ترحمون﴾ راجين أن ترحموا على تقواكم كما ترحمون.

واعلم أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام ألا ترى أنه إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين لا لأخيه الكافر وكذا إذا مات أخ الكافر وذلك لأن الجامع الفاسد لا يفيد الأخوة وأن المعتبر الأصلي الشرعي ألا يرى أن ولدي الزنى من الرجل واحد لا يتوارثان وهذا المعنى يستفاد من الآية أيضاً لأن إنما للحصر فكأنه قيل: لا أخوة إلا بين المؤمنين فلا أخوة بين المؤمن والكافر وكسب المرتد حال إسلامه لوارثه المسلم لاستناده إلى ما قبل الردّة فيكون توريث المسلم من المسلم وأما كسبه حال ردته فهو فيء يوضع في بيت المال لأنه وجد بعد الردّة فلا يتصور إسناده إلى ما قبلها وفي الحديث كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. مراد باين نسب دين وتقواست نه نسب آب وكل والا ابو لهب رادر ان نصيب بودى.

كما في «كشف الأسرار» قال بعض الكبار: القرابة من رسول الله ﷺ على ثلاثة أقسام لأنها إما قرابة في الصورة فقط أو في المعنى فقط أو في الصورة والمعنى فأما القرابة في الصورة فلا يخلو إما أن تكون بحسب طينته كالسادات الشرفاء أو بحسب دينه وعلمه كالعلماء والصالحين والعباد وسائر المؤمنين وكل منهما نسبة صورية وأما قرابته عليه السلام في المعنى فهم الأولياء لأن الولي هو ولده الروحي القائم بما تهيأ لقبوله من معناه ولذلك قال ﷺ: «سلمان منا أهل البيت» إشارة إلى القرابة المعنوية وأما القرابة في الصورة والمعنى معاً فهم الخلفاء والأئمة القائمون مقامه سواء كان قبله كأكابر الأنبياء الماضين أو بعده كالأولياء الكاملين وهذه أعلى مراتب القرابة وتليها القرابة الروحية ثم القرابة الصورية الدينية ثم قرابة الطينية فإن جمعت ما قبلها فهي الغاية وقال بعضهم: إن الله خلق الأرواح من عالم الملكوت والأشباح من

عالم الملك ونفخ فيها تلك الأرواح وجعل بينها النفوس الأمانة التي ليست من قبيل الأرواح ولا من قبيل الأشباح وجعلها مخالفة للأرواح ومساكنها أي: الأشباح فأرسل عليها جند العقول ليدفع بها شرها وهي العقول المجردة والأخوية وإلا فالعقول الغريزية والذنيوية لا تقدر على الدفع بل هي معينة للنفس فإذا امتحن الله عباده المؤمنين هيج نفوسهم الأمانة ليظهر حقائق درجاتهم من الإيمان والأخوة وأمرهم أن يعينوا العقل والروح والقلب على النفس حتى تنهزم لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فهم كنفس واحدة لأن مصادرهم مصدر واحد وهو آدم عليه السلام ومصدر روح آدم نور الملكوت ومصدر جسمه تربة الجنة في بعض الأقوال ولذلك يصعد الروح إلى الملكوت والجسم إلى الجنة ما قال عليه السلام: «كل شيء يرجع إلى أصله».

وفي «التأويلات النجمية»: اعلم أن أخوة النسب إنما تثبت إذا كان منشأ النطف صلباً واحداً فكذلك أخوة الدين منشأ نطفها صلب النبوة وحقيقة نطفها نور الله فأصلاح ذات بينهم برفع حجب أستار البشرية عن وجوه القلب ليتصل النور بالنور من روزنة القلب ليصيروا كنفس واحدة كما قال عليه السلام: «المؤمنون كنفس واحدة إن اشتكى عضو واحد تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر».

بني آدم أعضاء يكديكرند كه در آفرينش زيك جوهرند
چو عضوی بدر دآورد روزگار ذكر عضوها رانماند قرار
ومن حق الأخوة في الدين أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ويسرك ما سره ويسوؤك ما ساءه وأن لا تحوجه إلى الاستعانة بك وإن استعان تعنه وتنصره ظالماً أو مظلوماً فمنعك إياه عن الظلم فذلك نصرك إياه وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» ومن حقه أن لا تقصر في تفقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج إلى مسألتك وأن لا تلجئه إلى الاعتذار بل تبسط عذره فإن أشكل عليك وجهه عدت باللائمة على نفسك في خفاء عذره وتتوب عنه إذا أذنب وتعوده إذا مرض وإذا أشار إليك بشيء فلا تطالبه بالدليل وإيراد الحجة كما قالوا:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان والاستنجاد يارى خواستن.

قيل لفيلسوف: ما الصديق؟ فقال: اسم بلا مسمى وقال فضيل لسفيان: دلني على من أركن إليه فقال: ضالة لا توجد وقال أبو إسحاق الشيرازي:

سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل
تمسك إن ظفرت بود حر فإن الحرف في الدنيا قليل

قيل: أبعد الناس سफراً من كان سفره في طلب أخ صالح قال أعرابي: اللهم احفظني من الصديق قليل له في ذلك قال الحذر منه أكثر من الحذر من العدو قال علي رضي الله عنه: إخوان هذا الزمان جواسيس العيوب وقد أحسن من قال: الأخ الصالح خير لك من نفسك لأن النفس أمانة بالسوء والأخ لا يأمرك إلا بخير وقيل: الدنيا بأسرها لا تسع متباضعين وشبر بشبر

يسع المتحابين كما قال الحكماء: ده درویش در کلیمی بخسبند ودو پادشاه در اقلیمی نکنجند. واعلم أن المواخاة أمر مسنون من لدن النبي عليه السلام فإنه آخى بين المهاجرين والأنصار.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَبِ بَشَ الْأَلْسُنُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ﴾ السخرية أن يحقر الإنسان أخاه ويستخفه ويسقطه عن درجته ويعدده ممن لا يلتفت إليه أي: لا يستهزئ ﴿قَوْمٌ﴾ أي: منكم وهو اسم جمع لرجل ﴿مِّن قَوْمٍ﴾ آخرين أيضاً منكم والتنكير إما للتعميم أو للتبويض والقصد إلى نهى بعضهم عن سخرية بعض لما أنها مما يجري بين بعض وبعض فإن قلت: المنهي عنه هو أن يسخر جماعة من جماعة فيلزم أن لا يحرم سخرية واحد من واحد قلت: اختيار الجمع ليس للاحتراز عن سخرية الواحد من الواحد بل هو لبيان الواقع لأن السخرية وإن كانت بين اثنين إلا أن الغالب أن تقع بمحضر جماعة يرضون بها ويضحكون بسببها بدل ما وجب عليهم من النهي شركاء الساخر في تحمل الوزر والإنكار ويكونون بمنزلة الساخرين حكماً فنهوا عن ذلك يعني أنه من نسبة فعل البعض إلى الجميع لرضاهم به في الأغلب أو لوجوده فيما بينهم والقوم مختص بالرجال لأنهم قوامون على النساء ولهذا عبر عن الإناث بما هو مشتق من النسوة تفتح النون وهو ترك العمل ويؤيده قول زهير:

وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء

﴿عسى﴾ شاید ﴿أَن يَكُونُوا﴾ باشند ﴿خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ تعليل للنهي أي: عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله من الساخرين ولا خبر لعسى لإغناء الاسم عنه ﴿وَلَا نِسَاءٌ﴾ أي: ولا تسخر نساء من المؤمنات وهو اسم جمع لامرأة ﴿مِّن نِّسَاءٍ﴾ منهن وإنما لم يقل امرأة من رجل ولا بالعكس للإشعار بأن مجالسة الرجل المرأة مستقبح شرعاً حتى منعوها عن حضور الجماعة ومجلس الذكر لأن الإنسان إنما يسخر ممن يلبسه غالباً ﴿عسى أَن يَكُنَّ﴾ أي: المسخور منهن ﴿خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ أي: من الساخرات فإن مناط الخيرية في الفريقيين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الأمور الكامنة في القلوب فلا يجترىء أحد على استحقار أحد فعلة أجمع منه لما نيظ به من الخيرية عند الله فيظلم نفسه بتحقيق من وقره الله واستهانة من عظمه الله.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنه لا عبرة بظاهر الخلق فلا تنظر إلى أحد بنظر الإزراء والاستهانة والاستخفاف والاستحقار لأن في استحقار أخيك عجب نفسك مودع كما نظر إبليس بنظر الحقارة إلى آدم عليه السلام فأعجبه نفسه فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] فلعن إلى الأبد لهذا المعنى فمن حقر أخاه المسلم وظن أنه خير منه يكون إبليس وقته وأخوه آدم وقته ولهذا قال تعالى: ﴿عسى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ فبالقوم يشير إلى أهل المحبة وأرباب السلوك فإنهم مخصوصون بهذا الاسم كما قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] يعني: لا ينظر المنتهي من أرباب الطلب

بنظر الحقارة إلى المبتدئ والمتوسط عسى أن يكونوا خيراً منهم فإن الأمور بخواتيمها ولهذا قال: أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري وقال عليه السلام: «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره» قال معروف الكرخي يوماً لتلميذه السري السقطي قدس الله سرهما: إذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي ومن هنا أخذوا قولهم على ظهر المكاتب بحرمة معروف الكرخي والله أعلم. يقول البغداديون: قبر معروف ترياق مجرب وبالنساء يشير إلى عوام المسلمين لأنه تعالى عبر عن الخواص بالرجال في قوله: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُ صَفَتَهُمُ النُّورَ﴾ [النور: ٣٧] وقوله: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] يعني لا ينبغي لمسلم ما أن ينظر إلى مسلم ما بنظر الحقارة عسى أن يكن خيراً منهم إلى هذا المعنى يشير. ثم نقول إن للملائكة شركة مع إبليس في قولهم لآدم: ﴿أَجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَائِجِدُونَ لِلْمَلَائِكَةِ لَمَّا صَبَرُوا عَلَى ذَلِكَ الْإِعْجَابِ وَتَابُوا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعُوا مِمَّا قَالُوا فَاعْلَاجَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِإِسْجَادِهِمْ لآدَمَ لِأَنَّهُ فِي السُّجُودِ غَايَةُ الْهَوَانِ وَالذُّلَّةِ لِلْسَّاجِدِ وَغَايَةُ الْعِظَمَةِ وَالْعِزَّةِ لِلْمُسْجُودِ فَلَمَّا كَانَ فِي تَحْقِيرِ آدَمَ هَوَانَهُ وَذُلَّتِهِ وَعِزَّةَ الْمَلَائِكَةِ وَعَظَمَتَهُمْ أَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لِأَنَّهُ عِلَالُ الْعِلَلِ بِأُضْدَادِهَا فَزَالَ عَنْهُمْ عِلَّةُ الْعَجَبِ وَقَدْ أَصْرَ إِبْلِيسُ عَلَى قَوْلِهِ وَفَعَلَهُ وَلَمْ يَتَّبِعْ فَأَهْلَكَهُ اللَّهُ بِالطَّرْدِ وَاللَّعْنِ فَكَذَلِكَ حَالُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِنَظَرِ الْحَقَارَةِ. قال الحافظ:

مكن بجشم حقارت نكاه بر من مست   كه نيست معصيت وزهدى مشيت او

قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت الآية في ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه: كان في إذنه وقر فكان إذا أتى مجلس رسول الله عليه السلام وقد سبقوه بالمجلس وسعوا له حتى يجلس إلى جنبه عليه السلام يسمع ما يقول فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر فلما انصرف النبي عليه السلام من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم فضع كل رجل بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد فكان الرجل إذا جاء لا يجد مجلساً فيقوم على رجله فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله يتخطى رقاب الناس وهو يقول تفسحوا تفسحوا فجعلا تفسحون حتى انتهى إلى رسول الله بينه وبينه رجل فقال له: تفسح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال له الرجل: أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أمّاً له كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل ونكس رأسه فأنزل الله هذه الآية.

- وروي - أن قوله تعالى ﴿وَلَا نَسَاءَ مِنْ نَسَاءٍ﴾ نزل في نساء النبي عليه السلام عيرن أم سلمة بالقصر أو أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم سلمة جميلة لولا أنها قصيرة وقيل: إن الآية نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماً بعد فتح مكة فكان المسلمون إذا رأوه قالوا: هذا ابن فرعون هذه الأمة فشكا ذلك للنبي عليه السلام فقال عليه السلام: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» ونزلت الآية:

هميشه در صدد عيب جويى خويشم   نبوده ايم پى عيب ديكران هركز

قال أبو الليث: ثم صارت الآية عامة في الرجال والنساء فلا يجوز لأحد أن يسخر من صاحبه أو من أحد من خلق الله وعن ابن مسعود «البلاء موكل بالقول»، وإنى لأخشى لو سخرت من كلب أن أحول كلباً وذلك لأن المؤمن ينبغي أن ينظر إلى الخالق فإنه صنعه لا إلى المخلوق فإنه ليس بيده شيء في الحسن والقبح ونحوهما قيل للقماني: ما أقبح وجهك فقال:

تعيب بهذا على النقش أو على النقاش نسأل الله الوقوف عند أمره ونعوذ به من قهره. قال الحافظ:

نظر کردن بدرویشان منافی بزرکی نیست   سلیمان باچنان حشمت نظرها کرد بامورش
يشير إلى التواضع والنظر إلى الأداني بنظر الحكمة ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ اللمز الطعن
باللسان وفي «تاج المصادر»: عيب كردن. والإشارة بالعين ونحوه والغابر يفعل ويفعل ولم
يخص السخرية بما يكون باللسان فالنهي الثاني من عطف الخاص على العام بجعل الخاص
كأنه جنس آخر للمبالغة ولهذا قيل:

جراحات السنان لها التئام   ولا يلتام ما جرح اللسان
والمعنى أو لا يعب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين كنفس واحدة والأفراد المنتشرة بمنزلة
أعضاء تلك النفس فيكون ما يصيب واحداً منهم كأنه يصيب الجميع إذا اشتكى عضو واحد من
شخص تداعى سائر الأعضاء إلى الحمى والسهر فمتى عاد مؤمناً فكأنما عاب نفسه كقوله
تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] (ع) عيب هرکس که کنی هم بتومی گردد باز.
وفي «التأويلات النجمية»: إنما قال أنفسكم لأن المؤمنين كنفس واحدة إن عملوا شراً
إلى أحد فقد عملوا إلى أنفسهم وإن عملوا خيراً إلى أحد فقد عملوا إلى أنفسهم كما قال
تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]. قال الحافظ:

عيب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت   که کنایه دکران برتو نخواهند نوشت
ويجوز أن يكون معنى الآية ولا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحق به اللمز فقد
لمز نفسه أي: تسبب لللمز نفسه وإلا فلا طعن باللسان لنفسه منه فهو من إطلاق المسبب وإرادة
السبب وقال سعدي المفتي: ولا يبعد أن يكون المعنى لا تلمزوا غيركم فإن ذلك يكون سبباً
لأن يبحث الملموز عن عيوبكم فيلمزكم فتكونوا لامزين أنفسكم فالنظم حينئذ نظير ما ثبت في
الصحيحين من قوله عليه السلام: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل
يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أباً الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» انتهى.

يقول الفقير: هو مسبوق في هذا المعنى فإن الإمام الراغب قال في «المفردات»: اللمز
الاغتياب وتتبع المعاييب أي: لا تلمزوا الناس فيلمزوكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه انتهى
ولا يدخل في الآية ذكر الفاسق لقوله عليه السلام: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس». .
يقول الفقير: أشار التعليل في الحديث إلى أن ذكر الفاجر بما فيه من العيوب إنما يصح
بهذا الغرض الصحيح وهو أن يحذر الناس منه ومن عمله وإلا فالإمساك مع أن في ذكره تلوث
اللسان الطاهر ولذا نقل عن بعض المشايخ أنه لم يلعن الشيطان إذ ليس فيه فائدة سوى اشتغال
اللسان بما لا ينبغي فإن العداوة له إنما هي بمخالفته لا بلعنته فقط وفي الحديث: «طوبى لمن
يشغله عيبه عن عيوب الناس» وفي الآية إشارة إلى أن الإنسان لا يخلو عن العيب قيل
لسقراط: هل من إنسان لا عيب فيه قال: لو كان إنسان لا عيب فيه لكان لا يموت ولذا قال
الشاعر:

ولست بمستبق أخاً لا تلمه   على شعث أي الرجال المهذب
أي لا مهذب في الرجال يخلو من التفرق والعيوب فمن أراد أخاً مهذباً وطلب صديقاً
منقحاً لا يجده فلا بد من الستر. قال الصائب:

زديدن كرده ام معزول چشم عيب بينى را اكر برخارمى پيچم كل بيخارمى بينم
وقال :

بعيب خویش اكرراه بردمى صائب بعيب جویى مردم چه كارداشتمى
﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ النبز بسكون الباء مصدر نيزه بمعنى لقبه وبالفارسية لقب نهادن.
وتنابزوا بالألقاب لقب بعضهم بعضاً فإن التنابز بالفارسية يكدر يكررا بقلب خواندن. وبتفتحها
اللقب مطلقاً أي: حسناً كان أو قبيحاً ومنه قيل في الحديث: «قوم نزههم الرافضة» أي: لقبهم
ثم خص في العرف باللقب القبيح وهو ما يكره المدعو أن يدعى به واللقب ما سمي به الإنسان
بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى فيه والمعنى ولا يدع بعضكم بعضاً
بلقب السوء قالوا: وليس من هذا قول المحدثين لسليمان الأعمش وواصل الأحمد ونحوه مما
تدعو الضرورة إليه وليس فيه قصد استخفاف ولا أذى وفيه إشارة إلى أن اللقب الحسن لا ينهى
عنه مثل محبي الدين وشمس الدين وبهاء الدين وفي الحديث من حق المؤمن على أخيه أن
يسميه بأحب أسمائه إليه ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾ الاسم هنا ليس ما يقابل اللقب
والكنية ولا يقابل الفعل والحرف بل بمعنى الذكر المرتفع لأنه من السمو يقال: طار اسمه في
الناس بالكرم أو باللؤم أي: ذكره والفسوق هو المخصوص بالذم وفي الكلام مضاف مقدر وهو
اسم الفسوق أي: ذكره والمعنى بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد دخولهم
الإيمان واشتأروهم به.

وفي «التأويلات النجمية»: بئس الاسم اسم يخرجهم من الإيمان والمراد به إما تهجين
نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصاً إذ روي أن الآية نزلت في صفية بنت حيي
رضي الله عنها أتت رسول الله باكية فقالت: إن النساء يقلن لي وفي «عين المعاني» قالت لي
عائشة رضي الله عنها: يا يهودية بنت يهوديين فقال عليه السلام: هلا قلت: «إن أبي هارون
وعمي موسى وزوجي محمد عليه السلام» أو الدلالة على أن التنازع مطلقاً لا بالكفر والفسوق
خصوصاً فسق الجمع بينه وبين الإيمان قبيح فدخل فيه زيد اليهودي وعمرو النصراني وبكر
الكافر وخالد الفاسق ونحو ذلك والعجب من العرب يقولون للمؤمنين من أهل الروم نصارى
فهم داخلون في الذم ولا ينفعهم الافتخار بالأنساب فإن التفاضل بالتقوى كما سيجيء ونعم ما
قيل:

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله
وما قيل:

چه غم زمقصدت صورت اهل معنى را چو جان زروم بود كوتن ازجش مى باش
وفي الحديث: «من غير مؤمناً بذنب تاب منه كان حقاً على الله أن يبتليه به ويفضحه فيه
في الدنيا والآخرة» وفي الفقه: لو قال رجل لصالح: يا فاسق يا ابن الفاسق يا فاجر يا
خبث يا مخنث يا مجرم يا مباحي يا جيفة يا بليد يا ابن الخبيثة يا ابن الفاجرة يا
سارق يا لص يا كافر يا زنديق يا ابن القحبة يا ابن قرطبان يا لوطي يا ملاعب الصبيان
يا آكل الربا يا شارب الخمر وهو بريء منه يا ديوث ويابي نماز يا منافق يا خائن يا
مأوى الزواني يا مأوى اللصوص يا حرام زاده يعزز في هذا كله، في «الفتاوى الزينية» سئل
عن رجل قال لآخر يا فاسق وأراد أن يثبت فسقه بالبيئة ليدفع التعزير عن نفسه هل تسمع بيئته

بذلك انتهى وهو ينافي ظاهر ما قالوا من أن المقول له لو لم يكن رجلاً صالحاً وكان فيه ما قيل فيه من الأوصاف لا يلزم التعزير ﴿ومن لم يتب﴾ عما نهى عنه ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب والظالم أعم من الفاسق والفاسق أعم من الكافر.

وفي «التأويلات النجمية»: ومن لم يتب يعني من مقالة إبليس وفعاله بأن ينظر إلى نفسه بالعجب وإلى غيره بالحقارة ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ فيكونون منخرطين في سلك اللعنة والطرده مع إبليس كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] انتهى وفيه دلالة بينة على أن الرجل بترك التوبة يدخل مدخل الظلمة فلا بد من توبة نصوح من جميع القبائح والمعاصي لا سيما ما ذكر في هذا المقام. قال الصائب:

سرماية نجات بودتوبه درست باكشتی شكسته بدريپاچه ميروي

ومن أصر أخذ سريعاً لأن أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم وتختلف التوبة على حسب اختلاف الذنب فبعض الذنوب يحتاج إلى الاستغفار وهو ما دون الكفر وبعضها يحتاج معه إلى تجديد الإسلام والنكاح إن كانت له امرأة وكان بعض الزهاد يجدد عند كل ذنب إيماناً بالله وتبرئاً من الكفر احتياطاً كما في «زهرة الرياض».

يقول الفقير يشير إليه القول المروي عن رسول الله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» ولا شك أن الأنبياء معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده بإجماع العلماء ومن سائر الكبائر عمداً بعد الوحي فاستغفارهم لا يكون إلا عما لا يليق بشأنهم من ترك الأولى ونحوه على ما فصل في أول سورة الفتح فدل قوله: «وأستغفرك لما لا أعلم» على أنه قد يصدر من الإنسان الذنب وهو لا يشعر وذلك بالنسبة إلى الأمة قد يكون كفراً وقد يكون غيره فكما لا بد من الاستغفار بالنسبة إلى عامة الذنوب فكذا لا بد من تجديد الإسلام بالنسبة إلى الكفر وإن كان ذلك احتياطاً إذ باب الاحتياط مفتوح في كل شأن إلا نادراً وقد صح أن إتيان كلمة الشهادة على وجه العادة لا يرفع الكفر فلا بد من الرجوع قصداً عن قول وفعل ليس فيهما رضى الله وهو باستحضار الذنب إن علم صدره منه أو بالاستغفار مطلقاً إن صدر عنه ولو كان ذلك كفراً على أنا نقول إن إمكان صدور الكفر عام للعوام والخواص ما داموا لم يصلوا إلى غاية الغايات وهي مرتبة الذات الأخدية وإليه يشير قول سهل التستري قدس سره ولوصلوا ما رجعوا ألا ترى أن إبليس كفر بالله مع تمكن يده في الطاعات خصوصاً في العرفان فإنه أفحم كثيراً من أهل المعرفة لكنه كان من شأنه الكفر والرجوع إلى المعصية لأنه لم يدخل عالم الذات ولو دخل لم يتصور ذلك منه إذ لا كفر بعد الإيمان العياني ولهذا قال عليه السلام: «اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً ليس بعده كفر» فاعرف.

﴿يَتَّيِبُهُمُ اللَّهُ لِيَأْمَنُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا
يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾ أي: كونوا على جانب منه وابتعدوا عنه فإن الاجتناب بالفارسية بايك سوشدن. والظن اسم لما يحصل من أمانة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جداً لم تتجاوز حد التوهم وإيهام الكثير لإيجاب الاحتياط والتأمل في كل

ظن ظن حتى يعلم أنه من أي قبيل وتوضيح المقام أن كثيراً لما بين بقوله من الظن كان عبارة عن الظن فكان المأمور باجتنابه بعض الظن إلا أنه علق الاجتناب بقوله كثيراً لبيان أنه كثير في نفسه ولا بد لنا من الفرق بين تعريف الظن الكثير وتنكيره فلو عُرِفَ وقيل اجتنبوا الظن الكثير يكون التعريف للإشارة إلى ما يعرفه المخاطب بأنه ظن كثير غير قليل، ولو نُكِرَ يكون تنكيره للأفراد والبعضية ويكون المأمور باجتنابه بعض أفراد الظن الموصوف بالكثرة من غير تعيينه أي بعض هو وفي التكليف على هذا الوجه فائدة جلية وهي أن احتياط المكلف ولا يجترىء على ظن ما حتى يتبين عنده أنه مما يصح اتباعه ولا يجب الاجتناب عنه ولو عرف لكان المعنى اجتنبوا حقيقة الظن الموصوف بالكثرة أو جميع أفرادها لا ما قل منه وتحريم الظن المعروف تعريف الجنس والاستغراق لا يؤدي إلى احتياط المكلف لكون المحرم معيناً فيجتنب عنه ولا يجتنب عن غيره وهو الظن القليل سواء كان ظن سوء وظن صدق ومن المعلوم أن هذا المعنى غير مراد بخلاف ما لو نكر الظن الموصوف بالكثرة فإن المحرم حينئذ اتباع الفرد المبهم من أفراد تلك الحقيقة وتحريمه يؤدي إلى احتياط المكلف إلى أن يتبين عنده أن ما يخطر بباله من الظن من أي نوع من أنواع الظن فإن من الظن ما يجب اتباعه كحسن الظن بالله تعالى وفي الحديث: «إن حسن الظن من الإيمان» والظن فيما لا قاطع فيه من العمليات كالوتر فإنه لما ثبت بخبر الواحد لم يكن مقطوعاً به فقلنا بالوجوب فلا يكفر جاحده بل يكون ضالاً ومبتدعاً لردّه خبر الواحد ويقتصر لكونه فرضاً عملياً وفي «الأشياء» ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية انتهى ومن الظن ما يحرم كالظن في الإلهيات أي: بوجود الإله وذاته وصفاته وما يليق به من الكمال وفي النبوات فمن قال آمنت بجميع الأنبياء ولا أعلم آدم نبي أم لا يكفر وكذا من آمن بأن نبينا عليه السلام رسول ولم يؤمن بأنه خاتم الرسل لا نسخ لدينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمناً وكالظن حيث يخالفه قاطع مثل الظن بنبوة الحسين أو غيرهما من خلفاء هذه الأمة وأوليائها مع وجود قوله تعالى: ﴿وَحَآتَمَ إِلَيْتَنِي﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقوله عليه السلام: «لا نبي بعدي» أي: لا مشرعاً ولا متابعاً فإن مثل هذا الظن حرام ولو قطع كان كفراً وكظن السوء بالمؤمنين خصوصاً بالرسول عليه السلام وبورثته الكمل وهم العلماء بالله تعالى قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْتَوْرَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ [الفتح: ١٢] وقال عليه السلام: «إن الله حرم من المسلم عرضه ودمه وأن يظن به ظن السوء» والمراد بعضه جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويتحامي أن ينتقص. قال الصائب:

بدكماني لازم بد باطنان افتاده است   كوشه از خلق جا كردم كمين پند اشتند
ومن الظن ما يباح كالظن في الأمور المعاشية يعني ظن درامور دنيا ومهمات معاش
ودرين صورت بدكماني موجب سلامت وانتظام مهام است واز قبيل حزم شمرده اند كما قيل:
بدنفس مباش وبد كمان باش   وزفتنه ومكردر امان باش
وفي «كشف الأسرار»: المباح كالظن في الصلاة والصوم والقبلة أمر صاحبه بالتحري
فيها والبناء على غلبة الظن وفي «تفسير الكاشفي» تحردى أمر قبله وبنا نهادن بر غلبه ظن در
امور اجتهاديه مندوبست. ومعنى التحري لغة الطلب وشرعاً طلب شيء من العبادات بغالب
الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته ﴿إن بعض الظن إثم﴾ يستحق العقاب عليه وذلك البعض
كثير وهو تعليل للأمر بالاجتناب بطريق الاستئناف التحقيقي والإثم الذنب يستحق العقوبة عليه

وهمزته منقلبة من الواو كأنه يثم الأعمال أي: يكثرها فإن قلت أليس هذا ميلاً إلى مذهب الاعتزال؟ قلت: بلى لولا التشبيه أي: في كأنه قاله سعدي المفتي وقال أيضاً تبع المصنف في ذلك الزمخشري واعترض عليه بأن تصريف هذه الكلمة لا تنفك عنه الهمزة بخلاف الواوي وأنها من باب علم والواوي من باب ضرب قلت والزمخشري نفسه ذكرها في «الأساس» في باب الهمزة انتهى ودلت الآية على أن أكثر الظنون من قبيل الإثم لأن الشيطان يلقي الظنون في النفس فتظن النفس الظن الفاسد وعلى أن بعض الظن ليس بإثم بل هو حقيقته وهو ما لم يكن من قبيل النفس بل كان بالفراصة الصحيحة بأن يرى القلب بنور اليقين ما جرى في الغيب وفي الحديث إن في كل أمة محدثين أو مروعين على الشك من الراوي فإن يكن في هذه الأمة فإن عمر منهم والمحدث المصيب في رأيه كأنما حدث بالأمر المروع الذي يلقي الأمر في روعه أي: قلبه وفي «فتح الرحمن»: ولا يقدم على الظن إلا بعد النظر في حال الشخص فإن كان موسوماً بالصالح فلا يظن به سوء بأدنى توهم بل يحتاط في ذلك ولا تظنن سوء إلا بعد أن لا تجد إلى الخير سبيلاً. قال الصائب:

سيلاب صاف شذزههم آغوشيء محيط باسينه كشاده كدورت چه ميكند

وأما الفساق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم وفي «منهاج العابدين» للإمام الغزالي قدس سره: إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر فلا حرج عليك في قبول صلاته وصدقته ولا يلزمك البحث بأن تقول قد فسد الزمان فإن هذا سوء ظن بذلك الرجل المسلم بل حسن الظن بالمؤمنين مأمور به انتهى وفي الحديث من أتاه رزق من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله قال الحسن: لا يرد جوائز الأمراء إلا مرائي أو أحمق وكان بعض السلف يستقرض لجميع حوائجه ويأخذ الجوائز ويقضي بها دينه والحيلة فيه أن يشتري بمال مطلق ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء وعن الإمام الأعظم أن المبتلي بطعام السلطان والظلمة يتحرى أن وقع في قلبه حله قبل وأكل وإلا لا لقوله عليه السلام استفت قلبك قال الشيخ أبو العباس قدس سره: من كان من فقراء هذا الزمان أكالاً لأموال الظلمة مؤثراً للسمع فيه نزغة يهودية قال تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحَةِ﴾ [المائدة: ٤٢] قال سفيان الثوري رضي الله عنه: الظن ظنان أحدهما إثم وهو أن تظن وتتكلم به والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم به والمراد بأن بعض الظن إثم ما أعلنته وتكلمت به من الظن وعن الحسن كنا في زمان الظن بالناس حرام فيه وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما شئت أي: لأنهم أهل لذلك والمظنون موجود فيهم وعنه أيضاً: إن صحبة الأشرار تورث حسن الظن بالأخيار وطلب المتوكل جارية الدقاق بالمدينة وكان من أقران الجنيد ومن أكابر مصر فكاد يزول عقله لفرط حبها فقالت لمولاها: أحسن الظن بالله وببي فإني كفيلة لك بما تحب فحملت إليه فقال لها المتوكل: اقربي فقرأت ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِيَّ نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [ص: ٢٣] ففهم المتوكل ما أرادت فردها.

- وروي - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كلم إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه رسول الله فقال: «يا فلان هذه زوجتي صفية» وكانت قد زارته في العشر الأول من رمضان فقال: يا رسول الله إن كنت أظن بغيرك فإني لم أكن أظن بك فقال عليه السلام: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم» كما في «الإحياء» وفيه إشارة إلى الحذر من مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم من الغيبة وإلى الاتقاء عن تركية النفس فإن

النفس والشيطان لهما شأن عجيب في باب المكر والإغواء وإلقاء الفتنة والفساد نسأل الله المنان أن يجعلنا في أمان ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أصله لا تتجسسوا حذف منه إحدى التاءين أي: ولا تبحثوا عن عورات المسلمين وعيوبهم تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب فإن جس الخبر طلبه والتفحص عنه فإذا نقل إلى باب التفعل يحدث معنى التكلف منضمّاً إلى ما فيه من معنى الطلب يقال جسست الأخبار أي: تفحصت عنها وإذا قيل تجسستها يراد معنى التكليف كالتمس فإنه تفعل من اللمس وهو المس باليد لتعرف حال الشيء فإذا قيل تلمس يحدث معنى التكلف والطلب مرة بعد أخرى وقد جاء بمعنى الطلب في قوله: ﴿وَأَنَا لَكِنَّا أَلْسَمَاءُ﴾ [الجن: ٨] وقرئ بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته ولتقاربهما يقال للمشاعر الحواس بالحاء والجيم وفي «المفردات»: أصل الجس مس العرق وتعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم ومن لفظ الجس اشتق الجاسوس وهو أخص من الحس لأنه تعرف ما يدرك الحس والجس تعرف حال ما من ذلك وفي «الإحياء» التجسس بالجيم في تطلع الأخبار وبالحاء المهملة في المراقبة بالعين وفي «إنسان العيون»: التجسس للإخبار بالحاء المهملة أن يفحص الشخص عن الأخبار بنفسه وبالجيم أن يفحص عنها غيره وجاء تجسسوا ولا تجسسوا انتهى. وفي «تاج المصادر»: التجسس والتجسس خبر جستن.

وفي «القاموس»: الجس تفحص الأخبار كالتجسس ومنه الجاسوس والتجسس لصاحب سر الشر ولا تجسسوا أي: خذوا ما ظاهر ودعوا ما ستر الله تعالى أو لا تفحصوا عن بواطن الأمور أو لا تبحثوا عن العورات والحاسوس الجاسوس أو هو في الخير وبالجيم في الشر انتهى وفي الحديث لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. قال الصائب:

خيانتهاى پنهان ميكشد آخر برسوايى كه دزد خانكى راشحنه در يازار ميكيرد

وعن جبرائيل قال: يا محمد لو كانت عبادتنا على وجه الأرض لعملنا ثلاث خصال: سقي الماء للمسلمين وإعانة أصحاب العيال وستر الذنوب على المسلمين وعن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود رضي الله عنه: هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط يعني چه ميكويى در حق او. تقطر لحيته خمراً فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا قد نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذه به وفي الحديث: «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» والعورات بالتسكين جمع عورة وهي عورة الإنسان وما يستحي منه من العثرات والعيوب وفي الحديث: «اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين» وعنه عليه السلام: «من قال عند منامه هذا الدعاء بعث الله إليه ملكاً في أحب الساعات إليه فيوقظه» كما في «المقاصد الحسنة» قال في «نصاب الاحتساب»: ويجوز للمحتسب أن يتفحص عن أحوال السوقية من غير أن يخبره أحد بخيانتهم فإن قيل ينبغي أن لا يجوز لأنه تجسس منه فيقول التجسس طلب الخير للشر والأذى وطلب الخير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كذلك فلا يدخل تحت النهي.

يقول الفقير: وهو مخالف لما سبق عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن قلت: ذلك لكونه غير أمر ومأمور قلت: دل قوله: تأخذه به على ولايته من أي وجه كان إذ لا يأخذه إلا الوالي أو وكيله ويجوز أن يقال: لو طلب ابن مسعود خبر الوليد بنفسه للنهي عن المنكر لكان له وجه

فلما جاء خبره في صورة السعاية والهتك أعرض عنه أو رأى الستر في حق الوليد أولى فلم يستمع إلى القائل وكان عمر رضي الله عنه يعس ذات ليلة فنظر إلى مصباح من خلل باب فاطلع فإذا قوم على شراب لهم فلم يدر كيف يصنع فدخل المسجد فأخرج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فجاء به إلى الباب فنظر وقال له: كيف ترى أن نعمل فقال: أرى والله أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه لأننا تجسنا واطلعنا على عورة قوم ستروا دوننا وما كان لنا أن نكشف ستر الله فقال: ما أراك إلا قد صدقت فانصرفا فالمحتسب لا يتجسس ولا يتسور ولا يدخل بيتاً بلا إذن فإن قيل ذكر في باب من يظهر البدع في البيوت أنه يجوز للمحتسب الدخول بلا إذن فنقول ذلك فيما ظهر وأما إذا خفي فلا يدخل فإن ما ستره الله لا بد وأن يستره العبد هذا في عيوب الغير وأما عيوب النفس فالفحص عنها لازم للإصلاح والتزكية وقد عدوا انكشاف عيوب النفس أولى من الكرامات وخوارق العادات فإنه ما دام لم تحصل التزكية للنفس لا تفيد الكرامة شيئاً بل ربما يوقعها في الكبر والعجب والتناول فنعوذ بالله تعالى من شرورها وفجورها وغرورها **﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾** الاغتيا بغيبت كردن والغيبة بالكسر اسم من الاغتيا ب وفتح الغين غلظ إذ هو بفتحها مصدر بمعنى الغيبوبة والمعنى ولا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته وخلفه وسئل رسول الله ﷺ عنها فقال: «أن تذكر أخاك بما يكره فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته» أي: قلت عليه ما لم يفعله والحاصل أن الغيبة والاغتيا ب هو أن يتكلم إنسان خلف إنسان مستور بما فيه من عيب أي: بكلام صادق من غير ضرورة قوية إلى ذكره ولو سمعه لغمه وإن كان ذلك الكلام كذباً يسمى بهتاناً وهو الذي يترك الديار بلاقع أي: خراباً **﴿أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً﴾** انتصاب ميتاً على الحالية من اللحم واللحم المنفصل عن الحي يوصف بأنه ميت لقوله عليه السلام ما أبين من حي فهو ميت وقيل من الأخ على مذهب من يجوز الحال من المضاف إليه مطلقاً وشده نافع أي: قرأ ميتاً بالتشديد والكلام تمثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنع طبعاً وعقلاً وشرعاً يعني شبه الاغتيا ب من حيث اشتماله على تناول عرض المغتاب بأكل لحم الإنسان ميتاً تشبيهاً تمثيلاً وعبر بالهيئة المشبه بها عن الهيئة المشبهة ولا شك أن الهيئة المشبه بها أفحش جنس التناول وأقبحه فيكون التمثيل المذكور تصويراً للاغتيا ب بأقبح الصور وذلك أن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم جسمه من قطع لحمه بل عرضه أشرف من لحمه ودمه فإذا لم يحسن للعاقل أكل لحوم الناس لم يحسن له قرض عرضهم بالطريق الأولى خصوصاً أن أكل الميتة هو المتناهي في كراهة النفوس ونفور الطباع ففيه إشارة إلى أن الغيبة عظيمة عند الله وفي قوله ميتاً إشارة إلى دفع وهم وهو أن يقال الشتم في الوجه يؤلم فيحرم وأما الاغتيا ب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلمه فكيف يحرم فدفعه بأن أكل لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلمه ومع هذا هو في غاية القبح لكونه بمراحل عن رعاية حق الأخوة كذا في «حواشي» ابن الشيخ.

يقول الفقير: يمكن أن يقال: إن الاغتيا ب وإن لم يكن مؤلماً للمغتاب من حيث عدم اطلاعه عليه لكنه في حكم الإيلام إذ لو سمعه لغمه على أنا نقول: إن الميت متألم وإن لم يكن فيه روح كما أن السن وهو الضرس متألم إذا كان وجعاً وإن لم يكن فيه حياة فاعرف **﴿فكرهتموه﴾** الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من التمثيل كأنه قيل وحيث كان الأمر كما

ذكر فقد كرهتموه فأضمر كلمة قد لتصحيح دخول الفاء في الجزاء فالمقصود من تحقيق استكراههم وتقذرهم من المشبه به الترغيب والحث على استكراه ما شبه به وهو الغيبة كأنه قيل إذا تحققت كراهتكم له فليتحقق عندكم كراهة نظيره الذي هو الاغتياب ﴿واتقوا الله﴾ بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ما صدر عنكم من قبل وهو عطف على ما تقدم من الأوامر والنواهي ﴿إن الله تواب رحيم﴾ مبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كمن لم يذنب ولا يخص ذلك بتائب دون تائب بل يعم الجميع وإن كثرت ذنوبهم فصيغة المبالغة باعتبار المتعلقات.

- روي - أن رسول الله ﷺ كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيئ لهما طعامهما وشرابهما فضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فلم يهيئ لهما شيئاً؟ فلما قدما قالاً له: ما صنعت شيئاً فقال: لا غلبتني عيناى قالاً له: انطلق إلى رسول الله فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلى رسول الله وسأله طعاماً فقال عليه السلام: انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن رسول الله على رحله وطعامه فأتاه فقال: ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة شيء ولكن بخل به فبعثنا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رجع قالوا: لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماؤها وسميحة كجهينة بالحاء المهملة بثر بالمدينة غزيرة الماء على ما في «القاموس» ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله من الطعام فلما جاء إلى رسول الله قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما» والعرب تسمي الأسود أخضر والأخضر أسود وخضرة اللحم من قبيل الأول كأنه عليه السلام أراد باللحم لحم الميت وقد اسود بطول المكث تصويراً لاغتيابهما بأقبح الصور ويحتمل أنه عليه السلام أراد بالخضرة النضارة أي: نضارة اللحم أو نضارة تناوله وفي الحديث «الدنيا حلوة خضرة نضرة» أي: غضة طرية ناعمة قالاً: والله يا رسول ما تناولنا يومنا هذا لحماً قال عليه السلام «ظللتما تأكلان لحم أسامة وسلمان» أي: أنكما قد اغتبتماهما فأنزله الله الآية.

آنکس که لواء غیبت افراخته است از گوشت مردکان غذا ساخته است

وانکس که بعیب خلق پرداخته است زانست که عیب خویش نشناخته است

وفي الحديث: الغيبة أشد من الزنى قالوا: وكيف؟ قال: إن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه» كما في «كشف الأسرار» وعن ابن عباس رضي الله عنهما الغيبة إدام كلاب الناس وكان أبو الطيب الطاهري يهجو بني سامان فقال له نصر بن أحمد: إلى متى تأكل خبزك بلحوم الناس فحجل ولم يعد. قال الصائب:

کسی که پاک نسازد دهن زغیبت خلق همان کلیتد در دوزخست مسواکش

قال الشيخ سعدي في كتاب «الكلستان»: یاد دارم که در عهد طفولیت متعبد بودم و شب خیز و مولع زهد و یرهیز تاشبی در خدمت پدر نشسته بودم و همه شب دیده بهم نبسته و مصحف عزیز در کنار گرفته و طائفة کردما خفته پدر را کفتم که از اینان یکی سر بر نمی آرده که دو رکعت نماز بکزارد و در خواب غفلت چنان رفته اند که کویی نخفته اند بلکه مرده گفت ای جان پدر! کر تونیز بحفتی به که در پوستین خلق افتی:

نبيند مدعى جز خويشتن را كه دارد برده پندار درپيش
 اكر چشم دلت را بر كشايى نه بينى هيچ كس عاجز تراز خويش
 وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من
 نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل فقال: هم الذين يأكلون
 لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» وفي الحديث: «خمس يفطرون الصائم الكذب والغيبة
 والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة» رواه أنس وأول من اغتاب إبليس اغتاب آدم وكان ابن
 سيرين رحمه الله قد جعل على نفسه إذا اغتاب أن يتصدق بدينار ومما يجب التنبيه له أن مستمع
 الغيبة كقائلها فوجب على من سمعها أن يردها كيف وقد قال النبي عليه السلام: «من رد عن
 عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» وقال عليه السلام: «المغتاب والمستمع شريكان
 في الإثم» وعن ميمون أنه أتى بجيفة زنجي في النوم فقبل له: كل منها فقال: لم قيل: لأنك
 اغتبت عبد فلان فقال: ما قلت فيه شيئاً قيل: لكنك استمعت ورضيت فكان ميمون لا يغتاب
 أحداً ولا يدع أحداً أن يغتاب عنده أحداً وعن بعض المتكلمين ذكره بما يستخف به إنما يكون
 غيبة إذا قصد الإضرار والشماتة به أما إذا ذكره تأسفاً لا يكون غيبة وقال بعضهم: رجل ذكر
 مساوئ أخيه المسلم على وجه الاهتمام ومثله في «الواقعات» وعلل بأنه إنما يكون غيبة أن لو
 أراد به السب والنقص قال السمرقندي في «تفسيره» قلت: فيما قالوه خطر عظيم لأنه مظنة أن
 يجر إلى ما هو محض غيبة فلا يؤمن فتركها رأساً أقرب إلى التقوى وأحوط انتهى. وفي «هدية
 المهيدين» رجل لو اغتاب فريقاً لا يأثم حتى يغتاب قوماً معروفين ورجل يصلي ويؤذي الناس
 باليد أو اللسان لا غيبة له إن ذكر بما فيه وإن أعلم به السلطان حتى يزجره لا يأثم انتهى وفي
 «المقاصد الحسنة» ثلاثة ليست لهم غيبة الإمام الجائر والفساق المعلن بفسقه والمبتدع الذي
 يدعو الناس إلى بدعته انتهى وعن الحسن لا حرمة لفاجر.

- وروي - «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» واذكر الفاجر بما فيه ليحذره الناس كما
 في «الكواشي»: وإذا جاز نقص عرض الفاسق بغيبته فأولى أن يجوز نقص عرض الكافر كما
 في «شرح المشارق» لابن الملك وسلك بعضهم طريق الاحتياط فطرح عن لسانه ذكر الخلق
 بالمساوي مطلقاً كما حكى أنه قيل لابن سيرين: ما لك لا تقول في الحجاج شيئاً؟ فقال: أقول
 فيه حتى ينجيه الله بتوحيده ويعذبني باغتيابه ومن هنا أمسك بعضهم عن لعن يزيد وكان فضيل
 يقول: ما لعنت إبليس قط أي: وإن كان ملعوناً في نفس الأمر كما نطق به القرآن فكيف يلعن
 من اشتبه حاله وحال خاتمه وعاقبه.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ
 فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾﴾

﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ أي: من آدم وحواء عليهما السلام أو خلقنا
 كل واحد منكم من أب وأم فالكل سواء في الانتساب إلى ذكر وأنثى أياً كانا فلا وجه للتفاخر
 بالنسب:

الناس من جهة التمثال اكفاء ابوهمو آدم والام حواء

فان يكن لهمو من أصلهم نسب   يفاخرون به فالطين والماء
 از نسب آدمياني كه تفاخر ورزند   از ره دانش وانصاف چه دور افتادند
 نرسد فخر کسی را بنسب برد کری   چونکه دراصل زيك آدم و حوازا دند
 نزلت حين أمر النبي عليه السلام بلالاً رضي الله عنه ليؤذن بعد فتح مكة فعلا ظهر الكعبة
 فأذن فقال عتاب بن أسيد وكان من الطلقاء: «الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم»
 وقال الحارث بن هشام: أما وجد رسول الله سوى هذا الغراب يعني بلالاً وخرج أبو بكر بن
 أبي داود في تفسير القرآن أن الآية نزلت في أبي هند حين أمر رسول الله بني بياضة أن يزوجه
 امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله تتزوج بناتنا مواليتها فنزلت وفيه إشارة إلى أن الكفاءة في
 الحقيقة إنما هي بالديانة أي: الصلاح والحسب والتقوى والعدالة ولو كان مبتدعاً والمرأة سنية
 لم يكن كفواً لها كما في «النتف» وسئل الرستغني عن المناكحة بين أهل السنة وبين أهل
 الاعتزال فقال: لا يجوز كما في «مجمع الفتاوى». «وجعلناكم شعوباً وقبائل» وشمارا شاخ
 شاخ كرديم وخاندان خاندان. والشعب بفتح الشين الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد
 وهو يجمع القبائل والقبيلة تجمع العماثر والعمارة بكسر العين تجمع البطون والبطون تجمع
 الأفخاذ والفخذ تجمع الفصائل والفصيلة تجمع العشائر وليس بعد العشيرة حي يوصف به كما
 في «كشف الأسرار» فخزيمة شعب وكنانة وقبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ
 والعباس فصيلة وسميت الشعوب لأن القبائل تشعب منها كتشعب أغصان الشجرة وسميت
 القبائل لأنها يقبل بعضها على بعض من حيث كونها من أب واحد وقيل الشعوب بطون العجم
 والقبائل بطون العرب والأسباط من بني إسرائيل والشعوب من قحطان والقبائل من عدنان.
 «لتعارفوا» أصله لتتعارفوا حذفت إحدى التاءين أي: ليعرف بعضكم بعضاً بحسب الإنسان فلا
 يعتري أحد إلى غير آبائه لا لتفاخروا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل في الأنساب.
 وقال الكاشفي: يعني دوکس که بنام متحد باشند بقبيله متميز ميشوند چنانچه زيد تميمي
 از زيد قرشي «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» تعليل للنهي عن التفاخر بالأنساب المستفاد من
 الكلام بطريق الاستثناف التحقيقي كأن قيل إن الأكرم عنده تعالى هو الأنقى وإن كان عبداً
 حبشياً أسود مثل بلال فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وبفضل الله ورحمته بل بالله تعالى ألا ترى
 إلى قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي: ليس الفخر لي بالسيادة والرسالة بل
 العبودية فإنها شرف أي: شرف وكفى شرفاً تقديم العبد على الرسول في قوله وأشهد أن محمداً
 عبده ورسوله.

- وروي - أن رسول الله عليه السلام مر في سوق المدينة فرأى غلاماً أسود يقول: من
 اشتراني فعلى شرط أن لا يمنعي عن الصلوات الخمس خلف رسول الله فاشتره رجل فكان
 رسول الله يراه عند كل صلاة ففقده فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام
 فقيل هو كابه أي: متهمىء للموت الذي هو لاحق به فجاء وهو في بقية حركته وروحه فتولى
 غسله ودفنه فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت الآية «إن الله عليم» بكم
 وبأعمالكم «خبير» بواطن أحوالكم قال ابن الشيخ في «حواشيه»: والنسب وإن كان معتبراً
 عرفاً وشرعاً حتى لا تتزوج الشريفة بالنبطي قال في «القاموس»: النبط محركة جيل ينزلون
 بالبطائح بين العراقيين وهو نبطي محركة انتهى إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدراً منه

وأعز وهو الإيمان والتقوى كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس فالفاسق وإن كان قرشي النسب وقارون النشب لا قدر له عند المؤمن التقى وإن كان عبداً حبشياً والأمور التي يفتخر بها في الدنيا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها من حيث إنه ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك بخلاف غيره كالمال مثلاً فإنه قد يحصل للفقير مال فيبطل افتخار المفتخر به عليه وكذا الأولاد والبساتين ونحوها فلذلك خص الله النسب بالذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم منه بطلان اعتبار غيره بطريق الأولى انتهى وفي الحديث «إن ربكم واحد وأبوكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» وعلى هذا إجماع العلماء كما في «بحر العلوم» هرکرا تقوى بیشتتر قدم أودر مرتبه فضل بیشتتر. الشرف بالفضل والأدب بالأصل والنسب:

باداد باش تا بزرگ شوی که بزرگی نتیجه ادبست

قال بعض الكبار: المفاضلة بين الخلق عند الله لنسبهم لا لنسبتهم فهم من حيث النسبة واحد ومن حيث النسب متفاضلون إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا يصح التفاضل بالأعمال فقد يسبق التابع المتبوع ولو كان الشرف للأشياء من حيث شأنها أو مواطنها لكان الشرف لإبليس على آدم في قوله: ﴿خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [ص: ٧٦] ولكن لما كان الشرف اختصاصاً إلهياً لا يعرف إلا من جانب الحق تعالى جهل إبليس في مقالته تلك وصح الشرف لآدم عليه السلام والخيرية وسئل عيسى عليه السلام: أي الناس أشرف فقبض قبضتين من تراب ثم قال: أي هذين أشرف ثم جمعهما وطرهما وقال: الناس كلهم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم قال سليمان الفارسي رضي الله عنه:

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. ره راست بایدنه بالای راست که کافر هم از روی صورت چوماست وقال عليه السلام: «يا أيها الناس إنما الناس رجل مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى. - وروي - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس يحشرون يوم القيامة ثم يوقفون ثم يقول الله لهم: طالما كنتم تكلمون وأنا ساكت فاسكتوا اليوم حتى أتكلم إنني رفعت نسبي وأبيتم إلا أنسابكم قلت: إن أكرمكم عندي أتقاكم وأبيتم أنتم فقلت لا بل فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فرفعتم أنسابكم ووضعتم نسبي فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم سيعلم أهل الجمع اليوم من أصحاب الكرم أين المتقون كما في «كشف الأسرار» قال الكاشفي: أربعة لا يعبا الله بهم يوم القيامة: زهد خصي وتقوى جندي وأمانة امرأة وعبادة صبي وهو محمول على الغالب كما في «المقاصد الحسنة».

قال في «التأويلات النجمية»: يشير بقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ إلى خلق القلوب أنها خلقت من ذكر وهو الروح وأنثى وهي النفس وجعلناكم شعوباً وقبائل أي: جعلناها صنفين: صنف منها شعوب وهي التي تميل إلى أمها وهي النفس والغالب عليها صفات النفس وصنف منها قبائل وهي التي تميل إلى أبيها وهو الروح والغالب عليها

صفات الروح لتعارفوا أي: لتتعارفوا أصحاب القلوب وأرباب النفوس لا لتتكاثروا وتتنافسوا وتباهوا بالعقول والأخلاق الروحانية الطبيعية فإنها ظلمانية لا يصلح شيء منها للتفاخر به ما لم يقرن به الإيمان والتقوى فإن تنورت الأفعال والأخلاق والأحوال بنور الإيمان والتقوى فلم تكن الأفعال مشوبة بالرياء ولا الأخلاق مصحوبة بالأهواء ولا الأحوال منسوبة إلى الإعجاب فعند ذلك تصلح للتفاخر والمباهاة بها كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وقال عليه السلام: «الكرم التقوى» فأتقاهم من يكون أبعدهم من الأخلاق الإنسانية وأقربهم إلى الأخلاق الربانية والتقوى هو التحرز والتمتقي من يتحرز عن نفسه بربه وهو أكرم على الله من غيره» انتهى.

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ الأعراب أهل البادية وقد سبق تفصيله في سورة الفتح وإلحاق التاء بالفعل المسند إليهم مع خلوه عنها في قوله: ﴿وَقَالَ يَسُوهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [يوسف: ١٢] للدلالة على نقصان عقلهم بخلافهم حيث لمن امرأة العزيز في مرادتها فتاها وذلك يليق بالعلاء نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدد فآظفروا الشهادتين فكانوا يقولون لرسول الله عليه السلام: أتتكم العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وأتيناكم بالأنثقال والعيال والذراري ولم نقاتلكم كما قاتلكم بنو فلان يرون الصدق ويمنون عليه عليه السلام ما فعلوا ﴿قُلْ﴾ ردأ لهم ﴿لَمْ تَوْمِنُوا﴾ إذ الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله المقارن للثقة بحقيقة المصدق وطمأنينة القلب ولم يحصل لكم ذلك وإلا لما منتم على ما ذكرتكم من الإسلام وترك المقاتلة كما ينبئ عنه آخر السورة يعني أن التصديق الموصوف مسبق بالعلم بقبح الكفر وشناعة المقاتلة وذلك يأبى المن وترك المقاتلة فإن العاقل لا يمن بترك ما يعلم قبحه. ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أسلم بمعنى دخل في السلم كأصبح وأمسى وأشتى أي: قولوا دخلنا في السلم والصلح والانقياد مخافة أنفسنا فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادة وترك المحاربة مشعر به أي: بالانقياد والدخول المذكور وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أولم تؤمنوا ولكن أسلمتم ليتقابل جملتنا الاستدراك للاحتراز عن النهي عن التلطف بالإيمان فإن ظاهره مستقبح سيما ممن بعث للدعوة إلى القول به وللتفادي عن إخراج قولهم مخرج التسليم والاعتداد به مع كونه نقولاً محضاً قال سعدى المفتي والظاهر أن النظم من الاحتباك حذف من الأول ما يقابل الثاني ومن الثاني ما يقابل الأول والأصل قل لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا وهذا من اختصارات القرآن ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ حال من ضمير قولوا أي: ولكن قولوا أسلمنا حال عدم مواطاة قلوبكم لألسنتكم وما في لما من معنى التوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد ﴿وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بالإخلاص وترك النفاق ﴿لَا يَلْتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ أي: لا ينقصكم شيئاً من أجورها من لا يليت شيئاً إذا نقص قال الإمام معنى قوله لا يلتكم أنكم إن أتيتم بما يليق بضعفكم من الحسنة المقرونة بالإخلاص وترك النفاق فهو تعالى يأتكم بما يليق بفضله من الجزاء لا ينقص منه نظراً إلى ما في حسناتكم من النقصان والتقصير وهذا لأن من حمل إلى ملك فأكفه طيبة يكون ثمنها في السوق درهماً مثلاً وأعطاه الملك درهماً أو ديناراً انتسب الملك إلى قلة العطاء بل إلى البخل فليس معنى الآية أن يعطي من الجزاء مثل عملكم من غير نقص بل المعنى يعطي ما تتوقعون بأعمالكم من غير نقص ويؤيد ما قاله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لما فرط من المطيعين ﴿رَحِيمٌ﴾ بالتفضل عليهم قال في «بحر العلوم»: في الآية إيذان بأن

حقيقة الإيمان التصديق بالقلب وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالإيدان ليس بإيمان . وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن حقيقة الإيمان ليست مما يتناول باللسان بل هو نور يدخل القلوب إذا شرح الله صدر العبد للإسلام كما قال تعالى ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢] وقال عليه السلام في صفة ذلك النور «إذا وقع في القلب انفسخ له واتسع» قيل يا رسول الله هل لذلك النور علامة يعرف بها؟ قال: «بلى التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله» ولهذا قال تعالى: ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ فهذا دليل على أن محل الإيمان القلب انتهى .

وفي علم الكلام ذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان التصديق بالقلب وإنما الإقرار شرط لا جزؤه لإجراء الأحكام في الدنيا كالصلاة عليه في وقت موته لما أن تصديق القلب أمر باطن لا يطلع عليه أحد لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله لوجود التصديق القلبي وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا لانتهاء شرطه وأما من جعل الإقرار ركناً من الإيمان فعنده لا يكون تارك الإقرار مؤمناً عند الله ولا يستحق النجاة من خلود النار ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمناقض هو مؤمن في أحكام الدنيا وإن لم يكن مؤمناً عند الله وهذا المذكور من أن الإيمان هو التصديق القلبي والإقرار باللسان لإجراء الأحكام هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله والنصوص معاضدة لذلك قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقال الله تعالى ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] وقال الله تعالى: ﴿ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ وقال عليه السلام: «اللهم ثبت قلبي على دينك» أي: على تصديقك وقال عليه السلام لعلي رضي الله عنه حين قتل: من قال لا إله إلا الله «هل شقت قلبه» وفي «فتح الرحمن»: حقيقة الإيمان لغة التصديق بما غاب وشرعاً عند أبي حنيفة رحمه الله تصديق بالقلب وعمل باللسان وعند الثلاثة عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فدخل كل الطاعات انتهى قال ابن الملك في «شرح المشارق» ثم الإقرار باللسان ليس جزءاً من الإيمان ولا شرطاً له عند بعض علمائنا بل هو شرط لإجراء أحكام المسلمين على المصدق لأن الإيمان عمل القلب وهو لا يحتاج إلى الإقرار وقال بعضهم: إنه جزء منه لدلالة ظواهر النصوص عليه إلا أن الإقرار لما كان جزءاً له شائبة العرضية والتبعية اعتبروا في حالة الاختيار جهة الجزئية حتى لا يكون تاركه مع تمكنه منه مؤمناً عند الله وإن فرض أنه مصدق وفي حالة الاضطرار جهة العرضية فيسقط وهذا معنى قولهم الإقرار ركن زائد إذ لا معنى لزيادته إلا أن يحتمل السقوط عند الإكراه على كلمة الكفر فإن قيل ما الحكمة في جعل عمل جارحة جزءاً من الإيمان ولم عين به عمل اللسان دون أعمال سائر الأركان قلنا لما اتصف الإنسان بالإيمان وكان التصديق عملاً لباطنه جعل عمل ظاهره داخلياً فيه تحقيقاً لكمال اتصافه به وتعين له فعل اللسان لأنه مجبول للبيان أو لكونه أخف وأبين من عمل سائر الجسد نعم يحكم بإسلام كافر لصلاته بجماعة وإن لم يشاهد إقراره لأن الصلاة المسنونة لا تخلو عنه وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المقدسي: النطق بكلمتي الشهادة واجب فمن علم وجوبهما وتمكن من النطق بهما فلم ينطق فيحتمل أن يجعل امتناعه من النطق بهما كامتناعه من الصلاة فيكون مؤمناً غير مخلص في النار لأن الإيمان هو التصديق المحض بالقلب واللسان ترجمانه وهذا هو الأظهر إذ قال رسول الله ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من

الإيمان» ولا يعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا يعدم بترك الفعل الواجب انتهى . وقال سهل رضي الله عنه : ليس في الإيمان أسباب إنما الأسباب في الإسلام والمسلم محبوب للخلق والمؤمن غني عن الخلق وقال بعض الكبار : المسلم في عموم الشريعة من سلم الناس من لسانه ويده وفي خصوصها من سلم كل شيء من لسانه بما يعبر عنه ويده فيما له فيه نفوذ الاقتدار والمؤمن منور الباطن وإن عصى والكافر مظلم الباطن وإن أتى بمكارم الأخلاق ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فما عرف الله كما ينبغي وقال بعض الكبار : كل من آمن عن دليل فلا وثوق بإيمانه لأنه نظري لا ضروري فهو معرض للشبه القادحة فيه بخلاف الإيمان الضروري الذي يجده المؤمن في قلبه ولا يقدر على دفعه وكذا القول في كل علم حصل عن نظر وفكر فإنه مدخول لا يسلم من دخول الشبه عليه ولا من الحيرة فيه ولا من القدح في الأمر الموصل إليه ولا بد لكل محجوب من التقليد فمن أراد العلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فليكثر من الطاعات والنوافل حتى يحبه الحق فيعرف الله بالله ويعرف جميع أحكام الشريعة بالله لا بعقله ومن لم يكثر مما ذكر فليقلد ربه فيما أخبر ولا يؤول فإنه أولى من تقليد العقل .

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ٥٠ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَدِينُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ .

﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا﴾ أي : آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به ولا اتهم لمن صدقوه واعترفوا بأن الحق معه من ارتاب مطاوع ربه إذا أوقعه في الشك في الخبر مع التهمة للمخبر فظهر الفرق بين الريب والشك فإن الشك تردد بين نقيضين لا تهمة فيه وفيه إشارة إلى أن فيهم ما يوجب نفي الإيمان عنهم وهو الارتياب وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الإيمان ليس في حال إنشائه فقط بل وفيما يستقبل فهي كما في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ [فصلت : ٣٠] ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله﴾ في طاعته على تكثير فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشملة عليهما معاً كالحج والجهاد ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة ﴿هم الصادقون﴾ أي : الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا غيرهم فهو قصر أفراد وتكذيب لأعراب بني أسد حيث اعتقدوا الشركة وزعموا أنهم صادقون أيضاً في دعوى الإيمان .

واعلم أن الآية الكريمة شاملة لمجامع القوى التي وجب على كل أحد تهذيبها وإصلاحها تطهيراً لنفسه الحاصل به الفوز بالفلاح والسعادة كلها كما قال تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ﴿١﴾ [الشمس : ٩] وهي قوة التفكير وقوة الشهوة وقوة الغضب اللاتي إذا أصلحت ثلاثتها وضبطت حصل العدل الذي قامت به السماوات والأرض فإنها جميع مكارم الشريعة وتزكية النفس وحسن الخلق المحمود ولأصالة الأولى وجلالتها قدمت على الأخيرتين فدل بالإيمان بالله ورسوله مع نفي الارتياب على العلم اليقيني والحكمة الحقيقية التي لا يتصور حصولها إلا بإصلاح قوة التفكير ودل بالمجاهدة بالأموال على العفة والجد التابعين بالضرورة لإصلاح قوة الشهوة وبالمجاهدة بالأنفس على الشجاعة والحلم التابعين لإصلاح قوة الحمية الغضبية وقهرها وإسلامها للدين وعليه دل قوله تعالى : ﴿خِذِ الْقُرْآنَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٢٩﴾

[الأعراف: ١٩٩] فإن العفو عمن ظلم هو كمال الحلم والشجاعة وإعطاء من حرم كمال العفة والجود ووصل من قطع كمال الفضل والإحسان.

واعلم أيضاً أن جميع كمالات النفس الإنسانية محصورة في القوى الثلاث وفضائلها الأربع إذ العقل كماله العلم والعفة كمالها الورع والشجاعة كمالها المجاهدة والعدل كماله الإنصاف وهي أصول الدين على التحقيق وفي الآية رد للدعوى وحث على الاتصاف بالصدق قال بعضهم: لولا الدعاوى ما خلقت المهاوي فمن ادعى فقد هوى فيها وإن كان صادقاً ألا تراه يطالب بالبرهان ولو لم يدع ما طوبى بدليل. قال الحافظ:

حديث مدعيان وخيال همكاران همان حكايت زرد وزو بور يابافست
وفي الحديث يا أبا بكر عليك بصدق الحديث والوفاء بالعهد وحفظ الأمانة فإنها وصية الأنبياء. قال الحافظ:

طريق صدق بياموز از اب صافي دل بر استى طلب آزادكى چوسر وچمن
وأتى رسول الله التجار فقال: «يا معشر التجار إن الله باعكم يوم القيامة فجاراً إلا من صدق ووصل وأدى الأمانة» وفي الحديث: «التجار هم الفجار قيل ولم يا رسول الله وقد أحل الله البيع فقال: لأنهم يحلفون فيأثمون ويتحدثون فيكذبون» قال الصائب:

كعبه دركام نخستين كند استقبالت از سر صدق اكر همنفس دل باشى
فإذا صدق الباطن صدق الظاهر إذ كل إناء يترشح بما فيه وكل أحد يظهر ما فيه بفيه.
﴿قل﴾ - روي - أنه لما نزلت الآية السابقة جاء الأعراب وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل لتكذيبهم قوله تعالى: قل يا محمد لهم: ﴿اتعلمون الله بدينكم﴾ دخلت الباء لأن هذا التعليم بمعنى الإعلام والإخبار أي: أتخبرون الله بدينكم الذي أنتم عليه بقولكم آمنا والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم والاستفهام فيه للتوبيخ والإنكار أي: لا تعرفوا الله بدينكم فإنه عالم به لا يخفى عليه شيء وفيه إشارة إلى أن التوقيف في الأمور الدينية معتبر واجب وحقيقتها موكولة إلى الله فالأسامي منه تؤخذ والكلام منه يطلب وأمره يتبع ﴿والله يعلم ما في السموات والأرض﴾ حال من فاعل تعلمون مؤكدة لتشنيعهم ﴿والله بكل شيء عليم﴾ لا يحتاج إلى إخباركم تذييل مقرر لما قبله أي: مبالغ في العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان وفيه مزيد تجهيل وتوبيخ لهم حيث كانوا يجتهدون في ستر أحوالهم وإخفائها.

وفي «التأويلات النجمية»: والله يعلم ما في سماوات القلوب من استعدادها في العبودية وما في أرض النفوس من تمرداها عن العبودية والله بكل شيء جبلت القلوب والنفوس عليه عليم لأنه تعالى أودعه فيها عند تخمير طينة آدم بيده انتهى.

قال بعض الكبار: لا تضاف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً ولا تخبر أحداً بذلك فإن الله تعالى كل يوم هو في شأن في تغيير وتبديل يحول بين المرء وقلبه فربما أزالك عما أخبرت به وعزلك عما تخليت ثباته فتخجل عند من أخبرته بذلك بل احفظ ذلك ولا تعلمه إلى غيرك فإن كان الثبات والبقاء علمت أنه موهبة فلتشكر الله ولتسأله التوفيق للشكر وإن كان غير ذلك كان فيه زيادة علم ومعرفة ونور وتيقظ وتأديب انتهى فظهر من هذا أن الإنسان يخبر غالباً بما ليس فيه أو بما سيزول عنه والعياذ بالله من سوء الحال ودعوى الكمال.

قال بعضهم: إياكم ثم إياكم والدعوات الصادقة والكاذبة فإن الكاذبة تسود الوجه

والصادقة تطفئ نور الإيمان أو تضعفه وإياكم والقول بالمشاهدات والنظر إلى الصور المستحسنات فإن هذا كله نفوس وشهوات ومن أحدث في طريق القوم ما ليس فيها فليس هو منا ولا فينا فاتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تمرقوا ووحدوا ولا تشركوا وصدقوا الحق ولا تشكوا واصبروا ولا تجزعوا وثبتوا ولا تتفرقوا واسألوا ولا تسأموا وانتظروا ولا تيأسوا وتواخوا ولا تعادوا واجتمعوا على الطاعة ولا تفرقوا وتطهروا من الذنوب ولا تلتخطوا وليكن أحدكم بواب قلبه فلا يدخل فيه إلا ما أمره الله به وليحذر أحدكم ولا يركن وليخف ولا يأمن وليفتش ولا يغفل.

﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَمْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٧) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

﴿يمنون عليك أن أسلموا﴾ أي: يعدون إسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليتها ثواباً ممن أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لأن المقصود به قطع حاجته مع قطع النظر أن يعوضه المحتاج بشيء وقيل: النعمة الثقيلة من المن الذي يوزن به وهو رطلان يقال من عليه منة أي: أثقله بالنعمة قال الراغب: المنة النعمة الثقيلة ويقال ذلك على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك بالفعل فيقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وذلك في الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى والثاني أن يكون ذلك بالقول وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنعة ولحسن ذكرها عند الكفران قيل إذا كفرت النعمة حسنت المنة وقوله تعالى: ﴿يمنون عليك﴾ إلخ فالمنة منهم بالقول ومنة الله عليهم بالفعل وهو هدايته إياهم ﴿قل لا تمنوا علي إسلامكم﴾ أي: لا تعدوا إسلامكم منة علي أو لا تمنوا علي بإسلامكم فنصبه بنزع الخافض ﴿بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان﴾ على ما زعمتم من أنكم أرشدتم إليه وبالفارسية بله خدای تعالی منت مینهد بر شما که راه نموده است شمارا بايمان ﴿إن كنتم صادقين﴾ في ادعاء الإيمان وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي: فله المنة عليكم وفي سياق النظم الكريم من اللطف ما لا يخفى فإنهم لما سمعوا ما صدر عنهم إيماناً ومنوا به نفى كونه إيماناً وسماء إسلاماً فقال: يمنون عليك بما هو في الحقيقة إسلام أي: دخول في السلم وليس بجدير بالمن لأنه ليس له اعتداد شرعاً ولا يعد مثله نعمة بل لو صح ادعاؤهم للإيمان فله المنة عليهم بالهداية إليه لا لهم وسئل بعض الكبار عن قوله تعالى: ﴿بل الله يمن عليكم﴾ مع أنه تعالى جعل المن إذا وقع منا على بعضنا من سفاسف الأخلاق فقال في جوابه: هذا من علم التطابق ولم يقصد الحق به المن حقيقة إذ هو الكريم الجواد على الدوام على من أطاع وعلى من عصى وفي الحديث: «ما كان الله ليدلكم على مكارم الأخلاق ويفعل معكم خلاف ذلك» وفي الحديث أيضاً «ما كان الله لينهاكم عن الرياء ويأخذ منكم» قال ذلك لمن قال له يا رسول الله إني صليت بالتيمة ثم وجدت الماء فأصلي ثانياً فمعنى الآية إذا دخلتم في حضرة المن على رسولكم بإسلامكم فالمن لله لا لكم وإن وقع منكم شيء من سفاسف الأخلاق رد الحق أعمالكم عليكم لا غير.

وفي «التأويلات النجمية»: يمنون عليك أن استسلموا لك ظاهرهم قل لا تمنوا علي إسلامكم أي: تسليم ظاهرهم لي لأنه ليس هذا من طبيعة نفوسكم المتمردة بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إذا كتب في قلوبكم الإيمان فانعكس نور الإيمان من مصباح قلوبكم إلى

مشكاة نفوسكم فتنورت واستضاءت بنور الإسلام فإسلامكم في الظاهر من فرع الإيمان الذي أودعته في باطنكم إن كنتم صادقين أي: إن كنتم صادقين في دعوى الإيمان انتهى قال الجنيد رحمه الله: المن من العباد تقريع وليس من الله تقريعاً وإنما هو من الله تذكير النعم وحث على شكر المنعم. قال الشيخ سعدي:

شكر خدای کن که موفق شدی بخیر زانعام وفضل اونه معطل گذاشت

منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت شناس ازوکه بخدمت بداشتت

﴿إن الله يعلم غيب السموات والأرض﴾ أي: ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه ﴿والله بصير بما تعملون﴾ في سرهم وعلايتكم فكيف يخفى عليه ما في ضمائرهم وقال بعض الكبار: والله بصير بما تعملون في الظاهر أنه من نتائج ما أودعه في باطنكم:

درزمین کرنی شکرور خودنی است ترجمان هرزمین نبت وی است

فمن لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله فإن رآها من نفسه كان شركاً وإن رآها لنفسه كان مكرراً وإن رآها من ربه بره لربه كان توحيداً وفقنا الله لذلك بمنه وجوده قال البقلي: ليس لله غيب إذ الغيب شيء مستور وجميع الغيوب عيان له تعالى وكيف يغيب عنه وهو موجد يبصره ببصره القديم والعلم والبصر هناك واحد قال في «كشف الأسرار» إز سورة الحجرات تا آخر قرآن مفصل كويند. وبه قال النبي ﷺ: «إن الله أعطاني السبع الطول مكان التوراة» والسبع الطول كصرد من البقرة إلى الأعراف والسابعة سورة يونس أو الأنفال وبراءة جميعاً لأنهما سورة واحدة عنده كما في «القاموس»: وأعطاني المثني مكان الإنجيل وأعطاني مكان الزبور المثاني وفضلني ربي بالمفصل وفي رواية أخرى قال عليه السلام: «إني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى عليه السلام وأعطيت فواتح الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش والمفصل ناقلة» أي: عطية.

وفي «فتح الرحمن». سورة الحجرات أول المفصل على الراجح من مذهب الشافعي وأحد الأقوال المعتمدة عن أبي حنيفة وعنه قول آخر معتمد أن أوله قوله ق قاله عليه السلام: «فضلني ربي بالمفصل» والمفصل من القرآن ما هو بعد الحواميم من قصار السور إلى آخر القرآن وسميت مفصلاً لكثرة المفصولات فيها بسطر بسم الله الرحمن الرحيم لأنها سور قصار يقرب تفصيل كل سورة من الأخرى فكثر التفصيل فيها انتهى وقال بعضهم: المفصل السبع السابع سمي به لكثرة فصوله وهو من سورة محمد أو الفتح أو ق إلى آخر القرآن وطوال المفصل إلى البروج والأوساط منها إلى لم يكن والقصار منها إلى الآخر وقيل:

طوال از لا تقدم تا عبس دان پس اوسط از عبس تالم يكن خوان

قصار از لم يكن تا آخر آيد بخوان اين نظم را تا كرد آسان

والذي عليه الجمهور أن طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج والأوساط من سورة البروج إلى سورة لم يكن والقصار من سورة لم يكن إلى آخر القرآن.

- روي - أن القراء لما قسموا القرآن في زمن الحجاج إلى ثلاثين جزءاً قسموه أيضاً إلى سبعة أقسام وعن السلف الصالحين من ختم على هذا الترتيب الذي نذكره ثم دعا تقبل حاجته وهو الترتيب الذي كان يفعله عثمان رضي الله عنه يقرأ يوم الجمعة من أوله إلى سورة الأنعام ويوم السبت من سورة الأنعام إلى سورة يونس ويوم الأحد من سورة يونس إلى سورة طه ويوم

الاثنين من سورة طه إلى سورة العنكبوت ويوم الثلاثاء من سورة العنكبوت إلى سورة الزمر ويوم الأربعاء من سورة الزمر إلى سورة الواقعة ويوم الخميس من سورة الواقعة إلى آخره وقيل أحزاب القرآن سبعة الحزب الأول ثلاث سور والثاني خمس سور والثالث سبع سور والرابع تسع سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرة سورة والسابع المفصل من ق وفي «فتح الرحمن»: وأحزاب القرآن ستون قيل إن الحجاج لما جد في نقط المصحف زاد تحزيبه وأمر الحسن ويحيى بن يعمر بذلك وأما وضع الأعشار فيه فحكى أن المأمون العباسي أمر بذلك وقيل إن الحجاج فعل ذلك وكانت المصاحف العثمانية مجردة من النقط والشكل فلم يكن فيها إعراب وسبب ترك الإعراب فيها والله أعلم استغناؤهم عنه فإن القوم كانوا عرباً لا يعرفون اللحن ولم يكن في زمنهم نحو وأول من وضع النحو وجعل الإعراب في المصاحف أبو الأسود الدؤلي التابعي البصري.

- حكى - أنه سمع قارئاً يقرأ: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: ٣] بكسر اللام فأعظمه ذلك وقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله ثم جعل الإعراب في المصاحف وكانت علاماته نقطاً بالحمرة غير لون المداد فكانت علامة الفتحة نقطة فوق الحرف وعلامة الضمة نقطة في نفس الحرف وعلامة الكسرة نقطة تحت الحرف وعلامة الغنة نقطتين ثم أحدث الخليل بن أحمد الفراهيدي بعد هذا هذه الصور الشدة والمدة والهمزة وعلامة السكون وعلامة الوصل ونقل الإعراب من صورة النقط إلى ما هو عليه الآن وأما النقط فأول من وضعها بالمصحف نصر بن عاصم الليثي بأمر الحجاج بن يوسف أمير العراق وخراسان وسببه أن الناس كانوا يقرؤون في مصحف عثمان نيفاً وأربعين سنة إلى يوم عبد الملك بن مروان ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق فأمر الحجاج أن يضعوا لهذه الأحرف المشتبهة علامات فقام بذلك نصر المذكور فوضع النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها وكان يقال له نصر الحروف وأول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء وقالوا لا بأس به هو نور له ثم أحدثوا نقطاً عند منتهى الآي ثم أحدثوا الفواتح والخواتم فأبو الأسود هو السابق إلى إعرابه والمبتدئ به ثم نصر بن عاصم وضع النقط بعده ثم الخليل بن أحمد نقل الإعراب إلى هذه الصورة وكان مع استعمال النقط والشكل يقع التصحيف فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين فانتدب جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات حتى بينوا الصواب وأزالوا الإشكال رضي الله عنهم أجمعين وأول من خط بالعربية يعرب بن قحطان وكان يتكلم بالعربية والسريانية وأول من استخرج الخط المعروف بالنسخ ابن مقلة وزير المقتدر بالله ثم القاهر بالله فإنه أول من نقل الخط الكوفي إلى طريقة العربية ثم جاء ابن البواب وزاد في تعريب الخط وهذب طريقة ابن مقلة وكساها بهجة وحسناً، ثم ياقوت المستعصمي الخطاط وختم فن الخط وأكملة ثم جاء الشيخ حمد الله الأماسيوي فأجاد الخط بحيث لا مزيد عليه إلى الآن والله در القائل:

خط حسن جمال مرأى إن كان لعالم فأحسن

الدر من النبات أحلى والدر مع البنات أزين

ومن الله التوفيق للكمالات والختم بأنواع السعادات.

تمت سورة الحجرات بعون ذي الفضل والبركات

في أوائل شهر ربيع الآخر من شهور عام ألف ومائة وأربعة عشر

٥٠ - سورة ق

خمس وأربعون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَوَإِذَا

مِنَّا وَكُنَّا تُرَاكٍا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾﴾ .

﴿ق﴾ أي: هذه سورة ق أي مسماة بق وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو قسم وهو اسم من أسماء الله تعالى وقال محمد بن كعب هو مفتاح أسماء الله تعالى مثل القادر والقدير والقديم والقاهر والقهار والقريب والقابض والقاضي والقدوس والقيوم أي: أنا القادر إلخ وقيل: اسم من أسماء القرآن وقيل قسم أقسم الله به أي: بحق القائم بالقسط وقيل معناه قل يا محمد والقرآن المجيد وقيل قف يا محمد على أداء الرسالة وعند أمرنا ونهينا ولا تتعداهما والعرب تقتصر من كلمة على حرف قال الشاعر: قلت لها قفي فقالت: ق أي: وقفت وقيل هو أمر من مفاعلة قفا أثره أي: تبعه والمعنى اعمل بالقرآن واتبعه وقيل معناه قضي الأمر وما هو كائن كما قالوا في حم وقيل المراد بحق القلم الذي يرقم القرآن في اللوح المحفوظ وفي الصحائف .

وقال الكاشفي: حروف مقطعه جهت فرقت است میان كلام منظوم ومنثور أمام علم الهدى فرموده که سامع بمجرد استماع این حروف استدلال میکند برآنکه کلامی که بعد از وی آید منشورست نه منظوم پس در ایراد این حروف رد جما عتیست که قرآنرا شعر گفتند .

وقال الأنطاكي: ق عبارة عن قربه لقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ [ق: ١٦] يعني قسم است بقرب الهي که سر ونحن أقرب إليه بدین سوره ازان خبر میدهد . وقال ابن عطاء: أقسم بقوة قلب حبيبه حيث تحمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله أي: بخلاف موسى عليه السلام فإنه خر صعقاً في الطور من سطوة تجلي النور .

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن لكل سالك من السائرين إلى الله تعالى مقاماً في القرب إذا بلغ إلى مقامه المقدر له يشار إليه بقوله ق أي: قف مكانك ولا تجاوز حدك والقسم قوله: ﴿والقرآن المجيد﴾ أي: قف فإن هذا مكانك والقرآن المجيد فلا تجاوز عنه وقال بعض الكبار ق إشارة إلى قول هو الله أحد أي: إلى مرتبة الأحدية التي هي التعيين الأول وص إشارة إلى الصمد أي: إلى مرتبة الصمدية التي هي التعيين الثاني والصفات إشارة إلى التعينات الباقية التابعة للتعين الثاني . يقول الفقير أشار بقوله ق إلى قيامه عليه السلام بين يدي الله تعالى في الصف الأول قبل كل شيء مفارقاً لكل تركيب منفرداً عن كل كون منقطعاً عن كل وصف ثم

إلى قدومه من ذلك العالم الغيبي الروحاني إلى هذا المقام الشهادي الجسماني كما أشار إليه المجيء الآتي وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه حين خلقه: أي: نور نبيك يا جابر أقامه قدامه في مقام القرب اثني عشر ألف سنة وهو تفصيل عدد حروف لا إله إلا الله وحروف محمد رسول الله فإن عدد حروف كل منهما اثنا عشر وكذا أفاد أنه أقامه في مقام الحب اثني عشر ألف سنة وفي مقام الخوف والرجاء والحياء كذلك ثم خلق الله اثني عشر ألف حجاب فأقام نوره في كل حجاب ألف سنة وهي مقامات العبودية وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرحمة والرأفة والعلم والحلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين فبعد ذلك النور في كل حجاب ألف سنة فكل هذا العدد من طريق الإجمال اثنان وسبعون وإذا انضم إليه المنازل الثماني والعشرون على ما أشير إليه في الجلد الأول يصير المجموع مائة وإليه الإشارة بالقاف فهو مائة رحمة ومائة درجة في الجنة اختص بها الحبيب عليه السلام في الحقيقة إذ كل من عدها فهو تبع له فكما أنهم تابعون له عليه السلام في مقاماته الصورية الدورية المائة لأنه أول من خلقه الله ثم خلق المؤمنين من فيض نوره فكذلك هم تابعون له في الدرجات العلوية المبنية على المراتب السلوكية السيرية وفي كل هذه المنازل دار بالقرآن لأن الكلام النفسي تنزل إليه مرتبة بعد مرتبة إلى أن أنزله روح القدس على قلبه في هذا العالم الشهادي تشريفاً له من الوجه العام والخاص وإلى كل هذه المقامات رقى بالقرآن كما يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق وترتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرؤها ولا شك أنه كان خلقه القرآن فلذا مجد وشرف بمجد القرآن وشرفه فاعرف هذا فإنه من مواهب الله تعالى ويجوز أن يكون معنى ق من طريق الإشارة احذروا قاف العقل والزموا شين العشق كما قال بعضهم:

قف در نشاط و سرورست قاف عقل دندانه کلید بهشت است شین عشق

وقال جماعة من العلماء: قاف جبل محيط بالأرض كإحاطة العين بسوادها وهو أعظم جبال الدنيا خلقه الله من زمرد أخضر أو زبرجد أخضر منه خضرة السماء والسماء ملتزقة به فليست مدينة من المدائن وقرية من القرى إلا وفيها عرق من عروقه وملك موكل به واضع يديه على تلك العروق فإذا أراد الله بقوم هلاكاً أوحى إلى ذلك الملك فحرك عرقاً فخسف بأهلها والشياطين ينطلقون إلى ذلك الزبرجد فيأخذون منه فيبثونه في الناس فمن ثم هو قليل. وفي «المثنوي»:

رفت ذو القرنين سوى كوه قاف	ديداورا کز زمرد بود صاف
کرد عالم حلقه کشته او محیط	ماند حیران اندران خلق بسیط
گفت توکوهی دکرها چیستند	که به پیش عظم توبازیستند
گفت رکهای من اندان کوهها	مثل من نبوند در حسن وبها
من بهر شهری رکی درام نهان	بر عروقم بسته اطراف جهان
حق چو خواهد زلزل شهر مرا	کوید او من برجهانم عرق را
پس بجنبانم من آن رک را بقهر	که بدان رک متصل کشتست شهر
چون بکوید بس شود ساکن رکم	ساکنم وزروی قفل اندرتکم
همچو مرهم ساکن بس کارکن	چون خردساکن وزوجنبان سخن
نزد آنکس که نداند عقلش این	زلزله هست از بخارات زمین

قال أبي بن كعب الزلزلة لا تخرج إلا من ثلاثة إما لنظر الله بالهبة إلى الأرض وإما لكثرة ذنوب بني آدم وإما لتحريك الحوت الذي عليه الأرضون السبع تأديباً للخلق وتنبهاً، قال ذو القرنين: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى فقال: إن شأن ربنا لعظيم وإن من ورائي مسيرة خمسمائة عام من جبال تلج يحطم بعضها بعضاً لولا ذلك لاحتقرت من نار جهنم والعياذ بالله تعالى منها يعني اسكندر كفت يا قاف از عظمة الله باما چيزی بكوی كفت يازا القرنين كار خداوند ما عظيم است واز اندازه وهم وفهم بيرونست بعظمت او خبر كجارسد وكدام عبارت بوصف اورسد كفت آخر آنچه كمتراست ودرتحت وصف آيد چيزی بكوی كعفت وراى من زميني است آفریده پانصد ساله راه طول آن وپانصد ساله راه عرض آن همه كوهها اندريران برف واكرنه آن برف بودى من از حرارت دوزخ چون ارزيز بكدا ختمى ذو القرنين كفت ردنى يا قاف نكته ديكر بكوى ازعظمت وجلال او كفت جبريل امين كمر بسته در حجب هيت ايستاده هرساعتى ازعظمت وسياست درگاه جبروت بر خود بلرز درعه بروى افتد رب العالمين ازان رعه وى صد هزار ملك بيافريند صفها بر كشيده در حضرت بنعت هيت سردرپيش افكنده وكوش بر فرمان نهاده تايكبار از حضرت عزت ندا آيدكه سخن كوييد همه كويند لا اله الا الله ويبش از اين نكويند اينست كه رب العالمين كفت يوم يقوم الروح والملائكة صفاً الى قوله وقال صواباً يعني لا اله الا الله، وقيل: خضرة السماء من الصخرة التي تحت الأرض السفلى تحت الثور وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِنْ ثَقَالٍ حَبَوَ مِنْ خَرَدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ [لقمان: ١٦] الآية وجعل الله السماء خضراء لتكون أوفق للأبصار لأن النظر إلى الخضرة يقوي البصر في الحكمة وكل صنع الله لحكمة فائدة لأهل العالم وفي الحديث «ثلاث يجلون البصر: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن» قال ابن عباس رضي الله عنهما: والإثم عند النوم وبالجمل أن الألوان سوى البياض مما يعين البصر على النظر وعن خالد بن عبد الله أن ذا القرنين لما بنى الاسكندرية رخمها بالرخام الأبيض جدرها وأرضها فكان لباسهم فيها السواد من نصوع بياض الرخام فمن ذلك لبس الرهبان السواد كما في «أوضح المسالك» لابن سباهي قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: لما خلق الله الأرض على الماء تحركت ومالت فخلق الله تعالى من الأبخرة الغليظة الكثيفة الصاعدة من الأرض بسبب هيجانها الجبال فسكن ميل الأرض وذهبت تلك الحركة التي لا يكون معها استقرار فطوق الأرض بجبل محيط بها وهو من صخرة خضراء وطوق الجبل بحية عظيمة رأسها بذنبها رأيت من الأبدال من صعد جبل قاف فسألته عن طوله علواً فقال: صليت الضحى في أسفله والعصر في أعلاه يعني بخطوة الأبدال فالخطوة عند الأبدال من المشرق إلى المغرب.

يقول الفقير: لعل هذا من قبيل البسط في السير وإلا فقد ثبت أن السماء الدنيا متصلة به وما بين السماء والأرض كما بين المشرق والمغرب وهي مسيرة خمسمائة عام فكيف تسع هذه المسيرة تلك الخطوات المتضاعفة وفي الخبر: «إن لقاف في السماء سبع شعب لكل سماء شعبة منها فالسموات السبع مقببة على شعبه وخلق الله ستة جبال من وراء قاف وقاف سابعها وهي موتودة بأطراف الأرض على الصخرة وقاف وراءها على الهواء وقيل خلق الله جبل قاف كالحصن المشرف على الملك ليحفظ أهل الأرض من فيح جهنم التي تحت الأرض السابعة.

يقول الفقير: فيه إشارة إلى حال قطب الأقطاب رضي الله عنه فإنه مشرف على جميع

الرجال من حيث جمعية اسمه وعلو رتبته وبه يحفظ الله العالم من الآفات الصورية والمعنوية كما أن جبل قاف مشرف على سائر الجبال وبه يحفظ الله أهل الأرض بالغدو والآصال ومن خلف ذلك الجبل بحر محيط بجبل قاف وحوله جبل قاف آخر والسماء الثانية مقببة عليه وكذلك من وراء ذلك بحار محدقات بجبل قاف على عدد السماوات وأن كل سماء منها مقببة عليه وأن في هذه البحار وفي سواحلها ويسبها المحدقة بها ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله ويعبدون الله حق عبادته ومن جبل قاف ينفجر جميع عيون الأرض فيشرب منه كل بر وفاجر فيجده العبد حيث توجه وفي البعض مثل ذلك وما وراء جبل قاف فهو من حكم الآخرة لا من حكم الدنيا وقال بعض المفسرين: إن الله سبحانه من وراء جبل قاف أرضاً بيضاء كالفضة المجلاة طولها مسيرة أربعين يوماً للشمس وبها ملائكة شاخصون إلى العرش لا يعرف الملك منهم من إلى جانبه من هبة الله تعالى ولا يعرفون ما آدم وما إبليس هكذا إلى يوم القيامة وقيل إن يوم القيامة تبدل أرضنا هذه بتلك الأرض.

- وروي - أن الله تعالى خلق ثمانية آلاف عالم الدنيا منها عالم واحد وأن الله تعالى خلق في الأرض ألف أمة سوى الجن والإنس ستمائة في البحر وأربعمائة في البر وكل مستفيض منه تعالى.

جنان پهن خوان كرم كسترد كه سيمرغ درقاف قسمت خورد
﴿والقرآن المجيد﴾ أي ذي المجد والشرف على سائر الكتب على أن يكون للنسب كلاين وتامر أو لأنه كلام المجيد يعني أن وصف القرآن بالمجد وهو حال المتكلم به مجاز في الإسناد أو لأن من علم معانيه وعمل بما فيه مجد عند الله وعند الناس وشرف على أن يكون مثل بنى الأمير المدينة في الإسناد إلى السبب قال الإمام الغزالي رحمه الله: المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله فكان شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجيداً وهو الماجد أيضاً ولكن أحدهما أدل على المبالغة وجواب القسم محذوف أي: إنك يا محمد لنبي منذر أي: مخوف من عذاب الله تعالى.

﴿بل عجبوا﴾ أي: فراعنة قريش ومتعنتوهم **﴿أن جاءهم منذر منهم﴾** أي: لأن جاءهم منذر من جنسهم لا من جنس الملك وهو إضراب عما ينبيء عنه الجواب أي: أنهم شكوا فيه ولم يكتفوا بالشك والتردد بل جزموا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة وقال بعضهم: جواب القسم محذوف ودليل ذلك قوله بل لأنه لنفي ما قبله فدل على نفي مضمهر وتقديره أقسم بجبل قاف الذي به بقاء دنياكم وبالقرآن الذي به بقاء دينكم ما كذبوك ببرهان وبمعرفة بكذبك بل عجبوا إلخ والعجب نظر النفس لأمر خارج عن العادة **﴿فقال الكافرون هذا شيء عجيب﴾** تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارناً لغاية الإنكار وهذا إشارة إلى كونه عليه السلام منذراً بالقرآن وحاصله كون النذير منا خصص بالرسالة من دوننا وكون ما أنذر به هو البعث بعد موت كل شيء بليغ في الخروج عن عادة أشكاله وهو من فرط جهلهم لأنهم عجبوا أن يكون الرسول بشراً وأوجبوا أن يكون الإله حجراً وأنكروا البعث مع أن أكثر ما في الكون مثل ذلك من إعادة كل من الملوين بعد ذهابه وإحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات والأشجار والثمار وغير ذلك ثم إن إضمار الكافرين أولاً للإشعار بتعنيهم بما أسند إليهم من المقال وأنه إذا ذكر شيء خارج عن سنن الاستقامة انصرف إليهم إذ لا يصدر إلا عنهم فلا

حاجة إلى إظهار ذكركم وإظهارهم ثانياً للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه.

﴿أئذا متنا وكنا تراباً﴾ أي أحيان نموت فتفارق أرواحنا أشباحنا ونصير تراباً لا فرق بيننا وبين تراب الأرض نرجع ونبعث كما ينطق به النذير والمندر به مع كمال التباين بيننا وبين الحياة حينئذ والهزمة للإنكار أي: لا نرجع ولا نبعث ﴿ذلك﴾ إشارة إلى محل النزاع أي: مضمون الخبر برجوعها ﴿رجع﴾ الرجوع متعد بمعنى الرد بخلاف الرجوع أي: رد إلى الحياة وإلى ما كنا عليه ﴿بعيد﴾ جداً عن الأوهام أو العادة أو الإمكان أو عن الصدق غير كائن لأنه لا يمكن تمييز ترابنا من بقية التراب.

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ ﴿١٠٣﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِآلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿١٠٤﴾﴾

﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم﴾ رد لاستبعادهم وإزاحة له أي: نحن على ذلك في غاية القدرة فإن من عم علمه ولطفه حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتآكل من لحومهم وعظامهم كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا عبر بمن لأن الأرض لا تأكل عجب الذنب فإنه كالبذر لأجسام بني آدم وفي الحديث: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب فمنه خلق وفيه يركب» والعجب بفتح العين وسكون الجيم أصل الذنب ومؤخر كل شيء وهو ههنا عظم لا جوف له قدر ذرة أو خردلة يبقى من البدن ولا يبلى فإذا أراد الله الإعادة ركب على ذلك العظم سائر البدن وأحياء أي: غير أبدان الأنبياء والصديقين والشهداء فإنها لا تبلى ولا تتفسخ إلى يوم القيامة على ما نص به الأخبار الصحيحة قال ابن عطية: وحفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعينه يوم القيامة وهذا هو الحق وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثه يجوز أن تكون غير هذه قال ابن عطية وهذا عندي خلاف لظاهر كتاب الله ولو كانت غيرها فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي والأرجل على الكفرة إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي تعود وسئل شيخ الإسلام ابن حجر: هل الأجساد إذا بليت وفنيت وأراد الله تعالى إعادتها كما كانت أولاً هل تعود الأجسام الأولى أم يخلق الله للناس أجساداً غير الأجساد الأولى؟ فأجاب أن الأجساد التي يعيدها الله هي الأجساد الأولى لا غيرها قال: وهذا هو الصحيح بل الصواب ومن قال غيره عندي فقد أخطأ فيه لمخالفته ظاهر القرآن والحديث قال أهل الكلام إن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية التي صار الإنسان معها حال التولد وهي العناصر الأربعة ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك الجمع إعادة المعدوم بعينه أو لم يسم فإن قيل البدن الثاني ليس هو الأول لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد وأن الجهنمي ضرسه مثل أحد فيلزم التناسخ وهو تعلق روح الإنسان ببدن إنسان آخر وهو باطل قلنا إنما يلزم التناسخ أن لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصلية للبدن الأول.

يقول الفقير: البدن معاد على الأجزاء الأصلية وعلى بعض الفضلة أيضاً وهو العجب المذكور فكأنه البدن الأول فلا يلزم التناسخ جداً والتغاير في الوصف لا يوجب التغاير في الذات فقد ثبت أن الخضر عليه السلام يصير شاباً على كل مائة سنة وعشرين سنة مع أن البدن هو البدن الأول وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن إبليس إذا مرت عليه الدهور وحصل له الهرم عاد ابن ثلاثين سنة واختلف القائلون بحشر الأجسام فمنهم من ذهب إلى أن الإعادة

تكون في الناس مثل ما بدأهم بنكاح وتناسل وابتداء بخلق من طين ونفخ كما جرى من خلق آدم وحواء وخلق البنين من نسل ونكاح إلى آخر مولود في العالم البشري كل ذلك في مدة قصيرة على حسب ما يقدره الحق تعالى وإليه ذهب الشيخ أبو القاسم بن قسي في كتاب «خلع النعلين» له في قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩] ومنهم من قال وهو القول الأصح بالخبر المروي «أن السماء تمطر مطراً شبه المني فينشأ منه النشأة الآخرة كما أن النشأة الدنيا من نقطة تنزل من بحر الحياة إلى أصلاب الآباء ومنها إلى أرحام الأمهات فيتكون من قطر بحر الحياة تلك النقطة جسد في الرحم»، وقد علمنا أن النشأة الأولى أوجدها الله تعالى على غير مثال سبق وركبها في أي: صورة شاء وهكذا النشأة الآخرة يوجدها الحق على غير مثال سبق مع كونها محسوسة بلا شك فينشئ الله النشأة الآخرة على عجب الذنب الذي يبقى من هذه النشأة الدنيا وهو أصلها فعليه تتركب النشأة الآخرة فقله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ راجع إلى عدم مثال سابق كما في النشأة الأولى مع كونها محسوسة بلا شك إذ ذكر رسول الله ﷺ من صفة نشأة أهل الجنة والنار ما يخالف هذه النشأة الدنيا وقوله وهو أهون عليه لا يقدح فيما قلنا لأن البدء إن كان عن اختراع فكر وتدبير كانت إعادته إلى أن يخلق خلقاً آخر مما يقارب ذلك ويزيد عليه أقرب إلى الاختراع في حق من يستفيد الأمور بفكره والله متعال عن ذلك علواً كبيراً فهو الذي يفيد العالم ولا يستفيد ولا يتجدد له علم بشيء بل هو عالم بتفاصيل ما لا يتناهى بعلم كلي فعلم التفصيل في عين الإجمال وهكذا ينبغي لجلاله أن يكون قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: إن العجب المذكور في الخبر والنفس وعليها ينشأ النشأة الآخرة أي كما يتكون شجر كثير الأصول والأغصان من الحبة الصغيرة في الطين كذلك جسد الإنسان من حبة العجب الذي لا يقبل البلى فعبر عنه الإمام بالنفس لأنه مادتها وعنصرها هكذا أوله البعض.

وقال غيره مثل أبي يزيد الرقراقي: المراد من العجب جوهر فرد وجزء واحد لا يقبل القسمة والبلى فيه قوة القابلية الهيولانية بل هو صورة هيولى النفس الحيوانية الحاملة لأجزاء العناصر التي في الهيكل المحسوس فيبقى الخالق ويعصمه من التغير والبلى في عالم الكون والفساد بل خلقه من أول خلق النشأة الدنيوية إلى الأبدان الجنانية وعليه مدار الهيكل يبقى من هذه النشأة الدنيا لا يتغير وعليه ينشأ النشأة الآخرة وكل ذلك محتمل لا يقدح في شيء من الأصول الشرعية في الأحكام الأخروية وتوجيهات معقولة يحتمل أن يكون كل منها مقصود الشارع بقوله: عجب الذنب.

وقال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر والذي وقع لي به الكشف الذي لا أشك فيه أن المراد بعجب الذنب هو ما يقوم عليه النشأة وهو لا يبلى أي: لا يقبل البلى والفناء فإن الجواهر والذوات الخارجة إلى الوجود من العدم لا تنعدم أعيانها ولكن تختلف عليها الصور الشهادية والبرزخية بالامتزاجات التي هي أعراض تعرض لها بتقدير العزيز العليم فإذا تهيات هذه الصور بالاستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالنارية التي هي فيه لقبول الاشتعال والصور البرزخية كالسرج مشتعلة بالأرواح التي فيها فينفخ إسرافيل نفخة واحدة فتمر تلك النفخة على تلك الصور البرزخية فتطفئها وتمر النفخة التي تليها وهي الأخرى إلى الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشعل بأرواحها فإذا هم قيام ينظرون نسأل الله تعالى أن يبعثنا آمنين بجاه النبي الأمين ﴿وعندنا كتاب حفيظ﴾ بالغ في الحفظ لتفاصيل الأشياء كلها

أو محفوظ من التغير والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء أو تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده .

﴿بل كذبوا بالحق﴾ إضراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقة إلى بيان ما هو أشنع منه وأفظع وهو تكذيبهم للنبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة فالأفظعية لكون الثاني تكذيباً للأمر الثابت من غير تدبر بخلاف الأول فإنه تعجب ﴿لما جاءهم﴾ من غير تأمل وتفكر تقليداً للآباء وبعد التأمل تمرداً وعناداً وجاء بكلمة التوقع إشعاراً بأنهم علموا بعد علو شأنه وإعجازه الشاهد على حقيقته فكذبوا به بغياً وحسداً ﴿فهم في أمر مريج﴾ من مرج الخاتم في أصبعه إذا جرج بالجيمن كفرح أي: قلق وجال واضطرب من سعته بسبب الهزال أي: في أمر مضطرب لا قرار له من غلبات آفات الحس والوهم والخيال على عقولهم فلا يهتدون إلى الحق ولذا يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرى كاهن ومرة مفتر لا يثبتون على شيء واحد وهذا اضطرابهم في شأن النبي عليه السلام صريحاً ويتضمن اضطرابهم في شأن القرآن أيضاً فإن نسبتهم إياه إلى الشعر ونحوه إنما هي بسببه واعلم أن الاضطراب موجب للاختلاف وذلك أدل دليل على البطلان كما أن الثبات والخلوص موجب للاتفاق وذلك أدل دليل على الحقيقة فقال الحسن ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم وكذا قال قتادة وزاد والتبس عليهم دينهم وعن علي رضي الله عنه قال له يهودي ما دفتنم نبيكم حتى اختلفتم؟ فقال: إنما اختلفنا عنه لا فيه ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وسئل بزرجمهر الحكيم: كيف اضطربت أمور آل ساسان وفيهم مثلك؟ قال: استعانوا بأصاغر العمال على أكابر الأعمال فآل أمرهم إلى ما آل. كما قال الشيخ سعدي:

پندم اكر بشنوی ای پادشاه در همه دفتر به ازیں پند نیست

جز بخر مند مفر ما عمل کرچه عمل کار خردمند نیست

واضطربوا في حق الحلاج رضي الله عنه وكذبوا بالحق فأفتوا بالقتل فمرج أمرهم حيث أحرقت دار الوزير وقتل ثم دار الأمر على الخليفة ففعل به ما فعل واضطربوا في شأن سلطان العلماء والد المولى جلال الدين الرومي فنفوه من بلخ ثم نفاهم الله من الأرض وأوقعهم في ويل طويل من تسلط عدو مستأصل وكان فيهم صاحب «التفسير الكبير» فاختفى لكنه ظهر أمر الله عليه أيضاً وما نفع الاختفاء وفيه يقول المولى جلال الدين قدس سره:

درچنان ننکی وانکه این عجب فخر دین خواهد که کویندش لقب

واضطربوا في شأن الرسول عليه السلام حتى قتلهم الله تعالى وجعل مكة خالصة

للمؤمنين .

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾﴾ .

﴿أفلم ينظروا﴾ أي: أغفلوا فلم ينظروا حين كفروا بالبعث ﴿إلى السماء فوقهم﴾ بحيث يشاهدونها كل وقت أي: إلى آثار قدرة الله في خلق العالم وإيجاده من العدم إلى الوجود وفوقهم ظرف لينظروا أو حال من السماء ﴿كيف بيناها﴾ أي: رفعناها بغير عمد ﴿وزيناها﴾ بما فيها من الكواكب المرتبة على نظام بديع ﴿وما لها من فروج﴾ من فتوق لملاستها وسلامتها

من كل عيب وخلل كما قال: ﴿هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣] وهذا لا ينفي وجود الأبواب والمصاعد فإنها ليست من قبيل العيب والخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل والفروج جمع فرج وهو الشق بين الشيتين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكنى به عن السوء وكثر حتى صار كالصریح فيه واستعير الفرج للشعر وكل مخافة وسمي القباء المشقوق فروجاً ولبس رسول الله عليه السلام فروجاً من حرير ثم نزع.

﴿والأرض مددناها﴾ أي: بسطانها وفرشناها على وجه الماء مسيرة خمسمائة عام من تحت الكعبة وهذا دليل على أن الأرض مبسوطة وليست على شكل الكرة كما في «كشف الأسرار» وفيه أنه لا منافاة بين بساطتها وكريتها لسعتها كما عرف في محله ﴿وألقينا فيها رؤاسي﴾ جبلاً ثوابت أرسيت بها الأرض إذ لو لم تكن لكانت مضطربة مائلة إلى الجهات المختلفة كما كانت قبل إذ روي أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة: ما هي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال لم تدر الملائكة مم خلقت من رسا الشيء أي: ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها لإرساء الأرض بها وفيه إشارة إلى رجال الله فإنهم أوتاد الأرض والعمد المعنوية للسماء فإذا انقضوا ولم يوجد في الأرض من يقول الله الله فسدت السموات والأرض ﴿وأنبتنا﴾ وأخرجنا ﴿فيها من كل زوج﴾ صنف وقوله ﴿أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ [طه: ٥٣] أي: أنواعاً متشابهة ﴿بهيح﴾ حسن طيب من الثمار والنباتات والأشجار كما قال في موضع آخر ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [النمل: ٦٠] أي: يتبهيح به لحسنه أي: يسر والبهجة حسن اللون وظهور السرور فيه وابتهيج بكذا أي: سر به سروراً بأن أثره على وجهه كما في «المفردات».

﴿تبصرة وذكرى﴾ علتان للأفعال المذكورة معنى على التنازع وإن انتصبنا عن الفعل الأخير أو بفعل مقدر بطريق الاستئناف أي: فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيراً. يعني از برای بینایی یعنی بنظر اعتبار واستدلال نکرستن واز برای یاد کردن وپندکر فتن ويجوز أن يكونا نصباً على المصدرية من فعلهما المقدر أي: نبصرهم ونذكرهم ﴿لكل عبد منيب﴾ أي: راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنائعه وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى مقام التبصرة والذكرى إنما هو بالعبودية والإنابة التي هي مبنى الطريقة وأساسها قال بعضهم: التبصرة معرفة ممن الله عليه والذكرى عدها على نفسه في كل حال ليشغل بالشكر فيما عومل به عن النظر إلى شيء من معاملته. [كفته اند تبصرة وذكرى دونام اند شریعت وحقیت را تبصره حقیقت است وذكرى شریعت بواسطه وحقیت بمکاشفه شریعت خدمت است بر شریطه وحقیت غربت است بر مشاهده شریعت بی یدی است وحقیت بی خوری اهل شریعت فریضه کزاران ومعصیت کدازان اهل حقیقت از خویشتن کریزان وبیکی تازان قبله اهل شریعت کعبه است قبله اهل حقیقت فوق العرش میدان حساب اهل شریعت موقف است و میدان حساب اهل حقیقت حضرة سلطان ثمره اهل شریعت بهشت ثمره اهل حقیقت لقا ورضای رحمن] فعلى العاقل أن يتبصر بالذكر الحكيم ويتفكر في صنعه العظيم ويوحده توحيداً يليق بجنابه الكريم وينيب إليه إنابة لا رجوع بعدها إلى يوم مقيم. [نقلست که پیری پیش شقیق بلخی رحمه الله آمد وکفت کناه بسیاردارم ومیخوا هم که توبه بکنم وی کفت دیر آمدی پیر کفت زود آمدم کفتاچرا کفت از بهر آنکه هرکه پیش ازمرک بیاید بتوبه زود آمده باشد شقیق کفت نیک آمدی ونیک کفتی].

بارهای خویش را چیزی سبک کردان که نیست تنکنای مرگ را کننجایی این بارها
وقال الشيخ سعدی:

بیاتا بر آریم دستی زدل که نتوان بر آورد فردا زکل
أيقظنا الله تعالى وإياكم من نوم الغفلة.

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعُ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾﴾

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا﴾ أي: كثير المنافع حياة الأناسي والدواب والأرض الميتة وفي «كشف الأسرار» مطراً يثبت في أجزاء الأرض فينبع طول السنة ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ أي: بذلك الماء ﴿جَنَّاتٍ﴾ كثيرة أي: أشجاراً ذوات ثمار فذكر المحل وأراد الحال كما قال: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ﴾ [فاطر: ٢٧] وبالفارسية بوستانها مشتمل بر اشجار وثمرات ﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ من حذف الموصوف للعلم به على ما هو اختيار البصريين في باب مسجد الجامع لثلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وأصل الحصيد قطع الزرع والحصيد بمعنى المحصود وهو هنا مجاز باعتبار الأول والمعنى وحب الزرع الذي شأنه أن يحصد من البر والشعير وأمثالهما مما يقتات به وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات.

﴿وَالنَّخْلَ﴾ عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الجنات لبيان فضلها على سائر الأشجار وقد سبق بعض أوصافها في سورة يس وتوسيط الحب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع ما فيه من مراعاة الفواصل ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ طوالاً في السماء عجيبة الخلق وهو حال مقدرة فإنها وقت الإنبات لم تكن طوالاً يقال بسقت الشجرة بسوقاً إذا طالت وفي «المفردات»: الباسق هو الذاهب طولاً من جهة الانقطاع ومنه بسق فلان على أصحابه علاهم ويجوز أن يكون معنى باسقات حوامل من أسقت الشاة إذا حملت فيكون من باب أفعل فهو فاعل ﴿لِّمَا طَلَعُ نَضِيدٌ﴾ أي: منضود بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر والجملة حال من النخل يقال نضدت المتاع بعضه على بعض ألقيته فهو منضود ومنضد والمنضد السرير الذي ينضد عليه المتاع ومنه استعير طلع نضيد كما في «المفردات» والنضد والتنضيد وبالفارسية برهم نهادن. والطلع شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود والطرف محدد أو ما يبدو من ثمرته في أول ظهورها وقشره يسمى الكفري بضم الكاف والفاء معاً وتشديد الراء وما في داخله الاغريض لبياضه كما في «القاموس» قال في «بحر العلوم»: الطلع ما يطلع من النخلة وهو الكم قبل أن يشق ويقال لما يظهر من الكم طلع أيضاً وهو شيء أبيض يشبه بلونه الأسنان وبرائحته المني.

﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَالَهُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَأَحْبَبُ الرَّيِّنِ وَنُوحٌ ﴿١٢﴾﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾﴾.

﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ أي: لرزقهم علة لقوله تعالى فَأَنْبَتْنَا وفي تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكرة تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أهم وأقدم من تمتعه به من حيث الرزق:

خوردن برای زیستن و ذکر کردنست تو معتقدکه زیستن از بهر خوردنست

يقول الفقير المقصود من الآية الأولى هو الاستدلال على القدرة بأعظم الأجرام كما دل عليه النظر وذكر الإنبيات فيها بطريق التبع فناسب التعليل بالتبصرة والتذكير ومن الثانية بيان الانتفاع بمنافع تلك الأجرام فناسب التعليل بالرزق ولذا أخرت عن أولى لأن منافع الشيء مرتبة على خلقه قال أبو عبيدة: نخل الجنة نضيد ما بين أصلها إلى فرعها بخلاف نخل الدنيا فإن ثمارها رؤوسها كلما نزع رطبة عادت ألين من الزبد وأحلى من العسل فنخل الدنيا تذكير لنخل الجنة وفي كل منهما رزق للعباد كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢].

﴿وأحيينا به﴾ أي: بذلك الماء «بلدة ميتاً» تذكير ميتاً باعتبار البلد والمكان أي: أرضاً حلبة لا نماء فيها أصلاً بأن جعلناها بحيث ربت وأنبتت أنواع النبات والأزهار فصارت تهتز بها عندما كانت جامدة هامة.

- روى - أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا جاءهم المطر فسالت الميازيب قال: «لا محل عليكم العام»، أي: لا جذب. يعني تنكبي نيست بر شما امسال ﴿كذلك الخروج﴾ جملة قدم فيها الخبر للقصد الى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء إلى مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا شيء مخالف لها وقد روي أن الله يمطر السماء أربعين ليلة كمني الرجال يدخل في الأرض فينبت لحومهم وعروقهم وعظامهم ثم يحييهم ويخرجهم من تحت الأرض وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء وعن حياة الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبيات وتهوين لأمر البعث وتحقيق للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى أفهام الناس. قال الكاشفي: واكر كسى تأمل كند در احيای دانه ما نند مرده درخاك مدفونست وظهور او بعد ازخفا دور نيست كه بشمه از حیات اموات پی تواند برد:

كدام دانه فروشدكه برنیا مدباز چرابدانه انسانیت كمان باشد
فروشدن چوبدیدی بر آمدن بنكر غروب شمس وقمر راچرا زیان باشد
وفي الآية إشارة إلى تنزيل ماء الفيض الإلهي من سماء الأرواح فإن الله ينبئ به حبات القلوب وحب المحبة المحصود به محبة ما سوى الله من القلوب وشجرة التوحيد لها طلع نضيد من أنواع المعارف رزقاً للعباد الذي يبيتون عند ربهم يطعمهم ويسقيهم ويحيي بذلك الفيض بلدة القلب الميت من نور الله كما قال ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا﴾ [الأنعام: ١٢٢] الآية كذلك الخروج من ظلمات الوجود إلى نور واجب الوجود فافهم جداً.

﴿كذبت قبلهم﴾ أي: قبل أهل مكة ﴿قوم نوح﴾ قوم نوح كه بني شيت وبني قابيل بودند تكذيب كردند مز نوح را ﴿وأصحاب الرس﴾ قيل كانت الرس بئراً بعدن لأمة من بقايا ثمود وكان لهم ملك عدل حسن السيرة يقال له العليس كزبير وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك لأنها كانت بكرات كثيرة منصوبة عليها جمع بكرة بالفتح وهي خشبة مستديرة في وسطها محز يستقى عليها ورجال كثيرون موكلون بها وأبازن بالزاي والنون من رخام وهي تشبه الحياض كثيرة تملأ للناس قال في «القاموس»: الإبزن مثلثة الأول حوض يغتسل فيه وقد يتخذ من نحاس معرب آب زن انتهى وآخر للدواب وآخر للبقر والغنم والهوام يستقون عليها بالليل والنهار يتداولون ولم يكن لهم ماء غيره فطال

عمر الملك فلما جاءه الموت طلي بدهن لتبقى صورته ولا تتغير وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت وكان ممن يكرم عليهم فلما مات شق ذلك عنهم ورأوا أن أمرهم قد فسد وضجوا جميعاً بالبكاء واغتنمها الشيطان منهم فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة فكلمهم وقال: إني لم أمت ولكني قد تغيت عنكم حتى أرى صنيعكم بعدي ففرحوا أشد الزرح وأمر لخاصته أن يضربوا حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه كيلا يعرف الموت في صورته فنصبوه صنماً من وراء حجاب لا يأكل ولا يشرب وأخبرهم أنه لا يموت أبداً وأنه إله لهم وذلك كله ويتكلم به الشيطان على لسانه فصدق كثير منهم وارتاب بعضهم وكان المؤمن المكذب منهم أقل من المصدق فكلما تكلم ناصح منهم زجر وقهر فاتفقوا على عبادته فبعث الله لهم نبياً كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة وكان اسمه حنظلة بن صفوان فأعلمهم أن الصورة صنم لا روح له وأن الشيطان فيه وقد أضلهم الله وأن الله تعالى لا يتمثل بالخلق وأن الملك لا يجوز أن يكون شريكاً لله وأوعدهم ونصحهم وحذرهم سطوة ربهم ونقمته فأذوه وعادوه وهو يتعدهم بالموعظة والنصيحة حتى قتلوه وطرحوه في بئر وعند ذلك حلت عليهم النعمة فباتوا شباعى رواء من الماء وأصبحوا والبئر قد غار ماؤها وتعطل رشاؤها وهو بالكسر الحبل فصاحوا بأجمعهم وضج النساء والولدان وضجت البهائم عطشاً حتى عمهم الموت وشملهم الهلاك وخلفهم في أرضهم السباع وفي منازلهم الثعالب والضباع وتبدلت لهم جناتهم وأموالهم بالسدر والشوك شوك العضاة والقناد الأول بالكسر أم غيلان أو نحوه والثاني كسحاب شجر صلب شوكه كالإبر فلا تسمع فيها إلا عذيف الجن أي: صوتهم وهو جرس يسمع في المفاوز بالليل وإلا زئير الأسد أي: صوته من الصدر نعوذ بالله من سطواته ومن الإصرار على ما يوجب نقماته كذا في «التكملة» نقلاً عن «تفسير المقرئ» وقيل الرس بئر قرب اليمامة أو بئر بأذربيجان أو واد كما قال الشاعر:

فهـن لوادي الرس كاليد للـفـم

وقد سبق بعض الكلام عليه في سورة الفرقان فارجع ﴿وثمود﴾ وقوم ثمود صالح را وهو ثمود بن عاد وهو عاد الآخرة وعاد هو عاد إرم وهو عاد الأولى ﴿وعاد﴾ وقوم عاد هودرا ﴿وفرعون﴾ وفرعون موسى را وهرون را والمراد هو وقومه ليلائم ما قبله وما بعده من الجماعة ﴿وإخوان لوط﴾ يعني اصهار او مراورا والصهر زوج بنت الرجل وزوج أخته وقيل إخوانه قومه لاشتراكهم في النسب لا في الدين قال عطاء ما من أحد من الأنبياء إلا ويقوم معه قومه إلا لوطاً عليه السلام يقوم وحده.

﴿وَاصْحَبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُعِ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ وَعْدُ﴾

﴿وأصحاب الأيكة﴾ هم من بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين وكانوا يسكنون أيكة أي: غيضة تنبت السدر والأراك وقد مر في سورة الحجر ﴿وقوم تبع﴾ الحميري ملك اليمن وقد سبق شرح حالهم في سورة الدخان ﴿كل كذب الرسل﴾ أي: فيما أرسلوا به من الشرائع التي من جملة البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي: كل قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسلهم وكذب جميعهم جميع الرسل بالمعنى المذكور، وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على التوحيد والإنذار بالبعث والحشر

فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما على تقدير عدمها وهو الأظهر فمعنى تكذيب قومه الرسل تكذيبهم لمن قبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث إلى ذلك كان يدعوهم تبع ﴿فحق وعيد﴾ أي: فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب والوعيد يستعمل في الشر خاصة بخلاف الوعد فإنه يكون في الخير والشر وفي الآية تسلية لرسول الله ﷺ يعني لا تحزن بتكذيب الكفار إياك لأنك لست بأول نبي كذب وكل أمة كذبت رسولها واصبر على أذاهم كما صبروا تظفر بالمراد كما ظفروا وتهديد لأهل مكة يعني: احذروا يا أهل مكة من مثل عذاب الأمم الخالية فلا تكذبوا رسول الله فإن الاشتراك في العمل يوجب الاشتراك في الجزاء .

واعلم أن عموم أهل كل زمان الغالب عليهم الهوى والطبيعة الحيوانية فهم أهل الحس لا أهل العقل ونفوسهم متمردة بعيدة عن الحق قريبة إلى الباطل كلما جاء إليهم رسول كذبوه وعلى ما جاء به قاتلوه فحق عليهم عذاب ربهم بما كفروا بأنعم الله فما أعياء إهلاكهم وفيه تسلية للأولياء أيضاً من طريق الإشارة وتهديد لأهل الإنكار ولعمري إنهم في أيديهم كالأنبياء في أيدي الكفار ولكن الصبر مفتاح الفرج فكما أن الكفار مسخوا وخسفوا وأخذوا بأنواع النكال فكذا أهل الإنكار مسخ الله بواطنهم وخسف بهم الأرض يعني أرض البشرية الكثيفة الظلمانية وأخذوا بأصناف الخذلان وهم لا يدرون أنهم كذلك بل يحسبون أنهم ناجون من كل المهالك لزيادة عماهم وحيرتهم نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المصدقين ويثبتنا على طريق أهل اليقين ويفيض علينا من بركاتهم ويشرفنا بأثار حركاتهم .

﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَحَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عِيدٌ ﴿١٨﴾﴾ .

﴿أفعيننا بالخلق الأول﴾ العي بالأمر العجز عنه يقال عي بالأمر وعيى به إذا لم يهتد لوجه عمله وقد مر في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٣] والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ينبيء عنه العي من القصد والمباشرة كأنه قيل أفصدنا الخلق الأول وهو الإبداء فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا عن الخلق الثاني وهو الإعادة وبالفارسية: أياماً عاجز شدة إيم ورنج يافته بأفرينش اول خلق تافرومانيم از آفرينش ثاني. وفي عين المعاني الخلق الأول آدم عليه السلام وهم يقرون به .

وفي «التأويلات النجمية»: أفاعتاص علينا فعل شيء حتى نعيى بالبعث أو يشق علينا البعث أي: ليس كذلك ﴿بل هم في لبس من خلق جديد﴾ يقال جددت الثوب إذا قطعته على وجه الإصلاح وثوب جديد أصله المقطوع ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه وخلق جديد إشارة إلى النشأة الثانية وقبول الجديد بالخلق لما كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب ومنه قيل لليل والنهار الجديدان والأجدان كما في «المفردات» والجملة عطف على مقدر يدل عليه ما قبله كأنه قيل هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف لما فيه من مخالفة العادة إذ لم تجر العادة بالإعادة في هذه الدار وهذا قياس فاسد كما لا يخفى .

وقال الكاشفي: مشركان مکه معترف بودند بآنکه حق تعالی مبدع خلق است در اول پس میفر ما یدکه کسی که قادر بود بر آفرینش جمعی بی ماده و مددی چراتوا ناتوا نانبود بر اعاده ایشان بجمع مواد ورد حیات بآن و بی شبهه ما بران قوت داریم بلکه کافران در شک و شبهه اند بسبب وسوس شیطانی از آفریدن نویی بعث و حشر چه آنرا مخالف عادت می بینند. و تنکیر خلق لتفخیم شأنه و الإشعار بخروجه عن حدود العادات أو الإیذان بأنه حقیق بآن یبحث عنه و یهتّم بمعرفته ولا یقعد علی لبس.

واعلم أن هذا الخلق الجديد حاصل في الدنيا أيضاً سواء كان في الأعراض أو في الأجسام وهو مذهب الصوفية ومذهب المتكلمين فإنهم جوزوا انتفاء الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال أي: الأجسام الأخر كما جوزوا انتفاء الأعراض في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال أي: الأعراض الأخری كما أنه جائز في الأعراض التي هي غير قائمة بذواتها كذلك جائز في الجواهر التي هي قائمة بذواتها وفي هذا المعنى. قال في «المثنوي»:

یاچو آواز و سخن ز اندیشه دان
توندانی بحر اندیشه کجاست
بحر آن دانی که باشندهم شریف
از سخن و آواز و صورت بساحت
موج خود را باراندر بحر برد
باز شد که انا الیه راجعون
مصطفی فرمود دنیا ساعتیست
در هوا کی پایه آید تا خدا
بی خبر از نوشدن اندر بقا
مستمری می نماید در جسد
چون شرکش تیز چنبنانی بدست
در نظر آتش نما ید پس دراز
می نماید سرعت انکیزی صنع

صورت از معنی چو شیراز پیشه دان
این سخن و آواز و ندیشه خواست
لیک چون موج سخن دیدی لطیف
چون زدانش موج اندیشه بتاخت
از سخن صورت بزداد و باز مرد
صورت از بی صورتی آمد برون
پس ترا هر لحظه مرک و رجیست
فکر ماتیر یست از هودر هوا
هر نفس نومی شود دنیا و ما
عمر همچون جوی نونومیرسد
آن ز تیزی مستمر شکل آمدست
شاخ آتش را بچنبنانی بساز
این درازی مدت از تیزی صنع

قال الإمام الشعراني رضي الله عنه في «كتاب الجواهر»: «تقلب العالم واقع في كل نفس من حال إلى حال فلا يثبت على حالة واحدة زماناً فرداً لكن التغيير إنما يقع في الصفات لا في الأعيان فلم يزل الحق تعالى خلافاً على الدوام انتهى ومنه يعرف طواف الكعبة ببعض الرجال واستقبالها لهم كما وقع ذلك لرابعة العدوية رضي الله عنها وغيرها وحقيقة هذا المقام لا تتضح إلا بالكشف التام ومن الله الملك العلام الفيض والإلهام.

﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه﴾ أي: ما تحدث به نفسه وهو ما يخطر بالبال والوسوسة الصوت الخفي والخطرة الرديئة ومنه وسوس الحلي وبالفارسية ومیدانیم آن چیزی را که وسوسه میکند مر اورا بدان نفس اوار اندیشه های بد. والضمیر لما أن جعلت موصولة والباء كما في صوت بكذا وهمس به يعني أنها صلة أو للإنسان إن جعلت مصدرية والباء للتعدي أي: ما تجعله موسوساً فإن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة قال في «الكشاف»:

ما مصدرية لأنهم يقولون حدث نفسه بكذا كما يقولون حدثه به نفسه وفيه إشارة إلى أن الله تعالى كما يعلم حال الإنسان قبل خلقه علماً ثبوتياً كذلك يعلمه بعد خلقه علماً فعلياً ودخل فيه ما توسوس به نفسه فإنه مخلوق الله أيضاً لا يخفى عليه مخلوقه مطلقاً ودخل فيما توسوس به نفسه شهواته المطلوب الاستيفاءها وسوء خلقه واعتقاده الفاسد وغير ذلك من أوصاف النفس توسوس بذلك لتشوش عليه قلبه ووقته وفيه دخل آدم عليه السلام فإن الله تعالى خلقه وعلم ما وسوست به نفسه في أكل الشجرة وذلك بإلقاء الشيطان.

قال بعض الكبار: ليس للشيطان على باطن الأنبياء من سبيل فخاوطهم لا حظ للشيطان فيها فهو يأتيهم في ظاهر الحس فقط ولا يعملون بما يقول لهم ثم إن من الأولياء من يحفظ من الشيطان في علم الله تعالى فيكون بهذه المثابة في العصمة مما يلقي لا في العصمة من وصول ذلك إلى قلبه لأن الأولياء ليسوا بمشرعين بخلاف الأنبياء عصمت بواطنهم لكونهم أصحاب الشرائع.

قال بعض الكبار: ما من شخص من بني آدم إلا ويخطر له كل يوم وليلة سبعون ألف خاطر لا تزيد ولا تنقص عدد الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم فما من شخص إلا ويخلق من خواطره كل يوم سبعون ألف ملك ثم يرتفعون إلى جهة البيت المعمور فإذا خرج السبعون ألفاً من البيت المعمور كل يوم يجتمعون بالملائكة المخلوقين من الخواطر فيكون ذكرهم استغفاراً لأصحابهم إلى يوم القيامة ولكن من كان قلبه معموراً بذكر الله دائماً فالملائكة المخلوقون من خواطره يمتازون عن الملائكة الذين خلقوا من خواطر قلب ليس له هذا المقام وسواء كان الخاطر فيما ينبغي أو فيما لا ينبغي فالقلوب كلها من هذا البيت المعمور خلقت فلا تزال معمورة دائماً وكل ملك يتكون من الخاطر يكون صورة سالحة في علم الله لما نظر وإن كان هو في نفسه ملكاً سبوح وقد لا يعلم ما خطر ﴿ونحن أقرب إليه﴾ أي: إلى الإنسان ﴿من حبل الوريد﴾ ازرك جان وی بوی. أي: أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد وعبر عن قرب العلم بقرب الذات تجوراً لأنه موجب له فأطلق الملزوم على اللازم وحبل الوريد مثل في فرط القرب كقولهم هو مني بمعقد الإزار والحبل العرق شبه بواحد من الجبال من حيث الهيئة وإضافته بيانية وجوز الزمخشري كونها بمعنى اللام ويجوز أن تكون كإضافة لجين الماء على أن يكون الحبل على حقيقته والوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمها متصلان بالتوتين وهو عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه يردان من الرأس إليه فالوريد بمعنى الوارد وقيل سمي وريداً لأن الروح الحيواني يرد فالوريد حينئذ بمعنى المورد وفي «المفردات» الوريد عرق متصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح وقوله: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ أي: من روحه انتهى. ما وردى فرموده كه حبل الوريد رکیست متصل بدل وعلم خدای تعالی ببنده نزدیکتر نیست از علم دل وی.

وفي «التأويلات النجمية» حبل الوريد أقرب أجزاء نفسه إلى نفسه يشير به إلى أنه تعالى أقرب إلى العبد من نفس العبد إلى العبد فكما أنه كل وقت يطلب نفسه يجدها لأنها قريب منه فكذلك كل وقت يطلب ربه يجده لأنه قريب منه كما قال تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦] وفي الزبور: ألا من طلبني وجدني.

نحن أقرب كفت من حبل الوريد توبکندی بشر فکرت را بعید

أي كمان تیرها پرساخته   صید نزدیک وتودور انداخته
وقال الشيخ سعدي:

دوست نزدیکتر ازمن بمنست   وین عجبترکه من ازوی دورم
چکنم باکه توان گفت که او   درکنار من ومن مهجورم
قال بعض الکبار: شدة القرب حجاب كما أن غاية البعد حجاب وإذا كان الحق أقرب إلینا من جبل الوريد فأین السبعون ألف حجاب التي بیننا وبینه فتأمل وقال البقلي: ولو یرى الإنسان نفسه لرأى هوان نفسه ألا ترى كيف أخبر عن کمال قربه بنعت الاتحاد بقوله: ﴿ونحن أقرب إليه من جبل الوريد﴾ ولذلك قال علیه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» إذ لا نفس إلا هو إن فهمت ما قلت وإلا فاعلم أن الفعل قائم بالصفة والصفة قائمة بالذات فمن حیث عین الجمع ما هو إلا هو ولا تظن الحلول فإنه بذاته وصفاته منزّه عن أن يكون له محل في الحوادث هذا رمز العاشقین ألا ترى إلى قول المجنون:

أنا من أهوى ومن أهوى أنا   نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتني أبصرته   وإذا أبصرته أبصرتنا
وقال الواسطي: أي: نحن أولى به وأحق إنا جمعناه بعد الافتراق وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه الروح فالأقرب إليه من هو أعلم به منه بنفسه وقال أيضاً: بي عرفت روحك بي عرفت نفسك كل ذلك لإظهار النعوت على قدر طاقة الخلق فأما الحقيقة فلا يتحملها العبد سماعاً.

وقال الکاشفي: وبباید دانست که قرب حق تعالی بی چوں وچگونه باشد أي: عزیز کیفیت قرب جانراکه پیوسته است بتن درنمی توان یافت قرب حق را که پیوسته از کیفیت مقدس ومنزه است چگونه ادراک توان کرد وهمین در مثنوی معنوی مذکور است:

قرب بیچونست جانترا بتو   قرب حق راچون بدانای ای عمو
قرب نی بالاویستی رفتن است   قرب حق ازحبس هستی رستن است
درکشف الاسرار آورده که قرب حق بحق آنست که فرمود واسجد واقترب ودر احادیث قدسیه واردست که لا یزال العبد یتقرب إلی بالنوافل وأین قرب أول بایمانست وتصدیق وآخر باحسانست وتحقیق یعنی مقام مشاهده که أن تعبد الله كأنك تراه وقرب حق تعالی مر بنده را دو قسمست یکی کافه خلق را بعلم وقدرت کقوله وهو معکم أينما کنتم دیگر خواص دوکاه را بخصائص برو شواهد لطف که ونحن أقرب إليه أول اورا قربتی دهد غیبی تا ازجهانش برها ندپس قرب بحد حقیقی تا ازاب وکلش باز برداز هستی موهوم بنده می کاهد وازنیستی اصلی زیاده ظهور میکند تاچنانچه در اول خود بود درآخر خود باشد انجا علایق مرتفع گردد واسباب منقطع ورسوم باطل وحدود متلاشی وإشارات متناهی وعبارات منتفی وخبر منمحق وحق یکتا بخود باقی والله خیر وأبقى:

رأيت حبي بعين قلبي   فقال من أنت قلت أنتا
أنا الذي جزت كل حد   بمحو أيني فأين أنتا
موج بحر لمن الملك برأيد نا كاه   غرقه کردند دران بحرچه درویش وچه شاه
خرمن هستی موهوم چنان سوزاند   آتش عشق که نه دانه بماند نه کاه

قال أبو يزيد البسطامي قدس سره: انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها فنظرت فإذا أنا هو أي: إن من انسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلا يبقى فيه متسع لغير الله ولا يكون له هم سوى الله تعالى وإذا لم يحل في القلب إلا جلال الله وجماله حتى صار مستغرقاً يصير كأنه هو لا أنه هو تحقيقاً وفرق بين قولنا كأنه هو وبين قولنا هو هو لكن قد يعبر بهو هو عن قولنا كأنه هو كما يقال زيد أسد في مقام التشبيه مبالغة في الشجاعة فإن قلت: ما معنى السلوك وما معنى الوصول؟ قلت: معنى السلوك هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف وذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن والعبد في جميع ذلك مشغول بنفسه عن ربه إلا أنه مشغول بتصفية باطنه ليستعد للوصول وإنما الوصول هو أن ينكشف له جليلة الحق ويصير مستغرقاً به فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إلا الله وإن نظر إلى همه فلا هم له سواه فيكون كله مشغولاً بكله مشاهدة وهماً لا يلتفت في ذلك إلى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة وباطنه بتهذيب الأخلاق وكل ذلك طهارة وهي البداية وإنما النهاية أن ينسلخ عن نفسه بالكلية ويتجرد له فيكون كأنه هو وذلك هو الوصول كما في «شرح الأسماء الحسنى» للإمام الغزالي رحمه الله.

﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ منصوب بذكر وهو أولى لبقاء قوله ﴿ونحن﴾ إلخ على إطلاقه أو بما في أقرب من معنى الفعل والتلقي الأخذ والتلقن بالحفظ والكتابة والمعنى: أنه لطيف يتوصل علمه إلى ما لا شيء أخفى منه وهو أقرب إلى الإنسان من كل قريب حين يتلقى ويتلقن ويأخذ الحفيظان أي: الملكان الموكلان بالإنسان ما يتلفظ به وفيه أي: على الوجه الثاني إيذان بأنه تعالى غني عن استحفاظهما لإحاطة علمه بما يخفى عليهما وإنما ذلك لما في كتبهما وحفظهما لأعمال العبد وعرض صحائفهما يوم يقوم الأشهاد وعلم العبد بذلك مع علمه بإحاطته تعالى بتفاصيل أحواله خبراً من زيادة اللطف له في الكف عن السيئات والرغبة في الحسنات وعنه عليه السلام «إن مقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك قلمهما وريقك مدادهما» وأنت تجري فيما لا يعينك لا تستحي من الله ولا منهما وقد جوز أن يكون تلقي الملكين بياناً للقرب على معنى أنا أقرب إليه مطلعون على أعماله لأن حفظتنا وكتبتنا موكلون به.

﴿عن اليمين﴾ هو أشرف الجوارح وفيه القوة التامة ﴿وعن الشمال﴾ هو مقابل اليمين ﴿قعيد﴾ أي: عن جانب اليمين قعيد أي: مقاعد كالجليس بمعنى المجالس لفظاً ومعنى فحذف الأول لدلالة الثاني عليه وقيل يطلق الفعيل على الواحد والمتعدد كما في قوله ﴿وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤].

﴿ما يلفظ من قول﴾ ما يرمي به من فيه من خير أو شر والقول أعم من الكلمة والكلام ﴿إلا لديه﴾ مكر نزديك أو ﴿رقيب﴾ ملك يرقب قوله ذلك ويكتبه فإن كان خيراً فهو صاحب اليمين بعينه وإلا فهو صاحب الشمال ﴿عتيد﴾ أي معد مهياً لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر فهو حاضر أينما كان وبالفارسية رقيب نكهباني وديده بانى بود عتيد آماده في الحال نويسد. والإفراد حيث لم يقل رقيباً عتيدان مع وقوفهما معاً على ما صدر عنه لما أن كلاً منهما رقيب لما فوض إليه لا لما فوض إلى صاحبه كما ينبىء عنه قوله تعالى: ﴿عتيد﴾ وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فيما يكتبانه، فقيل: يكتبان كل شيء حتى أتينه في مرضه وقيل إنما يكتبان ما فيه أجر ووزر وهو الأظهر كما ينبىء عنه قوله عليه السلام: «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل وكاتب الحسنات

أمير أمين على كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرين أو مائة وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» قيل: إن الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه لذا كره الكلام في الخلاء وعند قضاء الحاجة أشد كراهة لأن الحفظة تتأذى بالحضور في ذلك الموضع الكريه لأجل كتابة الكلام فإن سلم عليه في هذه الحالة قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يرد السلام بقلبه لا بلسانه لئلا يلزم كتابة الملائكة فإنهم لا يكتبون الأمور القلبية وكذا يحمد الله بقلبه عند العطاس في بيت الخلاء وكذا يكره الكلام عند الجماع وكذا الضحك في هذه الحالة فلا بد من حفظ اللسان وفي الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

ابلهى از صرفه زر ميكنى صرفه كفتار كن ار ميكنى

مصلحت تست زبان زيركام تيغ پسنديده بود درنيام

وفي الحديث: «إن ملائكة الليل وملائكة النهار يصلون معكم العصر فتصعد ملائكة النهار وتمكث ملائكة الليل فإذا كان الفجر نزل ملائكة النهار ويصلون الصبح فتصعد ملائكة الليل وتمكث ملائكة النهار وما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله في أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً إلا قال للملائكة اشهدوا أنني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» كما في «كشف الأسرار» وفي الحديث: «نظفوا لثاتكم» جمع لثة بالكسر وفتح الثاء المخففة وهي اللحمة التي فوق الأسنان ودون الأسنان وهي منابتها والعمور اللحمة القليلة بين السنين واحداً عمر بفتح العين فأمر بتنظيفها لئلا يبقى فيها وضر الطعام فتتغير منه النكهة وتتنكر الرائحة ويتأذى المكان لأنه طريق القرآن ومقعد الملكين عند نايه.

- وروي - في الخبر في قوله ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ قال عند نايه كما في «تفسير القرطبي» في سورة البقرة وفي الحديث: «نقوا براجمكم» وهي مفاصل الأصابع والعقد التي على ظهرها يجتمع فيها من الوسخ واحداً برجمة بضمتي الباء والجيم وسكون الراء بينهما وهو ظهر عقدة كل مفصل فظهر العقدة يسمى برجمة وما بين العقدتين يسمى راجبة وجمعها رواجب وذلك مما يلي ظهرها وهو قصبه الأصابع فلكل أصبع برجمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن له برجمة وراجبتين فأمر بتنقيته لئلا يدرن فيبقى فيه الجنابة ويحول الدرّن بين الماء والبشرة والجنب لا تقربه ملائكة الرحمن إلى أن يتطهر وعن مجاهد قال: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي عليه السلام ثم أتاه فقال له عليه السلام: ما حبسك يا جبريل؟ قال: «وكيف آتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ولا تنقون براجمكم ولا تستاكون ثم قرأ ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مریم: ٦٤]» كما في «سفينة الأبرار» وفي الخبر النبوي قال عليه السلام: «نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجلس الملكين الكريمين الحافظين وإن مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس عليهما شيء أمر من بقايا الطعام بين الأسنان» كما في «أسئلة الحكم» قال الإمام حجة الإسلام: أليس الله منع الجنب والمحدث عن الدخول إلى بيته ومس كتابه فقال عز من قائل: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] وقال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] مع أنهما أثر مباح فكيف بمن هو منغمس في قذر الحرام ونجاسة السحت والشبهة مع من يدعى إلى خدمة الله العزيز وذكره الشريف وصحبته الطاهرة سبحانه كلا لا يكون ذلك أبداً كما في «الأسرار المحمدية» إخواني فكر القلب في

المباحات يحدث له ظلمة فكيف تدابير الحرام إذا غير المسك الماء منع الوضوء به فكيف ولوغ الكلب كما في «درياق الذنوب» لأبي الفرج بن الجوزي وفي الحديث: «إن الله ملكاً على بيت المقدس ينادي كل ليلة ألا كل من أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل» فالصرف النافلة والعدل الفريضة كما في «الإحياء» وإطلاق الآية يدل على أن للكفار كتاباً وحفظة فإن قيل فالذي يكتب عن يمينه إذا أي شيء يكتب ولم يكن لهم حسنات؟ يقال له: الذي عن شماله يكتب بإذن صاحبه ويكون شاهداً على ذلك وإن لم يكتب كما في «بستان العارفين» وفائدة حضور صاحب اليمين احتمال الإيمان وهو اللائح بالبال وفي الحديث: «إن الله تبارك وتعالى وكل بعبد المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به يكتبان عمله قد مات فلان فتأذن لنا فنصعد إلى السماء فيقول الله تعالى «سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحون فيقولان فأين فيقول قوماً على قبر عبيد فكبراني وهللاني واكتبنا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة».

قال بعض الكبار: من أهل البرزخ من يخلق الله تعالى من همته من يعمل في قبورهم بغالب أعمالهم في الدنيا ويكتب الله تعالى لعبده ثواب ذلك العمل إلى آخر البرزخ كما وقع لثبات المنائي قدس سره فإنهم وجدوا في قبره شخصاً في صورته يصلي فظنوا أنه هو وإنما هو مخلوق من همته وكذلك المثالات المتخيلة في صور أهل البرازخ لأهل الدنيا في النوم واليقظة فإذا روي مثال أحدهم فهو إما ملك خلقه الله تعالى من همة ذلك الولي وإما مثال أقامه الله تعالى على صورته لتنفيذ ما شاء الله من حوائج الناس وغيرها فأرواح الأولياء في البرزخ ما لها خروج منه أبداً وأما أرواح الأنبياء عليهم السلام فإنها مشرفة على وجود الدنيا والآخرة كما في «كتاب الجواهر» للشعراني ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ضرب بعض الصحابة خباءه على قبر وهو لا يشعر أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك فأتى النبي عليه السلام فأخبره فقال عليه السلام: «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» كما في «حل الرموز».

يقول الفقير: بعض الآثار يدل على أن بعض الأرواح يطوف في الأرض كالصديق والفاروق رضي الله عنهما كما أشار إليه قوله عليه السلام: «إن لي وزيرين في الأرض: أبا بكر وعمر» وأيضاً إن المهدي رضي الله عنه إذا خرج يستصحب أصحاب الكهف وروحانية شخصين من كمل هذه الأمة وأيضاً قد اشتهر في الروايات خروج بعض الأرواح من القبور في بعض الأيام والليالي والشهور بإذن الملك الغفور إلا أن يؤول كل ذلك والعلم عند الله تعالى.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير أن من لم يعرف قدر قربي إليه ويكون بعيداً مني بخصاله الذميمة وفعاله الرديئة ولم أرض بأن أكون رقيه أوكل عليه رقيبين ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ يكتب بقلم حركاته ومداد نيته على صحيفة قلبه فإن كانت حركاته شرعية ونيته صافية تجيء كتابته نورانية وإن كانت حركاته طبيعية حيوانية ونيته هوائية شهوانية تجيء كتابته ظلمانية ففسانية فمن هنا تبيض وجوه وتسود وجوه وفيه أيضاً إشارة إلى كمال عنايته في حق عباده إذ جعل على كل واحد رقيبين من الملائكة المقربين ليحفظوه بالليل والنهار إذا كان قاعداً فواحد عن يمينه وواحد عن شماله وإذا نام فواحد عن رأسه وواحد عن قدمه وإذا كان ماشياً فواحد بين يديه وآخر خلفه ويقال هما اثنان بالليل لكل واحد واثنان بالنهار ويقال بل الذي يكتب الخيرات كل يوم آخرا والذي يكتب الشر والزلة كل يوم هو الذي كان بالأمس ليكتب

شهود الطاعة غداً وتقل شهود المعصية ويقال بل الذي يكتب المعصية كل يوم اثنان آخران لثلاث يعلم من مساويك إلا القليل منهم فيكون علم المعاصي متفرقاً فيهم انتهى .

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۚ﴾

﴿وجاءت سكرة الموت بالحق﴾ السكرة استعارة لشدة الموت وغمرته الذاهبة بالعقل إنما لم يجعل الموت استعارة بالكناية ثم إثبات السكرة له تخيلاً لأن المقام أدعى للاستعارة التحقيقية وعبر عن وقوعها بالماضي إيذاناً بتحققها وغاية اقترابها حتى كأنها قد أتت وحضرت كما قيل: قد أتاكم الجيش: أي قرب إتيانه والباء إما للتعدية كما في قولك: جاء الرسول بالخبر والمعنى حضرت سكرة الموت أي: شدته التي تجعل الإنسان كالسكران بحيث تغشاه وتغلب على عقله حقيقة الأمر الذي نطق به كتاب الله ورسله أو حقيقة الأمر وجليه الحال من سعادة الميت وشقاوته وإما للملابسة كالتي في قوله تعالى ﴿تَبَّتْ يُالُذَّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: ملتبسة بالحق أي: بحقيقة الأمر أو بالحكمة والغاية الجميلة وقال بعضهم: أتت وحضرت بأمر الله الذي هو حق .

- وحكي - أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم أره فحبسه عمر رضي الله عنه فبلغت قصته علياً رضي الله عنه فقال: يا عمر حبسته ظليماً فقال: كيف ذلك قال: لأنه يحب المال والولد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] ويكره الموت وهو الحق قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق: ١٩] ويشهد بأن الله الواحد لم يره فقال عمر: لولا علي لهلك عمر ﴿ذلك﴾ أي: يقال للميت بلسان الحال وإن لم يكن بلسان الحال أو تقول ملائكة ذلك الموت يا إنسان ﴿ما﴾ موصولة أي: الأمر الذي ﴿كنت﴾ في الدنيا ﴿منه﴾ متعلق بقوله: ﴿تحيد﴾ من حاد عنه يحيد حيداً إذا مال عنه أي: تميل وتهرب منه وبالفارسية مى كرىختى ومى ترسىدى واورا مكروه ميداشتى . بل تحسب أنه لا ينزل عليك بسبب محبتك الحياة الدنيا كما في قوله: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾ [إبراهيم: ٤٤] أي: أقسمتم بالستكم بطراً وأشراً وجهلاً وسفهاً أو بالسنة الحال حيث بنيتم مشيداً وأملتم بعيداً ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال منها إلى هذه الحالة فكأنكم ظننتم أنكم ما لكم من زوال مما أنتم عليه من التمتع بالحظوظ الدنيوية فالخطاب في الآية للإنسان المتقدم على طريق الالتفات فإن النفرة عن الموت شاملة لكل فرد من أفراد طبعاً ويعضده ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أخذت أبا بكر غشية من الموت فبكيت عليه فقلت:

من لا يزال دمه مقلعاً لا بد يوماً أنه مهراق

فأفاق أبو بكر رضي الله عنه فقال: بل جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وما روي أنها قالت: «إن من نعم الله علي أن رسول الله ﷺ توفي في بيتي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته» ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه علي وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله فرأيتُه ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك فأشار برأسه أن نعم فتناوله فاشتد عليه فقلت: ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده» وجوز في

«الكشاف» أن تكون الإشارة إلى الحق والخطاب للفاجر وهذا هو الظاهر لأن الكلام في الفجار قاله سعدي المفتي وفي الحديث القدسي: «وما رددت في شيء أنا فاعله» بتشديد الدال يعني ما رددت ملائكتي الذين يقبضون الأرواح «ما رددت في قبض نفس عبدي المؤمن» أي: مثل ترديدي إياهم في قبض أرواح المؤمنين بأن أقول اقبضوا روح فلان ثم أقول لهم أخروه وفي بعض النسخ ما ترددت ولما كان التردد وهو التحير بين الشئيين لعدم العلم بأن الأصلح أيهما محالاً في حق الله تعالى حمل على منتهاه وهو التوقف يعني ما توقفت فيما أفعله مثل توقفي في قبض نفس المؤمن فإني أتوقف فيه وأريه ما أعددت له من النعم والكرامات حتى يميل قلبه إلى الموت شوقاً إلى لقائي يكره الموت استئناف عن قال ما سبب ترددك أراد به شدة الموت لأن الموت نفسه يوصل المؤمن إلى لقاء الله فكيف يكرهه المؤمن «وأنا أكره مساءته» أي أذاه بما يلحقه من صعوبة الموت وكرهه «ولا بد منه» أي: للعبد من الموت لا أنه مقدر لكل نفس كذا في «شرح المشارق» لابن الملك قال في «كشف الأسرار»: هر جندكه حالت مرك بظاهر صعب می نماید لكن دوستانرا اندران حال درباطن همه عزوناز باشد وازدوست هر لمحہ راحتی ودر هر ساعتی خلعتی آید مصطفی علیه السلام زینجا گفته «تحفة المؤمن الموت» هیچ صاحب صدق از مرك نترسد حسین بن علي رضي الله عنهما بدررا دیدکه پیراهن حرب میگرد گفت ليس هذا زي المحاربين على گفت ما بیالی أبوک أسقط على الموت أم سقط الموت عليه صدق زاد سفر مرك است ومرك راه بقاست وبقا سبب لقاست من أحب لقاء الله أحب لقاءه عمار بن یاسر رضي الله عنه عمروی به نودسال رسیدنیزه در دست گرفت و دستش می لرزیدی مصطفی علیه السلام اورا گفته بود آخر قوت تواز طعام دنیا شربتی شیر باشد در حرب صفین عمار حاضر بودنیزه در دست گرفته و تشنگی بروی افتاده شربتی آب خواست قدحی شیربوی دادند یادش آمد حدیث مصطفی که امروز روز دولت عمارست آن شربت بکشید و پیش رفت و میگفت اليوم نلقى الأحبة محمداً وحزبه. وفي «المثنوي»:

همچنین باد اجل باعارفان   نرم و خوش همچون نسیم یوسفان
آتش ابراهیم را دندان نزد   چون کزیده حق بود چونش کزد
پس رجال از نقل عالم شادمان   وز بقایش شادمان این کود کان
چونکه آب خوش ندید آن مرغ کور   پیش او کوثر نماید آب شور
وعن صاحب «المثنوي» أنه لما حضره الموت ورأى ملك الموت عند الباب قال:

پیش ترا پیش ترجان من   پیک در حضرت سلطان من
قالوا ينزل عند الموت أربعة من الملائكة: ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى، وملك يجذبها من قدمه اليسرى، وملك يجذبها من يده اليمنى، وملك يجذبها من يده اليسرى فيجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع، ونفس المؤمن المطيع تنسل انسلال القطرة من السماء وأما الفاجر فينسل روحه كالسفود من الصوف المبلول وهو يظن أن بطنه قد ملئت شوكة وكأن نفسه تخرج من ثقب إبرة وكأن السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما فإن قلت مع وجود هذه السكرات لم لا يصيح المحتضر كما يصيح من به ألم من الضرب وغيره قلت إنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته في قلبه وفي لسانه وإنما ينقطع صوت الميت وصياحه مع شدته لأن الكرب قد بولغ فيه وتساعد على قلبه وغلب على كل موضع منه أعني البدن فهذه كل

قوة وأضعف كل جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة.

قال وهب بن منبه: بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يرى الملكين اللذين كانا يحفظان عمله في الدنيا فإن صاحبهما بخير قالوا: جزاك الله خيراً فرب مجلس خير قد أجلسنا وعمل صالح قد أحضرنا وإن كان رجل سوء قالوا جزاك الله شراً فرب مجلس قد أجلسنا ورب كلام سوء قد أسمعنا قال فذلك الذي يشخص بصر الميت ثم لا يرجع إلى الدنيا أبداً. قال الشيخ سعدي:

دریغست فرموده دیوزشت   که دست ملک برتو خواهد نوشت
روا داری از جهل وناپا کیت   که پا کان نویسند ناپا کیت

وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر فعابن الملائكة على حقيقة عمله أي: على صور هي حقائق أعماله فإن كانت أعماله حسنة يراهم على صورة حسنة وإن كانت سيئة فعلى صور قبيحة ثم مراتب الحسن والقبح متفاوتة بحسب حسن الأعمال وقبحها وبحسب أنواعها فالملائكة لا يراهم البشر على ما يتحيزون إليه من عالمهم إلا ما كان من النبي عليه السلام من رؤية جبريل مرتين على صورته الأصلية.

وفي «التأويلات النجمية»: إذا أشرف الناس على الخروج من الدنيا فأحوالهم تختلف فمنهم من يزداد في ذلك الوقت خوفه ولا يتبين حاله إلا عند ذهاب الروح ومنهم من يكشف قبل خروجه فيسكن روعه ويحفظ عليه قلبه ويتم له حضوره وتمييزه فيسلم الروح على مهل من غير استكراه وعبوس ومنهم وفي معناه يقول بعضهم:

أنا إن مت فالهوى حشو قلبي   وابتداء الهوى بموت الكرام

قال بعض الكبار: إن السيد عبد القادر الجيلاني قدس سره لما حضرته الوفاة وضع خده على الأرض وقال: هذا هو الحق الذي كنا عنه في حجاب فشهد على نفسه بأن مقام الإدلال الذي كان فيه نقص بالنسبة إلى حاله الذي ظهر له عند الموت وتمم الله حاله عند الموت ومات على الكمال وعكس هذا ما حكى أن مولانا حميد الدين أخذه اضطراب عظيم في مرض موته فقيل له: أين علومك ومعارفك؟ فقال: يطلبون منا القلب وأحوال القلب وذلك غير موجود عندنا فالاضطراب من تلك الجهة.

- وروي - لبعضهم كلمات عالية ثم رؤي حالة الرحلة في غاية التشوش وقد ذهب عنه التحقيقات وذلك لأن الأمر الحاصل بالتكلف لا يستقر حال المرض والهزم فكيف حال مفارقة الروح فلذا انتقل البعض في مقام القبض والهيبة وقد روي أن بعضهم ضحك عند الموت وقال ﴿لَيْثِلْ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْغَمِيلُونَ﴾ [الصفات: ٦١] وبعضهم بكى وقال: ما لهذا نسعى طول عمرنا وأراد تجلي الله تعالى عند ذلك فإذا كان حال أرباب الأحوال هكذا فما ظنك بأحوال غيرهم وقد قالوا: إن سكرات الموت بحسب الأعمال والأحوال وقد تظهر صفات حسناتها وقبحها عند الموت فالمغتتاب تقرض شفاهه بمقاريض من نار والسامع للغيبة يسلك في أذنيه نار جهنم وأكل الحرام يقدم له الزقوم كذلك إلى آخر أعمال العبد كل ذلك يظهر عند سكرات الموت فالميت يجوزها سكرة بعد سكرة فعند آخرها يقبض روحه وكان عليه السلام يقول اللهم هون على محمد سكرات الموت وإنما لا يستعيز أكثر الناس من الموت ومن أهواله وسكراته لما غلب عليهم من الجهل فإن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة والولاية ولذلك عظم خوف

الأنبياء والأولياء من الموت :

يا من بدنياء اشتغل
وغيره طول الأمل
الموت يأتي بغتة
والقبر صندوق العمل

قال الحافظ :

سپهر برشده پرویزنیست خون افشان   که ریزه اش سرکسری وتاج پرویزست
بدان ای جوانمردکه از عهد آدم تافنای عالم کس ازمرک نرست تونیز نخواهی رست
الموت کاس وکل الناس شاربه :

خانه پر کندم ویک جو نفرستاده بکور   غم مرکت چوغم برک زمستانی نیست
﴿ونفخ في الصور﴾ هي النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور والنافخ إسرافيل عليه
السلام وقد سبق الكلام في الصور ﴿ذلك﴾ أي: وقت ذلك النفخ على حذف المضاف ﴿يوم
الوعيد﴾ أي: يوم إنجاز الوعيد الواقع في الدنيا وتحقيقه والوعيد التهديد أو يوم وقوع الوعيد
على أنه عبارة عن العذاب الموعود وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهويله
ولذا بدىء ببيان حال الكفرة

﴿وَحَدَّثَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْدٍ ﴿٢٣﴾﴾ .

﴿وجاءت﴾ ومی آید دران روز بعرصه محشر ﴿كل نفس﴾ من النفوس البرة والفاجرة
﴿معها﴾ إلخ محله النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ما هو في حكم المعرفة كأنه قيل
كل النفوس ﴿سائق وشهيد﴾ وإن اختلف كيفية السوق والشهادة حسب اختلاف النفوس عملاً
أي: معها ملكان أحدهما يسوق إلى المحشر والآخر يشهد بعملها خيراً أو شراً وفي «كشف
الأسرار»: يسوق الكافر سائقه إلى النار ويشهد الشهيد عليه بمعصيته ويسوق السائق المؤمن إلى
الجنة ويشهد الشهيد له بطاعته انتهى وهل الملكان الكاتبان في الدنيا هما اللذان ذكرهما الله في
قوله سائق وشهيد أو غيرهما فيه خلاف كما في «فتح الرحمن» أو معها ملك جامع بين
الوصفين كأنه قيل معها ملك يسوقها ويشهد لها أو عليها وقال الواسطي سائقها الحق وشهيدها
الحق أي: بالنظر إلى الحقيقة في الدنيا والآخرة.

﴿لقد كنت في غفلة من هذا﴾ الغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور
وفي «المفردات» سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ والمعنى يقال له يوم القيامة أو وقت
النشور أو وقت العرض لقد كنت أيها الشخص في الدنيا في غفلة من هذا اليوم وغوائله وفي
«فتح الرحمن» من هذا النازل بك اليوم وقال ابن عباس رضي الله عنهما من عاقبة الكفر وفي
«عين المعاني» أي: من السائق والشهيد وخطاب الكل بذلك لما أنه ما من أحد إلا وله غفلة ما
من الآخرة وقيل الخطاب للكافر وقرىء كنت بكسر التاء على اعتبار تأنيث النفس وكذا
الخطابات الآتية ﴿فكشفنا﴾ أي: أزلنا ورفعنا ﴿عنك غطاءك﴾ الذي كان على بصرك والغطاء
الحجاب المغطى لأمر المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلفة بها وقصر النظر
عليها قال في «المفردات»: الغطاء ما يجعل فوق الشيء من لباس ونحوه كما أن الغشاء كذلك
وقد استعير للجهالة قال تعالى: فكشفنا الآية. يعني برداشتیم ازیدیه توپوشش جهل وغفلت

ترانا هر چه شنوده بودی معاينه بيني و حقيقتش ادراك ميكني . وفي «الكواشي» أو الغطاء القبر أي: أخرجناك منه ﴿فبصرك اليوم حديد﴾ أي: نافذ وبالفارسية تيزست . تبصر ما كنت تنكره وتستبعده في الدنيا لزوال المانع للإبصار ولكن لا ينفعك وهذا كقوله: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ [مريم: ٣٨] يقال: حددت السكين رقت حدها ثم يقال لكل حاذق في نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنى كالبصر والبصيرة حديد فيقال هو حديد النظر وحديد الفهم ويقال لسان حديد نحو لسان صارم وماض وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد وفي الآية إشارة إلى أن الإنسان وإن خلق من عالمي الغيب والشهادة فالغالب عليه في البداية الشهادة وهي العالم الحسي فيرى بالحواس الظاهرة العالم المحسوس مع اختلاف أجناسه وهو بمعزل عن إدراك عالم الغيب فمن الناس من يكشف الله غطاءه عن بصر بصيرته فيجعل بصره حديداً يبصر رشده ويحذر شره وهم المؤمنون من أهل السعادة ومنهم من يكشف الله عن بصر بصيرته يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إيمانها وهم الكفار من أهل الشقاوة:

كرت رفت از اندازه بيرون بدی   چو كفتی كه بدرفت نيك آمدی
فراشو چو بينی در صلح باز   كه ناكه درتويه كردد فراز
كنون باخرد بايد انباز كشت   كه فردا نماند ره باز كشت
ومن كلمات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازدددت يقيناً:

حال خلد و جحيم دانستم   بيقين آنچنانكه مى بايد
كر حجاب ازميانه بركيرند   آن يقين ذره نيفزايد

يعني أن عين اليقين الحاصل لأهل الحجاب في الآخرة حاصل لأهل الكشف في الدنيا فإنهم ترقوا من علم اليقين إلى عين اليقين في هذه الدار فطابوا وقتاً فكأنهم في الجنان في الحال وكل يوم لهم يوم المزيد وفيه إشارة إلى سر عظيم وهو أن أهل النار يزول عن أبصارهم الحجب المانعة عن اليقين والعيان وذلك بعد احتراق ظواهرهم وبواطنهم أحقاباً كثيرة فيرون إذ ذاك من أثر الجمال ما رآه العارفون في هذه الدار فحينئذ لا يبقى للعذاب خطر إذ الاحتراق على الشهود سهل ألا ترى إلى النسوة اللاتي قطعن أيديهن كيف لم يكن لهن حس بالقطع على شهود يوسف ولكن ليس لأهل النار نعيم كأكل وشرب ونكاح فاعرف .

﴿وقال قرينه﴾ وكويد همنشين او . يعني الشيطان المقيض له مشيراً له ﴿هذا ما لدي عتيد﴾ أي: هذا ما عندي وفي ملكتي ومقدوري عتيد لجهنم قد هيأته لها بإغوائها وإضلالها وقيل: قال الملك الموكل به يعني الرقيب الذي سبق ذكره مشيراً إلى ما هو من كتاب عمله هذا مكتوب عندي عتيد مهياً للعرض فإن كان العبد من أهل الإيمان والجنة أحضر كتاب حسناته لأن سيئاته قد كفرت وإن كان من أهل الكفر والنار أحضر كتاب سيئاته لأن حسناته حبطت بكفره وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فهي بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف فعلى العاقل أن لا يطع الشيطان ولا يلتفت إلى إغوائه في كل زمان ومكان فإنه يدعو إلى النار وقهر الجبار .

- روي - أن النبي عليه السلام سار ليلة المعراج فرأى عجوزاً على جنب الطريق فقال: ما هذه يا جبريل؟ فقال: سر يا محمد فسار ما شاء الله فإذا بشيء يدعو متنجياً عن الطريق يقول: هلم يا محمد وأنه عليه السلام مر بجماعة فسلموا عليه وقالوا: السلام عليك يا أول السلام

عليك يا آخر فقال جبريل اردد عليهم السلام» فرد ثم قال جبريل أما العجوز فالدنيا ولم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز أما لو أجبته لاختار أمتك الدنيا على الآخرة وأما الذي دعاك فإبليس وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام قال بعض العارفين: خلق الله إبليس ليميز به العدو من الحبيب والشقي من السعيد فخلق الله الأنبياء ليقتدي بهم السعداء وخلق إبليس ليقتدي به الأشقياء ويظهر الفرق بينهما فإبليس دلال وسمسار على النار والخلاف وبضاعته الدنيا ولما عرضها على الكافرين قيل ما ثمنها قال: ترك الدين فاشتروها بالدين وتركها الزاهدون وأعرضوا عنها والراغبون فيها لم يجدوا في قلوبهم ترك الدين ولا ترك الدنيا فقالوا له: أعطنا مذاقة منها حتى ننظر ما هي فقال إبليس: أعطوني رهناً فأعطوه سمعهم وأبصارهم ولذا يحب أرباب الدنيا استماع أخبارها ومشاهدة زينتها لأن سمعهم وأبصارهم رهن عند إبليس فأعطاهم المذاقة بعد قبض الرهن فاستمعوا من الزهاد عيب الدنيا ولم يبصروا قبائحها بل استحسِنوا زخارفها ومتاعها فلذلك قيل: حبك الشيء يعمي ويصم وقال بعضهم: خلق الله إبليس ليكون المؤمن في كنف رعاية المولى وحفظه لأنه لولا الذئب لم يكن للغنم راع وخلق الله إبليس من ظلمة وخبث وطبعه على العداوة نسأل الله الحفظ والعصمة منه.

﴿أَلْفَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٧٤﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٧٥﴾﴾

﴿الْقيا في جهنم﴾ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد أو لملكين من خزنة النار أو لواحد وهو الملك الجامع للوصفين أو خازن النار على تنزيل ثنية الفاعل ثنية الفعل وتكريره للتأكيد كأنه قيل ألقى ألقى حذف الفعل الثاني ثم أتى بفاعله وفاعل الفعل الأول على صورة ضمير الاثنين متصلاً بالفعل الأول أو على أن الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف ويؤيده أنه قرئ ألقى بالنون الخفيفة مثل ﴿لَنَسْفَعًا﴾ [العلق: ١٥] فإنه إذا وقف على النون تنقلب ألفاً فتكتب بالألف على الوقف ووجه آخر هو أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان يعني أدنى الأعوان في السفر اثنان فكثير في ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا وأسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين كما قال امرؤ القيس:

خليلي مرا بي على أم جندب   لتقضي حاجات الفؤاد المعذب
ألم تر أنني كلما جئت طارقاً   وجدت بها طيباً وإن لم تطيب

فثنى في البيت الأول ووجد في البيت الثاني ﴿كل كفار﴾ كل مبالغ في الكفر بالمنعم والنعم جاحد بالتوحيد معرض عن الإيمان وقيل كل كافر حامل غيره على الكفر ﴿عنيدي﴾ معاند للحق يعرف الحق فيجحده والعناد أقبح الكفر وقال قتادة منحرف عن الطاعة وقال السدي مشتق من العند وهو عظم يعترض في الحلق أو معجب بما عنده كأنه من قولهم عندي كذا كما في «عين المعاني» وقال في «المفردات» العنيد المعجب بما عنده والمعاند المتباهي بما عنده والعنود الذي يعند عن القصد أي: يميل عن الحق ويرده عارفاً به.

﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ كثير المنع للمال عن حقوقه مفروضة زكاة أو غيرها إن طبع على الشر والإمساك كما أن الكافر طبع على الكفر والعنيد طبع على العناد ومنع لجنس الخير أن يصل إلى أهله يحول بينه وبينهم والمنع ضد العطية يقال: رجل مانع ومنع أي: بخيل وقد يقال في

الحماية ومنه مكان منيع وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة لما منع بني أخيه منه وكان يقول: من دخل منكم فيه لم أنفعه بخير ما عشت ﴿معتد﴾ الاعتداء مجاوزة الحق أي: ظالم متخطئ للحق معاد لأهله ﴿مريب﴾ شك في الله وفي دينه فهو صيغة نسبة بمعنى ذي شك وريب أي: موقع في الريبة وقيل متهم.

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿قَالَ فِرْعُونُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْصِمُونَا لَدَيَّْ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾.

﴿الذي جعل مع الله إلهاً آخر﴾ مبتدأ متضمن معنى الشرط خبره قوله: ﴿فألقياه في العذاب الشديد﴾ أو بدل من كل كفار وقوله فألقياه تكرر للتوكيد والفاء للإشعار بأن الإلقاء للصفات المذكورة وفي الحديث بينما الناس ينتظرون الحساب إذ بعث الله عنقاً من النار يتكلم فيقول: أمرت بثلاثة بمن دعا مع الله إلهاً آخر وبمن قتل بغير حق وبجبار عنيد فيلقطهم من الناس كما يلقط الطير الحب ثم يصيرهم في نار جهنم وفي «تفسير الفاتحة» للفناري يخرج عنق من النار أي: قبل الحساب والناس وقوف قد ألجمهم العرق واشتد الخوف وتصدعت القلوب لهول المطلع فإذا أشرف على الخلائق له عينان ولسان فصيح يقول يا أهل الموقف إني وكلت منكم بثلاثة وذلك ثلاث مرات إني وكلت بكل جبار عنيد فيلقطهم من بين الصفوف كما يلقط الطائر حب السمسم فإذا لم يترك أحداً منهم في الموقف نادى نداءً ثانياً يا أهل الموقف إني وكلت بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم كما يلقط الطائر حب السمسم بين الخلائق فإذا لم يترك منهم أحداً نادى ثالثاً يا أهل الموقف إني وكلت بمن ذهب يخلق كخلق الله فيلقط أهل التصاوير وهم الذين يصورون الكنائس لتعبد تلك الصور والذين يصورون الأصنام وهو قوله: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ [الصافات: ٩٥] وكانوا ينحتون لهم الأخشاب والأحجار ليعبدوها من دون الله فيلقطهم من بين الصفوف كما يلقط الطائر حب السمسم فإذا أخذهم الله عن آخرهم وبقي الناس وفيهم المصورون الذين لا يقصدون بتصويرهم عباداتها حتى يسألوا عنها لينفخوا فيها أرواحاً تحيا بها وليسوا بنافخين كما ورد في الخبر في المصورين فيقفون ما شاء الله ينتظرون ما يفعل الله بهم والعرق قد ألجمهم وفي الآية إشارة إلى الهوى والدنيا فمن عبدهما وجعلهما إلهين آخرين مع الله عذب بطلب الدنيا بالحرص والغفلة.

قال العطار قدس سره:

چشم کرسنه سیر زنعمت نمی شود غریبال را زکشرت حاصل چه فائده

﴿قال قرينه﴾ بغير واو لأن الأول خطاب للإنسان من قرينه ومتصل بكلامه والثاني استئناف خاطب الله سبحانه من غير اتصال بالمخاطب وهو قوله ﴿ربنا ما أطغيته﴾ وكذلك الجواب بغير واو وهو قال ﴿لا تختصموا لدي﴾ وكذلك ﴿ما يبدل القول لدي﴾ فجاء الكل على نسق واحد كما في «برهان القرآن» أي: قال الشيطان المقيض للكافر. قال الكاشفي: چون خواهند که کافر را در دوزخ افکنند کوید مراچه کناهست که دیویرمن مسلط بود و مراکمراه کردانید دیورا حاضر سازند تکذیب میکند. ودل علی هذا التناول والسؤال المحذوف قوله ﴿لا تختصموا﴾ ﴿ربنا﴾ أي: بروکارما ﴿ما أطغيته﴾ أي: ما جعلته طاغياً وما أوقعته في الطغيان وهو تجاوز الحد في العصيان ﴿ولكن كان﴾ هو بالذات ﴿في ضلال بعيد﴾ من الحق طويل لا

يرجع عنه فأعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجاء كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢] وذلك فإن إغواء الشيطان إنما يؤثر فيمن كان مختل الرأي مائلاً إلى الفجور ضالاً عن طريق الحق واقعاً دونه بمراحل وفي الحديث إنما أنا رسول وليس إلي من الهداية شيء ولو كانت الهداية إلي لآمن كل من في الأرض وإنما إبليس مزين وليس له من الضلالة شيء ولو كانت الضلالة إليه لأضل كل من في الأرض ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.

﴿قال﴾ كأنه قيل فماذا قال الله لابن آدم وشيطانه المقيض له في الدنيا فليل قال تعالى: ﴿لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيَ﴾ أي: في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك قال بعضهم: هذا الخطاب في الكفار وأما قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٣١] ففي المؤمنين في المظالم فيما بينهم لأن الاختصام في الظالم مسموع وهذا في الموقف وأما قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: ٦٤] ففي جهنم فظهر التوفيق بين الآيات ﴿وقد قدمت إليكم بالوعيد﴾ على الطغيان في دار الكسب والتكليف في كتبي وألسنة رسلي فما تركت لكم حجة علي فلا تطمعوا في الخلاص منه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة والجملة حال فيها تعليل للنهي على معنى لا تختصموا وقد صح عندكم وعلمتم أنني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت لإبليس ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أجمعين﴾ [ص: ٨٥] فاتبعتموه معرضين عن الحق فلا وجه للاختصام في هذا الوقت وإنما قدر المعنى هكذا ليصح جعله حالاً فإن مقارنة الحال لديها في الزمان واجبة ولا مقارنة بين تقديم الوعيد في الدنيا والاختصام في الآخرة والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم.

﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلْمٍ لِلْعِيدِ﴾ [٢٩] يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾

﴿ما يبدل القول لدي﴾ أي: لا يغير قلبي في الوعد والوعيد فما يظهر في الوقت هو الذي قضيته في الأزل لا مبدل له والعفو عن بعض المذنبين لأسباب داعية إليه ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد يعني ولا مخصص في حق الكفار فالوعيد على عمومهم في حقهم قال الجلال الدواني في «شرح العضد»: ذهب بعض العلماء إلى أن الخلف في الوعيد جائز على الله تعالى لا في الوعد وبهذا وردت السنة حيث قال عليه السلام: «من وعد لأحد على عمله ثواباً فهو منجز له ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار والعرب لا تعد عيباً ولا خلفاً أن يعد شراً ثم لا يفعله بل ترى ذلك كرمافضلأ وإنما الخلف أن يعد خيراً ثم لا يفعله» كما قال:

وإنني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز مواعيدي

وأحسن يحيى بن معاذ رضي الله عنه في هذا المعنى حيث قال: الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من الله والوعيد حقه على العباد قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ لأنه حقه وأولاهما العفو والكرم لأنه غفور رحيم فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به فينجز وعيده في حق المشركين ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيجوز أن يخلف وعيده في حق المؤمنين ولأهل الحقائق كلام آخر مذكور في محله عافانا الله وإياكم من بلائه ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ أي: وما

أنا بمعذب للعبيد بغير ذنب من قبلهم والتعبير عنه بالظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً مفرطاً لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه من الظلم وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم وقيل هي لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده على أنها مبالغة كما لا كيفاً.

وقال بعضهم: يفهم من ظاهر العبارة جواز الظلم المحال منه تعالى إذا النفي مسلط على القيد الذي هو الظلامية والجواب على ما اختاره كثير من المحققين أن المبالغة مسلطة على النفي لا على القيد كما في قوله «ما أنا بكذوب» يعني: أن أصله ليس بظالم ثم نقل مع نفيه إلى صيغة المبالغة فكانت المبالغة راجعة إلى النفي على معنى أن الظلم منفي عنه نفيّاً مؤكداً مضاعفاً ولو جعل النفي داخلاً على صيغة المبالغة بأن ضعف ظالم بدون نفيه ثم أدخل عليه النفي لكان المعنى أن ضعف الظلم منفي عنه تعالى ولا يلزم منه نفي أصله والله تعالى منزّه عن الظلم مطلقاً يقول الله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا» ويقول الله تعالى: «اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري»، وعن بعض السلف دعوتان أرجو إحداهما كما أخشى الأخرى: دعوة مظلوم أعتته ودعوة ضعيف ظلمته وكان من ديدن السلطان بسمرقند الامتحان بنفسه مرات لطلبة مدرسته المرتبين أعالي وأواسط وأداني بعد تعيين جماعة كثيرة من العدول غير المدرس للامتحان من الأفاضل حذراً من الحيف وكان يعد الحيف في الرتبة بين المستعدين من قبيل الكفر في الدين.

قال الشيخ سعدي:

جوخواهی که فردا بری مهتری   مکن دشمن خویشتن کهتری
که چون بگذرد برتواین سلطنت   بکیرد بقهرآن کدا دامننت

وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى قال: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي» فلا يبدل قوله تعالى فلا بد للجنة من أهلها وللنار من أهلها ولو عكس وجعل أهل الجنة في النار وأهل النار في الجنة لكان مخالفاً للحكمة لأن الجنة دار الجمال فهي مقر للمؤمنين والنار دار الجلال فهي مقر للكافرين كما أن القلب مقر للأوصاف الحميدة والنفس مقر الأوصاف الذميمة ولذا لا يدخل أهل النفس جنة القلب لأن النور والظلمة لا يجتمعان فاعرف.

﴿يوم﴾ أي: اذكر يا محمد لقومك ويشمل كل من شأنه الذكر يوم ﴿نقول﴾ بما لنا من العظمة ﴿الجنة﴾ دار العذاب وسجن الله للعصاة ﴿هل امتلأت﴾ بمن ألقى فيك وهل أوفيك ما وعدتك وهو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨] وقوله: «لكل واحدة منكما ملؤها» فهذا السؤال من الله لتصديق خبره وتحقيق وعده والتفريع لأهل عذابه والتنبية لجميع عبادہ ﴿وتقول﴾ جهنم مجيبة بالاستفهام تأديباً وليكون الجواب وفق السؤال ﴿هل من مزيد﴾ أي: من زيادة من الجن والإنس فيكون مصدراً كالمحيد أو من يزداد فيكون مفعولاً كالبيع ويجوز أن يكون يوم ظرفاً لمقدر مؤخر أي: يكون من الأحوال والأهوال ما يقصر عنه المقال واختلف الناس في أن الخطاب والجواب هل هما على الحقيقة أو لا، فقال بعضهم: هما على الحقيقة فينطقها الله بذلك كما ينطق الجوارح وهو المختار فإن الله على كل شيء قدير وأمور الآخرة كلها أو جلها على خلاف ما تعورف في الدنيا وقد دلت الأحاديث على تحقق الحقيقة فلا وجه للعدول إلى

المجاز كما روي من زفرتها وهجومها على الناس يوم الحشر وجرها الملائكة بالسلاسل وقولها «جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي» ونحو ذلك مما يدل على حياتها الحقيقية وإدراكها فإن مطلق الجمادات لها تلك الحياة في الحقيقة فكيف بالدارين المشتملين على الشؤون العجيبة والأفعال الغريبة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان.

وقال بعضهم: سؤال وجواب جيء بهما على منهاج التمثيل والتخييل لتحويل أمرها يعني أن المقصود تصوير المعنى في القلب وتبيينه فهي بحيث لو قيل لها ذلك وهي ناطقة لقلت ذلك وأيضاً دلت بحالها على النطق كقولهم:

امتلاً الحوض وقال قطني مهلاً رويداً قد ملأت بطني
يعني أنها مع اتساعها وتباعد أطرافها وأقطارها يطرح فيها الجنة والناس فوجاً بعد فوج حتى تمتلئ بهم وتصير بحيث لا يسعها شيء ولا يزداد فيها فالاستفهام على معنى التقرير ونفي المزيد أي: وهل عندي موضع يزداد فيه شيء أي: قد امتلأت وحصل في موعودك وصرت بحيث لا أسع إبرة وبالفارسية لا مزيد پرشدم وزيادتي را كنتجاش نیست. فالمعنى الممثل هو الامتلاء وهو كقوله تعالى: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُنِّي إِلَهَيْنِ﴾ [المائدة: ١١٦] فإنه سؤال تقرير لا سؤال استفهام وكقوله عليه السلام يوم فتح مكة «هل أبقى لنا عقيل داراً» أي: ما أبقى لنا داراً ويجوز أن يكون المعنى أنها لغيظها على الكفار والعصاة كأنها تطلب زيادتهم وتستكثرهم ويجوز أن يكون السؤال استدعاء للزيادة في الحقيقة لأن ما يلقي فيها كحلقة تلقى في اليم. يعني زيادتي كن وحق تعالى ديكراً كافر بوى فرستاد تا پرشود. ويجوز أن يكون المعنى أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد محل فارغ وموضع زيادة فإن قلت هذا يخالف قوله تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨] قلت: ورد في الحديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض يعني فيحصل الامتلاء» وبه تندفع المخالفة:

اين قدم حق را بود كورا كشد غير حق را كه كمان او كشد
وفي رواية حتى يضع فيها رب العزة أو رب العرش قدمه فتقول قط قط أي: حسبي حسبي وعزتك. قوله ويزوي بالزاي المعجمة على بناء المجهول أي: يضم ويجمع من غاية الامتلاء وآخر الحديث ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة كما في «كشف الأسرار» وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشياء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشياء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فإنهم يلقون فيها وتقول هل من مزيد فلا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قط قط فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فينشئ الله لها خلقاً وفي «القاموس» حتى يضع رب العزة فيها قدمه أي: الذين قدمهم من الأشرار فهم قدم الله للنار كما أن الأخيار قدمه إلى الجنة أو وضع القدم مثل للردع والقمع أي: يأتيها أمر يكفها عن طلب المزيد انتهى كما قال في «بحر العلوم»: وضع القدم على الشيء مثل للردع والكف وقال بعضهم: يضربها من جبروته بسوط إهانة ويستمرون بين دولتي الحر والزمهرير

وعامة عذاب إبليس بالزمهرير لأنه يناقض ما هو الغالب عليه في أصل خلقته وقال ابن ملك وضعها كناية عن دفعها وتسكين سورتها كما تقول وضعت رجلي على فلان إذا قهرته وفي «الكواشي»: قدمه أي: ما قدمه في قوله: «سبقت رحمتي على غضبي» أي: يضع رحمته انتهى أو المراد من القدم قوم مسمى بهذا الاسم وأيضاً المراد بالرجل جماعة من الناس وهو وإن كان موضوعاً لجماعة كثيرة من الجراد لكن استعارته لجماعة من الناس غير بعيدة ومنهم من يقول المراد به قدم بعض مخلوقاته أضافها إلى الله تعظيماً كما قال: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: ١٢] وكان النافخ جبريل وفي «عين المعاني» القدم جمع قديم كأديم وأدم أي: على كل ما تقدم أو قوم قدمهم إلى النار ويروى قدمه بكسر القاف أي: قوماً قدموا بني آدم في الدنيا وروي رجلي وهو الجماعة من الناس وقيل قدمه أهل قدمه الذين لهم قدم صدق عند ربهم يعني العصاة من أهل التوحيد انتهى ومنهم من قال القدم اسم لقوم يخلقهم الله لجهنم قال القاضي عياض هذا أظهر التأويلات لعل وجهه أن أماكن أهل الجنة تبقى خالية في جهنم ولم ينقل أن أهلها يرثون تلك الأماكن ويقال لهم إن الله يختص بنقمته من يشاء كما يرث أهل الجنة أماكن أهل النار في الجنة غير جنة أعمالهم ويقال لهم إن الله يختص برحمته من يشاء وهذا من نتائج قوله تعالى سبقت رحمتي على غضبي فيخلق الله خلقاً على مزاج لو دخلوا به الجنة لعذبوا فيضعهم فيها فإن قلت: إذا لام مزاجهم النار فأنى يتصور التعذيب قلنا: الموعود ملؤها لا تعذيب كل من فيها وقال بعض الأكابر ليس في النار دركات اختصاص إلهي ولا عذاب اختصاص إلهي من الله فإن الله ما عرفنا قط أنه اختص بنقمته من يشاء كما أخبرنا أنه يختص برحمته من يشاء فأهل النار معذبون بأعمالهم لا غير وأهل الجنة ينعمون بأعمالهم وبغير أعمالهم في جنات الاختصاص فلاهل السعادة ثلاث جنات الأعمال كما لأهل الشقاوة جحيم الأعمال ولهم خاصة جنات الاختصاص وجنات الميراث وهي التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة كما قال تعالى ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ [١٣] ﴿مریم: ٦٣﴾ وذلك أنه ما من شخص من الجن والإنس إلا وله في الجنة موضع وفي النار موضع وذلك لا مكانه الأصلي فإنه قبل كونه يمكن أن يكون له البقاء في العدم أو يوجد فمن هذه الحقيقة له قبول النعمة وقبول العذاب قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: ٩] أي: أنتم قابلون لذلك ولكن حقت الكلمة وسبق العلم ونفذت المشيئة فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولم يقل في أهل النار أنهم يرثون من النار أماكن أهل الجنة لو دخلوا النار وهذا من سبق الرحمة بعموم فضله سبحانه فما نزل من نزل في النار إلا بأعمالهم ولهذا يبقى فيها أماكن خالية وهي الأماكن التي لو دخلها أهل الجنة عمروها فيخلق الله خلقاً يعمرونها على مزاج لو دخلوا به الجنة لعذبوا وهو قوله عليه السلام: «فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط أي: حسبي حسبي فإنه تعالى يقول لها: هل امتلأت وتقول هل من مزيد وقد قال للجنة والنار لكل واحدة منكما ملؤها فما اشترط لهما إلا أن يملأهما خلقاً وما اشترط عذاب من يملؤها بهم ولا نعيمهم وأن الجنة أوسع من النار بلا شك فإن عرضها السماوات والأرض فما ظنك بطولها فهي للنار كمحيط الدائرة والنار عرضها قدر الخط الذي يميز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة فأين هذا الضيق من تلك السعة وسبب هذا الاتساع جنات الاختصاص الإلهي فورد في الخبر أنه يبقى أيضاً في الجنة أماكن ما فيها أحد فيخلق الله خلقاً للنعيم يعمرها بهم وهو أن يضع الرحمن فيها

قدمه أي: آخر وجود يعطيه وليس ذلك إلا في جنات الاختصاص فالحكم الله العلي الكبير فمن كرمه أنه ما أنزل أهل النار إلا على أعمالهم خاصة وأما قوله تعالى: ﴿رَدَّتْهُمْ عَذَابًا قَوَّيَ الْعَذَابِ﴾ [النحل: ٨٨] فذلك لطائفة مخصوصة هم الأئمة المضلون ثم لا بد لأهل النار من فضله ورحمته في نفس النار بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس النار فتتخلد جوارحهم بإزالة الروح الحساس منها إذ ليسوا بخارجين منها فلا يموتون فيها ولا يحيون وثم طائفة يعطيهم الله بعد انقضاء موازنة المدد بين العذاب والعمل نعيمًا خياليًا مثل ما يراه النائم ونضج جلودهم خدرها فزمان النضج والتبديل يفقدون الآلام لخمود النار في حقهم فيكونون في النار كالأمة التي دخلتها وليست من أهلها فأماتهم الله فيها إماتة فلا يحسون بما تفعله النار في أبدانهم الحديث بكماله ذكره مسلم في صحيحه وهذا من فضل الله ورحمته.

يقول الفقير للإنسان الكامل قدامان قدم الجلال وقدم الجمال وبالأولى تمتلئ جهنم وبالثانية تمتلئ الجنة ويبان ذلك أن جهنم مقام أهل الطبيعة والنفس يعني أنها مظهر قدم الجلال والجنة مقام أهل الروح والسر يعني أنها مظهر قدم الجمال والأعراف مقام أهل القلب لمناسبة بين الأعراف والقلب من حيث إنه مقام بين الجنة والنار كما أن القلب برزخ بين الطبيعة والنفس وبين الروح والسر وللإنسان الكامل نشأة جنانية روحانية ونشأة دنيوية جسمانية فهو لا يدخل الجنة إلا بمرتبة الروح والسر فتبقى صورته الطبيعية والنفسية المتعلقة بنشأته العنصرية فيملأ الله سبحانه جهنم بهذه البقية يعني: يظهر مظاهر جلالته من تلك البقية فيملؤها بها حتى تقول قط قط فما دام لم يظهر هذا التجلي من الإنسان الكامل لا تزال جهنم تقول هل من مزيد وهو المراد بقدم الجبار كذا في الحديث وإليه أشار الشيخ الكبير رضي الله عنه في «الفكوك» بقوله وأخبرت من جانب الحق أن القدم الموضوع في جهنم هو الباقي في هذا العالم من صور الكمل مما لا يصحبهم في النشأة الجنانية وكنى عن ذلك الباقي بالقدم لمناسبة شريفة لطيفة فإن القدم من الإنسان آخر أعضائه صورة فكذلك نفس صورته العنصرية آخر أعضاء مطلق الصورة الإنسانية لأن صور العالم بأجمعها كالأعضاء لمطلق صورة الحقيقة الإنسانية وهذه النشأة آخر صورة ظهرت منها الحقيقة الإنسانية وبها قامت الصور كلها التي قلت إنها كالأعضاء انتهى وقال أيضاً: إن الجنة لا تسع إنساناً كاملاً وإنما منه في الجنة ما يناسب الجنة وفي كل عالم ما يناسب ذلك العالم وما يستدعيه ذلك العالم من الحق من حيث ما في ذلك العالم من الإنسان بل أقول ولو خلت جهنم منه لم تبق وبه امتلأت وإليه الإشارة بقدم الجبار المذكور في الحديث انتهى أيضاً.

وقال الشيخ روزبهان البقلي في «عرائس البيان» إن جهنم لتشتاق إلى الله كما تشتاق إليه الجنة فإذا رأى سبحانه حالها من الشوق إليه يضع أثقال سطوات قهر القدم عليها بنعت التجلي فتملاً من العظمة وتصير عند عظمة الله كلا شيء ورب طيب في قلوب الجهنميين في تلك الساعة من رؤية جلال عظمتهم ومن رؤية أنوار قدم القدم فتصير نيرانها ورداً وريحاناً من تأثير بركة ظهوره لها انتهى وفي الآية إشارة إلى أن جهنم صورة النفس الإنسانية فكما أن النفس لا يشبعها شيء وهي في طلب المزيد مطلقاً فكذا صورتها دار العذاب تطلب المزيد فهما على نسق واحد كاللفظ والمعنى يعني أن النفس الإنسانية حريصة على الدنيا وشهواتها فكلما أُلقي فيها نوع منها ويقال لها هل امتلأت تقول هي هل من مزيد من أنواع الشهوات فلا يملأ جوف

ابن آدم إلا التراب:

آن شنیدستی که در صحرای غور   بارسالاری درافتاد ازستور
گفت چشتم تنک دنیا دارا   یاقناعت پرکند یاخاک کور
وأيضاً إن الحرص الإنساني قشر محبة الله بل هو عين المحبة إذا كان متوجهاً إلى الدنيا وشهواتها يسمى الحرص وإذا كان متوجهاً إلى الله وقربانه يسمى محبة فاعلم أن ما زاد في الحرص نقص في المحبة وما نقص من الحرص زاد في المحبة وإذا اشتعلت نار المحبة فلا تسكن نائرتها بما يلقي فيها من محبوبات الدنيا والآخرة بل يكون حطبها وتزيد بعضها إلى بعض وتقول قط قط كما في «التأويلات النجمية».

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۚ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ۖ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَنِيِّ وَالْغَنَى يَقْلِبْ مُنِيبٌ ۝﴾.

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ﴾ الإزلاف نزديك کردانیدن ای قربت ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ عن الكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فتون المحاسن فيبتهجون بأنهم محشورون إليها فائزون بها ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ تأكيد للإزلاف أي: مكاناً غير بعيد بحيث ينظرون إليها قبل دخولها فيكون انتصابه على الظرفية أو هو حال مؤكدة أي: حال كونها غير بعيد أي: شيئاً غير بعيد كقولك هو قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل إلى غير ذلك من أمثلة التوكيد فالإزلاف تقرب الرؤية وغير بعيد تقرب الدخول فإنهم يحاسبون حساباً يسيراً ومنهم من لا يحاسب أصلاً ويجوز أن يكون التذكير لكونه على زنة المصدر الذي يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث كالزئير والصليل أو لتأويل الجنة بالبستان وفيه إشارة إلى جنة قلوب خواص المتقين أنها قربت لهم في الدنيا بالأجساد وهم في الآخرة بالقلوب. جنت نقدست اینجا عشرت وعيش وحضور. ويقال: إن الجنة تقرب من المتقين كما أن النار تجر بالسلاسل إلى المحشر للمجرمين ويقال بل تقرب الجنة بأن يسهل على المتقين مسيرهم إليها ويراد بهم الخواص من المتقين ويقال هم ثلاثة أصناف قوم يحشرون إلى الجنة مشاة وهم الذين قال فيهم ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ﴾ [الزمر: ٧٣] وهم عوام المؤمنين وقوم يحشرون إلى الجنة ركبناً على طاعتهم المصورة لهم بصورة حيوان وهؤلاء هم الخواص وأما خاص الخاص فهم الذين قال فيهم ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ فقرب الجنة منهم غير بعيد أي: الجنة غير بعيد عنهم وهم البعداء عن الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ أي: حال كون أولئك المتقين مقولاً لهم من قبل الله أو على ألسنة الملائكة عندما شاهدوا الجنة ونعيمها هذا المشاهد أو هذا الثواب أو الإزلاف والتذكير لتذكير الخبر أو إشارة إلى الجنة والتذكير لما أن المشار إليه هو المسمى من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلاً عن تذكيره وتأنينه فإنهما من أحكام اللفظ العربي كما في قوله تعالى ﴿فَلَمَّا رَأَى السَّمَاءَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٨] وقوله ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

وفي «التأويلات النجمية»: هذا إشارة إلى مقعد صدق ولو كانت الإشارة إلى الجنة لقال هذا ﴿لكل أواب﴾ بدل من المتقين بإعادة الجار أي: رجاع إلى الله فأولاً يرجع من الشرك إلى

التوحيد وثانياً من المعصية إلى الطاعة وثالثاً من الخلق إلى الحق قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر وفي «المفردات» الأبواب كالتواب وهو الراجع إلى الله بترك المعاصي وفعل الخيرات ومنه قيل للتوبة أوبة والفرق بين الأبواب والرجوع أن الأبواب ضرب من الرجوع وذلك أنه لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة والرجوع يقال فيه وفي غيره آب أوباً وإياباً ومآباً والمآب مصدر منه واسم الزمان والمكان ﴿حفيظ﴾ حافظ لتوبته من النقض ولعهده من الرفض.

قال في «التأويلات النجمية»: مقعد صدق هو في الحقيقة موعود للمتقين الموصوفين بقوله ﴿لكل أبواب حفيظ﴾ وهو الراجع إلى الله في جميع أحواله لا إلى ما سواه حافظاً لأنفاسه مع الله لا يصرفها إلا في طلب الله يعني درهر نفس از حق تعالى غافل نباشد:

اكر توپاس داری پاس انفساس بسلطاني رسانندت ازين پاس
ترا يك پند بس درهر دو عالم كه برناید زجانت بی خدام
وقال سهل رضي الله عنه هو الراجع إلى الله تعالى بقلبه من الوسوسة إلى السكون إلى الله الحفيظ المحافظ على الطاعات والأوامر وقال المحاسبي الأبواب الراجع بقلبه إلى ربه والحفيظ المحافظ قلبه في رجوعه إليه أن لا يرجع منه إلى أحد سواه وقال الوراق هو المحافظ لأوقاته وخطراته أي: الخطرات القلبية والإلهامات وفي الحديث من حافظ على أربع ركعات في أول النهار كان أواباً حفيظاً.

﴿من﴾ هرکه . وهو وما بعده بدل بعد بدل ﴿خشي الرحمن﴾ الخشية خوف يشوبه تعظيم وفي «عين المعاني» انزعاج القلب عند ذكر السيئة وموجبها وقال الواسطي الخشية أرق من الخوف لأن الخوف للعامة من العقوبة والخشية من نيران الله في الطبع فيها نظافة الباطن للعلماء ومن رزق الخشية لم يعدم الإنابة ومن رزق الإنابة لم يعدم التفويض والتسليم ومن رزق التفويض والتسليم لم يعدم الصبر على المكروه ومن رزق الصبر على المكروه لم يعدم الرضى وقال بعضهم: أوائل العلم الخشية ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الفناء وعن بعضهم الخشية من الرحمن خشية الفراق ومن الجبار والقهار خشية العقوبة ﴿بالغيب﴾ متعلق بمحذوف هو حال من فاعل خشي أو من مفعوله أو صفة لمصدره أي: خشية ملتبسة بالغيب حيث خشي عقابه وهو غائب عنه أو العقاب بعد غيب يعني نأديده اورا وعذاب اورا . أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحد يعني نهان واشكار اي او يکی باشد . وقال بعض الكبار بالغيب أي: بنور الغيب يشاهد شواهد الحق فيخشى منه والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحمته أو بأن علمهم بسعة رحمته لا يصددهم عن خشيته وأنهم عاملون بموجب قوله ﴿نَقَّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

﴿وجاء﴾ وياورد ﴿بقلب منيب﴾ وصف القلب بالإنابة مع أنها وصف المكلف لما أن العبرة برجوعه إلى الله تعالى أي: لا عبرة للإنابة والرجوع إلا إذا كان من القلب والمراد بها الرجوع إلى الله تعالى بما يحب ويرضى .

قال في «المفردات» النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى والإنابة إلى الله الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل .

وفي «التأويلات النجمية»: بقلب منيب إلى ربه معرض عما سواه مقبل عليه بكلية .

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٢٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٢٥﴾﴾

﴿ادخلوها﴾ بتأويل يقال لهم ادخلوها والجمع باعتبار معنى من ﴿بسلام﴾ متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ادخلوها أي: ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال النعم وحلول النقم أو بسلام من جهة الله وملائكته ﴿ذلك﴾ إشارة إلى الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه ما ذكر من الأمور ﴿يوم الخلود﴾ والبقاء في الجنة إذ لا انتهاء له أبداً قال الراغب: الخلود هو تبري الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم الأيام خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي هي عليها من غير اعتراض الكون والفساد عليها وقال سعدي المفتي ولا يبعد والله أعلم أن تكون الإشارة إلى زمان السلم فتحصل الدلالة على أن السلامة من العذاب وزوال النعم حاصلة لهم مؤبداً مخلداً لا أنها مقتصرة على وقت الدخول.

﴿لهم ما يشاؤون﴾ من فنون المطالب كائناتاً ما كان سوى ما تقتضي الحكمة حجرة وهو ما كان خبيثاً في الدنيا أبداً كاللواطه ونحوها فإنهم لا يشاؤونها كما سبق من أن الله يعصم أهل الجنة من شهوة محال أو منهية عنه ﴿فيها﴾ متعلق بيشاؤون أو حال من الموصول قال القشيري: يقال لهم: قد قلمت في الدنيا ما شاء الله كان فالיום ما شئتم كان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴿ولدينا﴾ وعندنا ﴿مزيد﴾ أي: زيادة في النعيم على ما يشاؤون وهو ما لا يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيئتهم من أنواع الكرامات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإنهم يسألون الله حتى تنتهي مسألتهم فيعطيهما ما شاؤوا ثم يزيدهم من عنده ما لم يسألوه ولم تبلغه أمانيتهم وقيل إن السحاب تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور فتقول نحن المزيدي الذي قال تعالى ﴿ولدينا مزيد﴾ وقال الراغب: الزيادة أن ينضم إلى ما عليه الشيء من نفسه شيء آخر وروي من طرق مختلفة أن هذه الزيادة النظر إلى وجه الله إشارة إلى أنعام وأحوال لا يمكن تصورهما في الدنيا انتهى وكذا قال غيره المختار أن المزيدي هو النظر إلى وجه الله الكريم فيجتمعون في كل يوم جمعة فلا يسألون شيئاً إلا أعطاهم وتجلي لهم ويقال ليوم الجمعة في الجنة يوم المزيدي وفي الحديث «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر».

قال بعض الكبار هي المشاهدة الذاتية وما ينتج من دخول الجنة في الدار الآخرة نتيجة الطاعات في هذه الدار لمن اختصه الله فتتيجتنا في هذه الدار طاعات ومجاهدات توصل إلى تجليات ومشاهدات.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن من يريدنا ويعبر عن نعيم الجنة للوصول إلينا فيصّل إلينا ولدينا يجد بالمزيد ما يشاء أهل الجنة منها وهذا كما قال: من كان لي كنت له ومن كنت له يكون له ما كان لي وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠] فإن قيل الزيادة في الدنيا تكون أقل من رأس المال قلت المراد بالزيادة في الآية الكريمة هو الزيادة على موعود الجنة لا من درجات الجنة لأن الزيادة هنا ليست من جنس المزيدي عليه حتى يلزم ذلك بخلافه في قوله عليه السلام: «إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر» فإن الزيادة هنا من جنس المزيدي عليه وقضيته الفرضية إلا أنه لما ثبت بخبر الواحد لم يكن

مقطوعاً به فقبل بالوجوب فالزيادة من الله العزيز الأكبر أكبر وأعز كما أن الرضوان من الكريم الأجود أكبر وأجل والنظر إلى وجهه الكريم كمال الرضى ومزيد فضل وعناية وقال الحسن البصري: إن الله ليتجلى لأهل الجنة فإذا رآوه نسوا نعيم الجنة ثم يقول الله لملائكته ردوهم إلى قصورهم إذ لا يهتدون بأنفسهم لأمرين لما طرأ عليهم من سكر الرؤية ولما زاد من الخير في طريقهم فلم يعرفوها فلولا أن الملائكة تدل بهم ما عرفوا منازلهم فإذا وصلوا إلى منازلهم تلقاهم أهلهم من الحور والولدان فيرون جميع ملكهم قد اكتسب بهاء وجمالاً ونوراً من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم فيقولون لهم لقد زدتم نوراً وبهاء وجمالاً على ما تركناكم عليه فيقول لهم أهلهم وكذلك أنتم قد زدتم من البهاء والجمال ما لم يكن فيكم فافهم أسرار تسمية الرؤية بالزيادة لأنها تورث زيادة الجمال والعلوم والكمال ويتفاوت الناس بالرؤية تفاوتاً عظيماً على قدر عملهم.

قال بعض الكبار إذا أخذ الناس منازلهم في الجنة استدعاهم الحق تعالى إلى رؤيته على مقام الكتيب وهو مسك أبيض في جنة عدن وجعل في هذا الكتيب منابر وأسرة وكراسي ومراتب فيسارعون إلى قدر همهم ومراكبهم ومشيههم هنا في طاعة ربهم فمنهم السريع والبطيء والمتوسط فيجتمعون في الكتيب فكل شخص يعرف مرتبته علماً ضرورياً يهوي إليها ولا ينزل إلا فيها كما يهوى الطفل إلى الثدي والحديد إلى المغناطيس لو رام أن ينزل في غير مرتبته لما قدر ولو رام أن يتعشق بغير منزلته ما استطاع بل يرى في منزلته أنه قد بلغ منتهى أمله وقصده فهو يتعشق بما فيه من النعيم تعشقاً طبعياً ذاتياً لا يقوم بنفسه بما هو عنده أحسن من حاله ولولا ذلك لكانت دار ألم وتنغيص ولم تكن جنة ولا نعيماً فكل شخص مقصور عليه نعيمه:

بـعلم نظر كوش جامی كه نیست   زتحصیل علم ذكر حاصلی
وقال المغربي:

نخست دیده طلب کن پس آنکهی دیدار   ازانکه یار کند جلوه بر اولوا الابصار
وقال الخجندی:

باروی توچیست جنت و حور   هرچیز نكو نماید ازدور

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾.

﴿وكم أهلكنا﴾ كم للتكثير هنا وهي خبرية وقعت مفعول أهلكنا ومن قرن مميزها ومبين لإبهامها ﴿قبلهم من قرن﴾ القرن القوم المقترنون أي: وكثيراً من القرون الذين كذبوا رسلهم أهلكنا قبل قومك وهم كفار مكة وبالفارسية ويس كسان كه هلاك کرده ايم پیش از قوم تواز اهل قرن و كروه كروه جهانيان كه بحسب واقع ﴿هم﴾ ايشان ﴿أشد منهم﴾ سخت تربودند از كفار مكة ﴿بطشاً﴾ از روی قوت وعظيم تر بودند از روی جسد چون عاد وثمود وفرعون ومحل الجملة النصب على أنها صفة لكم وفيه إشارة إلى إهلاك النفوس المتمردة في القرون الماضية إظهاراً لكمال القدرة والحكمة البالغة لتأدب به النفوس القابلة للخير وتتعظ به القلوب السليمة ﴿فنقبوا في البلاد﴾ قال في «القاموس» نقب في الأرض ذهب كأنقب ونقب وعن الأخبار بحث

عنها أو أخبر بها والنقب الطريق في الجبل وفي «تاج المصادر»: التنقيب شب در راهها کردیدن وفي المصادر شدن اندر شهرها. والمعنى خرقوا فيها أي: أوقعوا الخرق فيها والجوب وقطع المفازة ودوخوا أي: أذلّوها وقهروا أهلها واستولوا عليهم وتصرفوا في أقطارها أو جالوا في أكناف الأرض كل مجال حذار الموت فالفاء على الأول للتسبب والدلالة على أن شدة بطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب وعلى الثاني لمجرد التعقيب وأصل التنقيب والنقب التنقيب عن الأمر والبحث والطلب ولذا قال في «كشف الأسرار»: أي أبعّدوا فيها السير وبحثوا عن الأمور والأسباب قال امرؤ القيس:

لقد نقتب في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب
وبالفارسية پس دور شدند و فراوان رفتند در زمین و راه بریدند در شهرها یعنی رفتند تجارت و سفرها کردند و مال و متاع بسیار بدست آوردند. وفي «فتح الرحمن» أي: طافوا في نقوبها أي: طرقها ﴿هل من محيص﴾ حال من واو نقبوا وأصله من قولهم وقع في حيص بيص أي: في شدة وحاص عن الحق يحيص أي: حاد عنه إلى شدة ومكروه وفي «القاموس» المحيص المهرب أي: فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص أي: هل لهم من مفر ومخلص من أمر الله وعذابه أو من الموت فمحيص مبتدأ خبره مضمر وهو لهم ومن زائدة وبالفارسية هیچ بودمر ایشانرا کبریز کاهی ازمرک یاپناهی از قضای خدای تعالی که حکم فنا نازل شد هیچ چیز دستگیریء ایشان نکرد. ويجوز أن تكون الجملة كلاماً مستأنفاً وارد النفي أن يكون لهم محيص يعني نكرید تاهیچ ازمرک رستند یعنی نرستند واز عقوبت حق خلاص نشدند. فإن أصر أهل مكة فليحذروا من مثل ما حل بالأمم الماضية فإن الغاية هو الهلاك والنهاية هو العذاب روز کاری که آدم را وفانداشت تراکی وفا دارد عمری که برنوح بیایان رسید باتوکی بقادارد اجلی که برنوح بیایان رسید باتوکی بقادارد اجلی که بر خلیل تاختن آورد تراکی فرو کذارد مرکی که بر سلیمان کمین ساخته بانوکی مساحت کند:

نه برباد رفتی سحر کاه و شام سریر سلیمان علیه السلام
بآخر ندیدی که برباد رفت خنک آنکه بادانش و دادرست
مؤکلی که جان مصطفی را ﷺ تقاضا کرد باتوکی مدارا کند اگر عمر نوح و مال قارون و ملک سلیمان بدست آری بدرد مرک سودندارد و باتو محابا نکند هفت هزار سال که کسری گذشت تا آدمیان اندرین سفرنداز اصلاّب بارحام می آیند واز ارحام به پشت زمین وان پشت زمین بشکم زمین میروند همه عالم کور ستانست زیرا و همه حسرت زیرا و همه درحیرت سر برآور از آسمان بپرس که چند پادشاه یاد داری چشم بر زمین افکن و باز پرس که درشکم چند نازنین داری:

سل الطارم العالي الذری عن قطینه نجا ما نجا من بؤس عیش ولینه
فلما استوی فی الملك واستعبد الوری رسول المنایا تله لجبینه
جهان ای پسر ملک جاوید نیست زدنیا وفاداری امید نیست
أي سخره امل أي: غافل از اجل کاری که لا محاله بودنیست ازان نه اندیشی وراهی که علی الحقیقة رفتنیست زاد آن راه برنگیری شغل دنیا راست میداری و برک مرک می نسازی أي: مسکین مرکت در قفاست ازو یاد دار منزلت کورست آباد دار حطام دنیا جمع میکنی واز مستحق منع میکنی چه طمع داری که جاوید بان بمانی باش تا ملک الموت در آید و جانت

غارث كند و وارث درآيد مالت غارث كند وخصم درآيد طاعت غارث كند وكرم در آيد پوست وگوشت غارث كند وآه اكر باين غفلت دشمن درآيد وايمان غارث كند نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المتيقظين ومن الثابتين على الدين واليقين ومن رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين .

﴿إن في ذلك﴾ أي: فيما ذكر من قصتهم أو فيما ذكر في هذه السورة من العبر والأخبار وإهلاك القرى ﴿لذكرى﴾ لتذكروا وعظة وبالفارسية بند ﴿لمن كان له قلب﴾ أي: قلب سليم يدرك به كنه ما يشاهده من الأمور ويتفكر فيها كما ينبغي فإن من كان له ذلك يعلم أن مدار دمارهم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكير قال الراغب قلب الإنسان سمي به لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وسائر ذلك وقوله ﴿لمن كان له قلب﴾ أي: علم وفهم انتهى وفسره ابن عباس رضي الله عنهما بالعقل وذلك لأن العقل قوة من قوى القلب وخادم من خدامه كما في «كتاب الجواهر» للشعراني فمن له أدنى عقل فله ذكرى كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٤٤ وغيرها] أي: أدنى تعقل وقال أبو الليث ﴿لمن كان له قلب﴾ أي: عقل لأنه يعقل بالقلب فكفى عنه انتهى وفي «الأسئلة المقحمة» كيف قال ﴿لمن كان له قلب﴾ ومعلوم أن لكل إنسان قلباً؟ قلت: إن المراد ههنا بالقلب عقل كنى بالقلب عن العقل لأنه محله ومنبعه كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧] وسمعت بعض الشيوخ يقول لمن كان له قلب مستقر على الإيمان لا ينقلب بالسراء والضراء انتهى .

وفي «تفسير الكاشفي»: آنكس راكه اورا دلى زنده است وفي كشف الأسرار دلى متفكر در حقایق اخبار يا عقلی بیدار كننده از خواب غفلت شبلى قدس سره فرمود موعظه قرآنرا دلى بايد باخذای تعالى كه طرفه العيني غافل نباشد ﴿أو القى السمع﴾ أي: إلى ما يتلى عليه من الوحي الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جليلة الأمر فينجزر عما يؤدي إليه من الكفر فكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب كما يلوح به قوله ﴿وهو﴾ أي: والحال أن ذلك الملقى فهو حال من الفاعل ﴿شاهد﴾ من الشهود بمعنى الشاهد أي: حاضر بذنه ليفهم معانيه لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو شاهد بصدقه فيتعظ بظواهره وينجزر بزواجه وقال سعدي المفتي أو لتقسيم المتفكر إلى التالي السامع أو إلى الفقيه والمتعلم وبعبارة أخرى إلى العالم المجبول على الاستعداد الكامل فهو بحيث يحتاج إلى التعليم فيتذكر بشرط أن يقبل بكليته ويزيل الموانع كلها وقال بعض الكبراء من العارفين: إن في ذلك أي: القرآن الناطق بإثبات أمور متخالفة للحق سبحانه من التنزيه والتشبيه لذكرى أي: تذكراً لما هو الحق عليه في نفسه من التقلب في الشؤون لمن كان له قلب سمي به لتقلبه في أنواع الصور والصفات المتخالفة لاختلاف التجليات ولم يقل لمن كان له عقل فإن العقل قيد لغة وحقيقة أما لغة فإنه يقال عقل البعير بالعقال أي: قيده وعقل الدواء البطن أي: عقده وأما حقيقة فلأن العقل يقيد العاقل بما يؤدي نظره وفكره إليه فيحصر الأمر في نعت واحد والحقيقة تأبى الحصر فليس القرآن ذكرى لمن كان له عقل يقيده بما يؤديه الكفر إليه فإنه ليس ممن يتذكر بما وقع في القرآن من الآيات الدالة على التنزيه والتشبيه جميعاً بل يؤول ما وقع على خلاف ما يؤديه فكره إليه كالأيات الدالة على التشبيه مثلاً وهم أي: من كان له عقل هم أصحاب

الاعتقادات الجزئية التقييدية الذين يكفر بعضهم الذي يؤديه فكره إلى عقد مخصوص بعضاً آخر يؤديه فكره إلى خلاف ما أدى إليه فكر البعض الأول ويلعن بعضهم بعضاً والحق عند العارف الذي يتقلب قلبه في أنواع الصور والصفات لأنه يعرف أن لا غير في الوجود وصور الموجودات كلها صورته فلاختصاص معرفة الحق في جميع الصور في الدنيا والآخرة بالعارف الناتج معرفته عن تقلب قلبه قال تعالى ﴿لَمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ فإنه قد تقلب قلبه في الأشكال فعلم تقلب الحق في الصور وهذا النوع من المعرفة الذي لا يعقبه نكرة حظ من عرف الحق من التجلي والشهود أي: من تجليه في الصور وشهوده فيها حال كونه مستقراً في عين مقام الجميع بحيث لا يشغله صور التفرقة عن شهوده وأما أهل الإيمان الاعتقادي الذين لم يعرفوا الحق من التجلي والشهود فهم المقلدة الذين قلدوا الأنبياء والرسل فيما أخبروا به عن الحق من غير طلب دليل عقلي لا من قلد أصحاب الأفكار والمتأولين للأخبار الواردة الكاشفة عن الحق كشفاً مبنياً يحملها على أدلتهم العقلية وارتكاب احتمالاتها البعيدة فهؤلاء الذين قلدوا الرسل عليهم السلام حق التقليد هم المرادون بقوله: ﴿أَوِ أَلْقَى السَّمْعُ﴾ لاستماع ما وردت به الأخبار الإلهية على السنة الأنبياء وهو حاضر بما يسمعه مراقب له في حضرة خياله يعني ينبغي لملقي السمع أن يجهد في إحضار ما يسمعه في خياله لعله يفوز بالتجليات المثالية لا أن يكون صاحب تلك التجليات بالفعل وإلا بقي بعض مقلدة الانبياء خارجاً عن هذا الحكم فليس المراد بالشهود ههنا الرؤية البصرية بل ما يشابهها كمال المشابهة وهو مشاهدة الصور المتمثلة في حضرة الخيال ليس إلا ومن قلد صاحب نظر فكري فليس هو الذي ألقى السمع وهو شهيد فالمقلدون لأصحاب الأفكار هم الذين قال الله فيهم ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] لأن المتبوعين دعوا التابعين إلى خلاف الواقع فتبعوهم ورجع نكال متابعتهم إلى متبوعيهم فتبرؤوا منهم والرسل لا يتبرؤون من أتباعهم الذين اتبعوهم لأنهم دعوهم إلى الحق والصدق فتبعوهم فانعكست أنوار متابعتهم إليهم فلم يتبرؤوا منهم فاعرف. درلباب آورده كه صاحب قلب مؤمن عربست وشهيد مؤمن أهل كتاب كه كواهی دارد برکفت حضرت پیغمبر علیه السلام شیخ أبو سعید خراز قدس سره فرموده كه القای سمع بوقت شنیدن قرآن چنان بایدکه کویا از حضرت پیغمبر می شنود پس در فهم بالاتر رود وچنان داندکه از جبرائیل استماع میکند پس فهم را بلند ترسازد وچنان داندکه از خدای تعالی می شنود شیخ الاسلام قدس سره فرموده كه این سخن تامست وبرو در قرآن کواهی هست وآن لفظ شهیدست وشهید از کوینده شنودنه ازخبر دهنده چه غائب ازمخبر می شنود وحاضر بامتکلم واز امام جعفر رضي الله عنه منقولست كه تکرار میگردم قرء آنرا تا وقتی كه از متکلم آن شنودم.

وفي «التأويلات النجمية»: القلوب أربعة: قلب يائس وهو قلب الكافر وقلب مقفول وهو قلب المنافق وقلب مطمئن وهو قلب المؤمن وقلب سليم من تعلقات الكونين وهو قلب المحبين المحبوبين الذي هو مرآة صفات جمال الله وجلاله كما قال لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن وقوله ﴿أَوِ أَلْقَى السَّمْعُ وهو شهيد﴾ يعني من لم يكن له قلب بهذه الصفة يكون له سمع يسمع بالله وهو حاضر مع الله فيعتبر مما يشير إليه الله في إظهار اللطف أو القهر وقال ابن عطاء قلب لاحظ الحق بعين التعظيم فذاب له وانقطع عما سواه وإذا لاحظ القلب الحق بعين التعظيم لان وحسن وقال بعضهم: القلب مضغة وهو محل

الأنوار ومورد الزوائد من الجبار وبه يصح الاعتبار جعل الله القلب للجسد أميراً وقال: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ ثم جعله لربه أسيراً فقال ﴿يَحُولُ بَيْنَكَ الْمَوْتُ وَقَلْبُكَ﴾ [الأنفال: ۲۴] وقال بعضهم: للقلوب مراتب: فقلوب في قبضة الحق مأسورة وقلوب والهة وقلوب طائفة بالشوق إليه وقلوب إلى ربها ناظرة وقلوب صاحبت الآمال في الله وقلوب تبكي من الفراق وشدة الاشتياق وقلوب ضاقت في دار الفناء وقلوب خاطبها في سرها فزال عنها مرارة الأوجاع وقلوب سارت إليه بهمتها وقلوب سعدت إليه بعزائم صدقها وقلوب تقدمت لخدمته في الخلوات وقلوب شربت بكأس الوداد فاستوحشت من جميع العباد إلى غير ذلك ويدل على شرف القلب قوله عليه السلام: «تفكر ساعة خير من عبادة الثقلين». چون بنده بدرگاه آید ودل او گرفتار شغل دنیا رقم خذلان بران طاعت کشند و بروی اوباز زندگه کفته اند من لم يحضر قلبه في الصلاة فلا تقبل صلاته ومن لم يحصل درجة الرؤية في الصلاة فما بلغ غايتها ولا كان له فيها قرة عين لأنه لم ير من ينجيه فإن لم يسمع ما يرد عليه من الحق في الصلاة من الواردات الغيبية فما هو ممن ألقى سمعه ومن لم يحضر فيها مع ربه مع كونه لم يسمع ولم ير فليس بمصل ولا هو ممن ألقى السمع وهو شهيد يعني أدنى مرتبة الصلاة الحضور مع الرب فمن لا يرى ربه فيها ولا يشهده شهوداً روحانياً أو رؤية عيانية قلبية أو مثالية خيالية أو قريباً منها المعبر عنه بقوله عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» ولا يسمع كلامه المطلق بغير واسطة الروحانيات أو بواسطة منهم ولا حصل له الحضور القلبي المعبر عنه بقوله فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك فليس بمصل وصلاته أفادت له الخلاص من القتل لا غير وبقدر خوف المرء من ربه وقربه منه يكون حضوره:

نزدیکانرا بیش بود حیرانی کایشان دانند سیاست سلطانی
آن وزیر پیوسته از مراقبت سلطان هراسان بود و آن ستوردار راهراسی نه زیرا که سینه
وزیر خزینه اسرار سلطانتست ومهر خزینه شکستن خطرناک بود «وكان عليه السلام يصلي
ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» والأزيز الغليان وقيل صوته والمرجل قدر من النحاس:
خوشا نماز و نیاز کسی که از سردرد بآب دیده و خون جگر طهارت کرد
حذیفه یمانی رضي الله عنه صاحب سر رسول الله عليه السلام بود گفتا روزی شیطانرا
دیدم که می کریست کفتم أي: لعین این ناله وکریه توجیست گفت از برای دومعنی یکی آنکه
درگاه لعنت برما کشاده دیگر آنکه درگاه دل مؤمنان برما بسته بهر وقتی که قصد درگاه دل مؤمن
کنم بآتش هیبت سوخته کردم بداود علیه السلام وحی آمد که یا داود زیانت دلالی است
برسربازار دعوی اورا در صدر دار الملك دین محلی نیست محلی که هست دلراست که ازو
بوی اسرار احدیت و ازلت آید عزیز مصر بابرا دران گفت رخت بردارید و بوطن و قرارگاه خود
باز شوید که از دلهای شما بوی مهر یوسفی می نیاید اینست سر آنچه رب العالمین فرمود ﴿إِنْ
فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ﴾ الآية قال بعض الکبار حقيقة السمع الفهم عن الله فيما يتلوه عليك في
الأنفس والآفاق فإن الحق تارة يتلو عليك الكتاب من الكبير الخارج وتارة من نفسك فاسمع
وتأهب لخطاب مولاك إليك في أي مقام كنت وتحفظ من الورق والصمم فالصمم آفة تمنعك
عن إدراك تلاوته عليك من الكتاب الكبير المعبر عنه بالفرقان والورق آفة تمنعك من إدراك
تلاوته عليك من نفسك المختصرة وهو الكتاب المعبر عنه بالقرآن إذ الإنسان محل الجمع لما
تفرق في العالم الكبير.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ. وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾﴾

﴿ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما﴾ من أصناف المخلوقات ﴿في ستة أيام﴾ درشش روز آن يكشنبه تاشنبه الأرض. في يومين ومنافعها في يومين والسماوات في يومين ولو شاء لكان ذلك في أقل من لمح البصر ولكنه سن لنا التأني بذلك فإن العجلة من الشيطان إلا في ستة مواضع أداء الصلاة إذا دخل الوقت ودفن الميت إذا حضر وتزويج البكر إذا أدركت وقضاء الدين إذا وجب وحل وإطعام الضيف إذا نزل وتعجيل التوبة إذا أذنب قال بعض العارفين: إذا فتح الله عليك بالتصريف فائت البيوت من أبوابها وإياك والفعل بالهمة من غير آلة وانظر إلى الحق سبحانه كيف خمر طينة آدم بيديه وسواه وعدله ثم نفخ فيه الروح وعلمه الأسماء فأوجد الأشياء على ترتيب ونظام وكان قادراً أن يكون آدم ابتداء من غير تخمير ولا شيء مما ذكر.

وفي «التأويلات النجمية» ولقد خلقنا سماوات الأرواح وأرض الأشباح وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرار وسر الأسرار في ستة أيام أي: في ستة أنواع من المخلوقات وهي محصورة فيما ذكرناه من الأرواح والأشباح والنفوس والقلوب والأسرار وسر الأسرار فلا مخلوق إلا وهو داخل في جملتها فافهم جداً ﴿وما مسنا﴾ بذلك مع كونه مما لا تفي به القوى والقدر وبالفارسية ونرسيد مارا از آفرينش آنها ﴿من لغوب﴾ قال الراغب اللغوب: التعب والنصب يقال أتانا ساعياً لاغياً خائفاً تعباً وفي «القاموس» لغب لغباً ولغوباً كمنع وسمع وكرم أعياء أشد الإعياء وفي «تاج المصادر» اللغوب مانده شدن. وفعل يفعل فعولاً وفعللاً أيضاً لغة ضعيفة والمعنى من إعياء ولا تعب في الجملة وبالفارسية هيچ رنجی وماندگی. فإنه لو كان لاقتضى ضعفاً فاقتضى فساداً فكان من ذلك شيء على غير ما أردناه فكان تصرفنا فيه غير تصرفنا في الباقي وأنتم تشاهدون الكل على حد سواء من نفوذ الأمر وتمام التصرف.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وما مسنا من لغوب﴾ لأنها خلقت بإشارة أمر كُن كما قال تعالى ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠] فأنى يمسه اللغوب وإنه صمد لا يحدث في ذاته حادث انتهى وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أن الله بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش سبحانه عما يقولون علواً كبيراً قال العلماء: إن الذي وقع من التشبيه لهذه الأمة إنما وقع من اليهود ومنهم أخذ.

يقول الفقير: هذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِيُخْلَقَنَّ بِقَدَرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾ [الأحقاف: ٣٣] يدل عليه ما بعد الآية وهو قوله: ﴿فاصبر على ما يقولون﴾ أي: ما يقوله المشركون في شأن البعث من الأباطيل المبنية على الإنكار واستبعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والانتقام منهم أو ما يقوله اليهود من مقالات الكفر والتشبيه وغيرهم وفي «تفسير المناسبات» لما دل سبحانه على شمول العلم وإحاطة القدرة وكشف فيهما الأمر أتم كشف وكان علم الحبيب القادر بما يفعل العدو أعظم نذارة للعدو وبشارة للولي سبب عن ذلك قوله ﴿فاصبر على ما يقولون﴾ أي: على جميع الذي يقوله الكفرة وغيرهم انتهى وفيه إشارة إلى تربية النفوس بالصبر على ما يقول الجاهلون من كل

نوع من المكروهات وتركيتها من الصفات المذمومات ملازمة للذكر والتسبيحات والتحميدات كما قال ﴿وسبح بحمد ربك﴾ أي: نزهه تعالى عن العجز عما يمكن وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه بما يوجب التشبيه حال كونك ملتبساً بحمده على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها قال سهل في «الأمالي»: سر اقتران الحمد بالتسبيح أبداً كما في الآية وفي قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] أن معرفة الله تنقسم قسمين: معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته، ولا سبيل إلى إثبات أحد القسمين دون الآخر وإثبات وجود الذات من مقتضى العقل وإثبات الأسماء والصفات من مقتضى الشرع فبالعقل عرفت المسمى وبالشرع عرفت المسمى ولا يتصور في العقل إثبات الذات إلا مع نفي سمات الحدوث عنها وذلك هو التسبيح ومقتضى العقل مقدم على مقتضى الشرع وإنما جاء الشرع المنقول بعد حصول النظر والعقول فنبه العقول على النظر فعرفت ثم علمها ما لم تكن تعلم من الأسماء فانضاف لها إلى التسبيح الحمد والثناء فما أمرنا إلا بتسبيحه بحمده ﴿قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ هما وقتا الفجر والعصر وفضيلتهما مشهورة فالتسبيح فيهما بمكان وفي طه ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠] راعى القياس لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها.

﴿ومن الليل فسبحه﴾ أي: وسبحه بعض الليل فقوله من الليل مفعول لفعل مضمّر معطوف على ﴿سبح بحمد ربك﴾ يفسره فسبحه ومن للتبعض ويجوز أن يعمل فيه المذكور أيضاً ولا تمنع الفاء عن عمل ما بعدها فيما قبلها كما يجيء في سورة قريش وقال بعض الكبار قبل طلوع الشمس يعني من أول النهار وقبل الغروب يعني إلى آخر النهار ومن الليل فسبحه يعني من جميع الليل بقدر الوسع والطاقة.

يقول الفقير: ثبت أن بعض أهل الرياضة لم ينم سنين فيمكن له دوام الذكر والتسبيح كما قال تعالى ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣] ويمكن أن يقال: إن ذلك حال القلب لا حال القلب فإن أكثر أهل الله ينامون ويقومون على ما فعله النبي عليه السلام لكن قلوبهم يقظى وصلاتهم أي: توجههم دائمة فهم في الذكر في جميع آناء الليل والنهار ﴿وأدبار السجود﴾ وأعقاب الصلوات وأواخرها جمع دبر من أدبرت الصلاة إذا انقضت والركوع والسجود يعبر بهما عن الصلاة لأنهما أعظم أركانها كما يعبر بالوجه عن الذات لأنه أشرف أعضائها وفي «تفسير المناسبات»: وسبح ملتبساً بحمد ربك قبل طلوع الشمس بصلاة الصبح وما يليق به من التسبيح وغيره وقبل الغروب بصلاة العصر والظهر كذلك فالعصر أصل في ذلك الوقت والظهر تبع لها ولما ذكر ما هو أدل على الحب في المعبود لأنه وقت الانتشار إلى الأمور الضرورية التي بها القوام والرجوع لقصد الراحة الجسدية بالأكل والشرب واللعب والاجتماع بعد الانتشار والانضمام مع ما في الوقتين من الدلالة الظاهرة على طي الخلق ونشرهم أتبعه ما يكون وقت السكون المراد به الراحة بلذيذ الاضطجاع والنام فقال: ﴿ومن الليل﴾ أي: في بعض أوقاته فسبحه بصلاتي المغرب والعشاء وقيام الليل لأن الليل وقت الخلوات وهي ألد المناجاة ولما ذكر الفرائض التي لا مندوحة عنها على وجه يشمل النوافل من الصلاة وغيرها أتبعها النوافل المقيدة بها فقال ﴿وأدبار السجود﴾ أي: الذي هو الأكمل في بابه وهو صلاة الفرض بما يصلي بعده من الرواتب والتسبيح بالقول أيضاً والمعنى والله أعلم أن الاشتغال استمطار من المحمود المسبح للنصر على المكذبين وأن الصلاة أعظم ترياق للنصر

وإزالة النصب ولهذا كان النبي عليه السلام «إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» انتهى .

يقال حزبه الأمر نابه واشتد عليه أو ضعفه وفزع إليه لجأ وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر وعليه جمهور المفسرين وعن النبي عليه السلام: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبته صلاته في عشرين» وعنه عليه السلام «ركعتا الفجر» أي: سنة الصبح «خير من الدنيا وما فيها» «وكان عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل صلاة الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» قاله ابن مسعود وعن مجاهد «وأدبار السجود» هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبة وفي الحديث: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين فذلك تسع وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر» .

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الوفور بالدرجات والنعيم المقيم قال: وكيف ذلك؟ قالوا: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال قال: أفلا أخبركم بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشراً وتحمدون عشراً وتكبرون عشراً كما في «كشف الأسرار» .

يقول الفقير: لعل سر التثليث في بيانه عليه السلام دائر على التثليث في بيانهم فإنهم قالوا صلوا وجاهدوا وأنفقوا فقال عليه السلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون وفي تخصيص العشر في هذا الحديث رعاية لسر قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] فإن كل عشر إذا ضوعف أفرادها بعشرة الأمثال تبلغ إلى المائة المشيرة إلى الأسماء الحسنى التسعة والتسعين مع أحديتها فإذا كان كل عشر مائة يكون المجموع ثلاثمائة لكنه عليه السلام أراد أن يبلغ الأعداد المضاعفة إلى الألف لتكون إشارة إلى ألف اسم من أسمائه تعالى فزاد في كل من التسبيح والتحميد والتكبير باعتبار أصوله حتى جعله ثلاثاً وثلاثين وجعل تمام المائة القول المذكور في الحديث الأول فيكون أصول الأعداد مائة بمقابلة المائة المذكورة وفروعها وهي المضاعفات ألفاً ليكون بمقابلة الألف المذكور فإن قلت فأهل الوفور لا يخلو من أن يقولوا ذلك في أعقاب الصلوات فإذا لا فضل للفقراء عليهم قلت: جاء في حديث آخر إذا قال الفقير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مخلصاً وقال الغني مثل ذلك لم يلحق الغني الفقير في فضله وتضاعف الثواب وإن أنفق الغني معها عشرة آلاف درهم» وكذلك أعمال البر كلها فظهر فضلهم عليهم والحمد لله تعالى وفي الآية بيان فضيلة النوافل قال عليه السلام: خطاباً لأبي الدرداء رضي الله عنه: يا عويمر اجتنب مساخط الله وأد فرائض الله تكن عاقلاً ثم تنفل بالصالحات من الأعمال تزدد من ربك قريباً وعليه عزاً وفي الحديث حسنوا نوافلكم فيها تكمل فرائضكم وفي المرفوع النافلة هدية المؤمن إلى ربه فليحسن أحدكم هديته وليطبها وفي الحديث «ازدلفوا إلى الله بركعتين» أي: تقربوا وفي الحديث القدسي «ما تقرب عبد إلي بمثل أداء ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بعد ذلك بالنوافل حتى أحبه» والمراد بالنوافل نوافل الصلوات وغيرها ومنها سلوك الصوفية فإنه يتقرب به السالك إلى الله بإزالة الحجب المانعة عن النظر إلى وجه الله الكريم .

قال الراغب: القرب إلى الله قرب روحاني بإزالة الأوساخ من الجهل والطيش والغضب والحاجات البدنية بقدر طاقة البشر والتخلق بالأخلاق الإلهية من العلم والحكمة والرحمة وفي «ترجمة الفتوحات المكية»: دراد أي: فرائض عبودية اضطراست ودر نوافل عبودية اختبار ونفل در ركعت زائد را كويند وتودر اصل خود زائدي بر وجود حق تعالى چه اوبودوتو نبودی وبوجود تووجود حادث زیاده شدپس عمل نفل اشارت بوجود تست که زائدست واصل تست وعمل فرض اشارت بوجود حق است که اصل کلی است پس دراد ای فرائض بنده برای اوست ودر ادای نوافل برای خود وقتی که درکار اوباشی هرآینه دوسترازان داردکه درکار خود باشی وثمره این حب که درکار خودی است که کنت سمعه وبصره ثمره آن حب که درکار او باشی اعني اعمال فرائض قیاسی کن که چه گونه باشد وبدان که درنفس نفل فرائض ونوافل هست اگر در فرض نقصانی واقع شده باشد بدان فرائض که درضمن نفل است تمام کرده شود در خبر صحیح آمده است که حق تعالى فرماید که درنماز بنده نگاه کنید اگر تمام باشد تمام نویسند واکر ناقص باشد فرماید که ببینید که این بنده را هیچ تطوعی هست اگر باشد فرماید که فريضه بنده را بدان تطوعات تمام سازید چون رکوع وسجود وسائر افعال که نفل بی آن درست نیست که سادمسد فرض شود حق تعالى این فروض را درمیانه نوافل نهاد تاجبر فرض بفرض باشد انتهى. قال بعض الکبار: من أراد العلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فليكثر من الطاعات والنوافل حتى يحبه الحق فيعرف الله بالله ويعرف جميع الأحكام الشرعية بالله لا بعقله ومن لم يكثر مما ذكر فليقلد ربه فيما أخبر أولاً بأول فإنه أولى من تقليد العقل.

يقول الفقير: دخل في أديار السجود والنوافل مثل صلاة الرغائب وصلاة البراءة وصلاة القدر فإن صلاة الرغائب تصلى بعد المغرب في ليلة الجمعة الأولى من شهر الله رجب والثانية بعد العشاء في ليلة النصف من شعبان والثالثة بعد العشاء أيضاً في ليلة القدر وتلك الصلوات من مستحسنيات المشايخ المحققين لأنها نوافل أي: زوائد على الفرائض والسنن وهذا على تقدير أن لا يكون لها أصل صحيح في الشرع وقد تكلم المشايخ عليها والأكثر على أنه عليه السلام صلاها فلها أصل صحيح لكن ظهورها حادث ولا يقدح هذا الحادث في أصالتها على أن عمل المشايخ يكفي سنداً فإنهم ذوو الجناحين وقد أفردت لهذا الباب جزءاً واحداً شافياً

﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾﴾.

﴿واستمع﴾ يا محمد لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفي حذف مفعول استمع وإبهامه ثم تفسيره بقوله يوم إلخ تهويل وتفظيع للمخبر به كما يروى عن النبي عليه السلام أنه قال سبعة أيام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ اسمع ما أقول لك ثم حدثه بعد ذلك والسمع إدراك المسموع بالإصغاء والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع سامع من غير عكس ﴿يوم يناد المناد﴾ أصله ينادي المنادي قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير المنادي بالياء في الوصل وهو الأصل في اللغة والباقون بغير ياء لأن الكسر يدل عليه واكتفي به والمنادي هو الملك النافخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام والنداء نفخه سمي نداء من حيث إنه جعله علماً للخروج وللحشر

وإنما يقع ذلك النداء كأذان المؤذن وعلامات الرحيل في العساكر وقيل هو النداء حقيقة فيقف على الصخرة ويضع أصبعه في أذنيه وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبرائيل ينادي بالحشر ﴿من مكان قريب﴾ إلى السماء وهو صخرة بيت المقدس فإن بيت المقدس أقرب من جميع الأرض إلى السماء باثني عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً وهو وسط الأرض كما قاله علي رضي الله عنه أو من مكان قريب يصل نداؤه إلى الكل على سواء. يعني آواز او بهمه جا برسد واز هیچ موضعی دور نبود. وفي «كشف الأسرار» سمي قريباً لأن كل إنسان يسمعه من طرف أذنه وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة ولعل ذلك في الإعادة مثل كن في البدء.

﴿يوم﴾ الخ بدل من يوم ينادي الخ ﴿يسمعون﴾ أي: الأرواح وقيل الأجساد لأنه يمدّها أربعين سنة كما في «عين المعاني» ﴿الصيحة﴾ وهي صيحة البعث التي هي النفخة الثانية والصيحة والصياح الصوت بأقصى الطاقة ﴿بالحق﴾ متعلق بالصيحة على أنه حال منها والعامل في الظرف ما يدل عليه قوله تعالى ﴿ذلك﴾ أين روز ﴿يوم الخروج﴾ من القبور وهو من أسماء يوم القيامة وسمي يوم العيد يوم الخروج أيضاً تشبيهاً به والمعنى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذي هو البعث يخرجون من القبور إلى المحاسبة ثم إلى إحدى الدارين إما إلى الجنة وإما إلى النار قال في «كشف الأسرار»: چون اين ندا درعالم دهد در خلق اضطرار افتد آن كوشتهای وپوستهای پوسیده واستخوانها ریزیده وحاك كشسته وذرّه ذره بهم برآمیخته بعضی بشرق بعضی بغرب بعضی به بر بعضی به بحر بعضی كركان خورده وبعضی مرفان پرده همه باهم می آید وذرّه ذره بجای خود باز میشود هرچه درهفت اقلیم خاکی جانور بوده از ابتداء دور عالم تاروز رستا خیز همه باهم آیدتنها راست كردد وصورتهای پیدا شود اعضا واجزای مرتب ومرتّب كردد ذره كم نه وذرّه پیش نه موی ازین بان نیامیزد وذرّه ازان به این نه پیوند آه صعب روزی كه حشر ونشروست روز جزاء خیر وشرست ترازوی راستی آو یخته كرسی قضا نهاده بساط هیبت باز كسترده همه خلق بزانو در آمده كه ﴿وَرَوَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ﴾ [الجنّة: ۲۸] دوزخ می گردد كه ﴿كَكَادُ تَمَيُّزٍ مِنَ الْقَيْطِ﴾ [الملك: ۸] زبانی در عاصی آو یخته كه ﴿حُدُوهُ فُغْلُوهُ﴾ [الحاقة: ۳۰، ۳۱] صلوه هر كس بخود در مانده واز خویش وپیوند بكریخته ﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾ [عبس: ۳۷] آورده اندكه پیش از آمدن خلق ازخاك جبریل وميكائیل بزمین آیند براق می آرندو حله وتاج ازبهر مصطفی صلوات الله عليه واز هول آن روز ندانندكه روضه سید كجاست اززمین می برسند وزمین ميكويد من ازهول رستا خیز ندانم كه دربطن خود چه دارم جبریل بشرق وغرب همی نكرد از آنجا كه خوابگاه سیدست نوری برآید جبریل آنجا شتابد سید عالم صلوات الله عليه ازخاك بر آید چنانكه درخبرست انا اول من تنشق عنه الأرض أول سخن این كويد ای جبرائیل حال اتمم چیست خبر چه داری كويد ای سید اول تو برخاسته ایشان درخاك اند ای سید توحله درپوش وتاج بر سر نه وبر براق نشین وبمقام شفاعت رو تاامت در رسند مصطفی عليه السلام همی رودتا بحضرت عزت سجده آرد وحق راجل جلاله بستانید وحمد كويد از حق تعالی خطاب آیدكه ای سید امروزنه روز خدمت است كه روز عطا ونعمت است نه روز سیجود است كه روز كرم وجودست سر بردار وشفاعت كن هرچه

توخواهی آن کنم تودر دنیا همه آن کردی که ما فرمودیم ما امروز ترا آن دهیم که توخواهی ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ [الضحى: ۵] قال المولى الجامي في «سلسلة الذهب»:

سويم افكن زمر حمت نظري   باز كن بر رخم زفضل دري
لب بچنبان پي شفاعت من   منكر دركناه وطاعت من
مانده ام زير بار عصيان پست   افتم ازپاي اكر نكيري دست
رحم كن برمن وفقيريء من   دست ده بهر دستكيريء من
﴿إنا نحن نحيي ونميت﴾ في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد فتكرير الضمير بعد إيقاعه اسما للتأكيد والاختصاص والتفرد.

قال الكاشفي: يعني نطفه مرده راحيات مي دهيم وميرانيم ايشانرا دردنيا ﴿وإلينا المصير﴾ للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً فليستعدوا للقائنا وفيه إشارة إلى مراقبة القلوب بعد انقضاء أوقات الذكر لاستماع نداء الهواتف الغيبية والإلهامات الربانية والإشارات الإلهية من مكان قريب وهو القلب يوم يسمع النفوس الصالحة من جانب الحق بتجلي صفاته ذلك يوم الخروج من ظلمات البشرية إلى نور الروحانية والربانية إنا نحن نحيي القلوب الميتة ونميت النفوس الحية وإلينا المصير لمن ماتت نفسه وحيي قلبه.

واعلم أن الحشر حشر عام وهو خروج الأجساد من القبور إلى المحشر يوم النشور وحشر خاص وهو خروج الأرواح الأخروية من قبور الأجسام الدنيوية بالسير والسلوك في حال حياتهم إلى العالم الروحاني وذلك بالموت بالإرادة عن الصفات الحيوانية النفسانية قبل الموت بالاضطرار عن الصورة الحيوانية وحشر أخص وهو الخروج من قبور الأنانية الروحانية إلى الهوية الربانية وكما أن الموت نوعان: اضطراري واختياري فكذا الولادة الاضطرارية بخلق الله تعالى لا مدخل فيها لكسب العبد واختياره وأما الاختيارية فإنما تحصل بالكسب وهو الذي أشار إليه عيسى عليه السلام بقوله: لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتين.

﴿يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْفُرْقَانِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِدِ ﴿٤٥﴾

﴿يوم تشقق الأرض عنهم﴾ بحذف إحدى التاءين من تشقق أي: تتصدع قال في «تاج المصادر» التشقق شكافته شدن والمعنى بالفارسية بباد آر روزی راکه بشکافد زمین ودور شود ز آدمیان یعنی مردکان پس بیرون آید ازقبرها ﴿سراعاً﴾ حال من المجرور وهو جمع سریع والسرعة ضد البطء ويستعمل في الأجسام والأفعال ويقال سرع فهو سریع وأسرع فهو مسرع والمعنى حال كونهم مسرعين إلى إجابة الداعي من غير التفات يميناً وشمالاً هذا كقوله مهطعين إلى الداع ﴿ذلك﴾ أين إحيائي ايشان ازقبور ﴿حشر﴾ بعث وجمع وسوق ﴿علينا يسير﴾ أي: هين علينا نقول له ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ۱۷۷] وهو كلام معادل لقول الكفرة ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ۳] وتقديم الجار والمجرور لتخصيص اليسر به تعالى فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن من شأن كما قال ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَفَّيْنِ وَحِدَةٍ﴾ [لقمان: ۲۸].

﴿نحن أعلم بما يقولون﴾ من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة به وغير ذلك مما لا خير فيه وهو تسلية لرسول الله عليه السلام وتهديد لهم ﴿وما أنت عليهم بجبار﴾ بمسلط

تقسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإنما أنت مذكر هذا كقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢] أي: لست بمتسلط عليهم تجبرهم بما تريد وأصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر والجبار في اسم الله تعالى هو الذي جبر العباد على ما أراد.

﴿فذكر﴾ پس پندکوی ﴿بالقرآن من يخاف وعيد﴾ أي: عظمهم بمواعظه فإنهم المنتفعون به كما قال ﴿وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥] وأما من عداهم فنفعهم فنفعل بهم ما يوجبهم أقوالهم وتستدعيه أعمالهم من ألوان العقاب وفنون العذاب كقوله ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [يس: ١١] والوعيد التخويف بالعذاب ويستعمل في نفس العذاب كما مر.

قال بعض العارفين أمر الله نبيه عليه السلام أن يذكر الخاشعين من عظمته والخائفين من كبريائه بالقرآن لأنهم أهله وأهل القرآن أهل الله وخاصته هم يعرفون حقائق الخطاب بنعت العبودية وهم بالقرآن يرتقون إلى معادنه فيرون الحق بالحق بلا حجاب ويصعدون به إلى الأبد وقال أحمد بن همدان رحمه الله: لا يتعظ بمواعظ القرآن إلا الخائفون على إيمانهم وإسلامهم وعلى كل نفس من أنفاسهم وقال بعضهم: إنما يؤثر التخويف والإنذار والتذكير في الخائفين فأما من لا يخاف فلا ينجح فيه ذلك وطير السماء على أوكارها تقع وقال بعضهم: ﴿وما أنت عليهم بجبار﴾ هذا خطاب مع القلب يعني ما أنت على النفس وصفاتها بمتسلط بنفسك إلا بنا فذكر بالقرآن أي: بدقائق معانيه وحقائق أسرارهِ من يخاف وعيد يعني بعض النفوس القابلة لتذكير القرآن ووعيده فإنه ليس لك نفس قابلة له. قال الشيخ سعدي:

درخیر بازست هرگز و لیک	نه هرکس تواناست بر فعل نیک
کسی را که پندار دسر بود	مپندار هرگز که حق بشنود
ز علمش ملال آید از عظم ننگ	شقایق بباران نروید ز سنک
بکوشش نروید کل از شاخ بید	نه زنگی به کرما به کرد دسفيد
نیاید نکوکاری از بدر کان	محالست دوزندگی از سکان
توان یاک کردن زرنک آینه	ولیکن نیاید ز سنک آینه

كان رسول الله عليه السلام يخطب بسورة ق في كثير من الأوقات لاشتمالها على ذكر الله تعالى والثناء عليه ثم على علمه بما توسوس به النفوس وما تكتبه الملائكة على الإنسان من طاعة وعصيان ثم تذكير الموت وسكرته ثم تذكير القيامة وأحوالها والشهادة على الخلائق بأعمالهم ثم تذكير الجنة والنار ثم تذكير الصيحة والنشور والخروج من القبور ثم بالمواظبة على الصلوات قال السيوطي في كتاب «الوسائل»: أول من قرأ في آخر الخطبة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] الآية عمر بن عبد العزيز ولزمها الخطباء إلى عصرنا هذا وكان النبي عليه السلام يقرأ ق وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ إذا الشمس كورت إلى قوله ما أحضرت وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ آخر سورة النساء يستفتونك الآية وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ الكافرون والإخلاص ذكر ذلك ابن الصلاح وفي الحديث «من قرأ سورة ق هون الله عليه تارات الموت وسكراته» قيل تارات الموت إفاقاته وغشياته كما في «حواشي سعدي المفتي» رحمه الله.

تمت سورة ق بعون ذي الألفاظ في أوائل جمادى الأولى
من سنة أربع عشرة ومائة وألف

٥١ - سورة الذاريات

ستون آية مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا ﴿١﴾ فَلَحْمَلَتْ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَلَجَرَيْنِ شِرًّا ﴿٣﴾ فَلَمَقَسَمْتِ أَمْرًا ﴿٤﴾﴾

﴿والذاريات ذروا﴾ الواو للقسم والذاريات وما بعدها صفات حذفت موصوفاتها وأقيمت هي مقامها والتقدير والرياح الذاريات وذروا مصدر عامله الذاريات يقال ذرت الرياح التي تذرو التراب وأذرت أطارته وأذهبته قال في «تاج المصادر»: الذرى داميدن. والمراد الرياح التي تذرو التراب وغيره ودانه را ازكاه جدا كنند كما في «تفسير الكاشفي» روي عن كعب الأحبار قال: لو حبس الله الرياح عن الأرض ثلاثة أيام ما بقي على الأرض شيء إلا نتن وعن العوام بن حوشب قال: تخرج الجنوب من الجنة فتمر على جهنم فغمها منها وبركاتها من الجنة وتخرج الشمال من جهنم فتمر على الجنة فروحها من الجنة وشرها من النار وقيل الشمال تمر بجنة عدن فتأخذ من عرف طيبها فتمر على أرواح الصديقين وعن عبد الله بن شداد قال: إن الرياح من روح الله فإذا رأيتموها فاسألوا الله خيرها وتعودوا من شرها وعن جابر رضي الله عنه قال: هاجت ريح كادت تدفن الراكب من شدتها فقال عليه السلام: «هذه ريح أرسلت لموت منافق فقدمنا المدينة فإذا رأس من رؤوس المنافقين قد مات».

- وروي - عن علي رضي الله عنه أن مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة الكرسي فتهبج من ثمة فتقع بعجلة الشمس ثم تهيج من عجلة الشمس فتقع برؤوس الجبال فتقع في البر فتأخذ الشمال وحدها من كرسي بنات النعش إلى مغرب الشمس والنعش أربعة كواكب على شكل مربع مستطيل وخلفها ثلاثة كواكب تسمى البنات وتأتي الدبور وحدها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل وتأتي الجنوب وحدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس وتأتي الصبا وحدها من مطلع الشمس إلى كرسي بنات النعش فلا تدخل هذه في حد هذه ولا هذه في حد هذه.

قال ابن عمر: الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة أما الرحمة فالناشرات والمبشرات والذاريات والمرسلات وأما العذاب فالعاصفات والقاصف والصرصر والعقيم وأراد ابن عمر ما في القرآن من ألفاظ الرياح وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: «ليبتن قوم من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم ليمسخن قردة وخنازير وليصيين أقواماً من أمتي خسف وقذف باتخاذهم القيان وشربهم الخمر وضربهم بالدف ولبسهم الحرير ولتنسفن أحياء من أمتي الرياح كما نسفت عاداً» كما في كتاب «الإمتاع في أحكام السماع» والنسف بركنندن بنا وكياه وداميدن چیزى. وفي الآية إشارة إلى الرياح الصباحية بحمل أنين

المشتاقین المتعرضین لنفحات الألفاف إلى ساحات العزة ثم تأتي بتنسم نفحات الحق إلى مشام أسرار المحبة فيجدون راحة من غلبات اللوعة وفي معناه أنشدوا:

وإنی لأستهدي الرياح نسیمکم
وأسألها حمل السلام إلیکم
قال المولى الجامي:

نسیم الصبح زر منی ربی نجدو قبلها
و قال الکمال الخجندی:

صبا زدوست پیامی بسوی ما اورد
برای چشم ضعیف رمد کرفته ما
بهمد مان کهن دوستی بجا آورد
زخاک مقدم محبوب توتیا آورد

وقال بعضهم: المراد بالذاریات النساء الولود فإنهن یذرين وهو بضم الياء بمعنى یذرون. يقول الفقیر: من لطف هذا المعنى مجاورته للفظ الحاملات والجاریات على أن من وجوه الحاملات النساء الحوامل وفيه بیان لفضل المولود على العقیم كما قال عليه السلام: «سوداء ولود خیر من حسناء عقیم» ودل لفظ السوداء على سیادة الولود كسواد الحجر الأسود فإنه من السیادة وذلك أن الولود مظهر الآثار ومطلع الأنوار وكذلك ولود الإنسان وهو الإنسان الكامل وهو كالمصدر للأفعال والجامد وهو الإنسان الناقص لا یصلح إلا لأن یكون آية يستدل بها كسائر الآيات التکوینیة ومثاله لفظ إنما فإنه للتأكيد والحصر لا غیر وذلك باعتبار الکف عن العمل فافهم الإشارة.

﴿فالحاملات وقرأ﴾ الوقر بالكسر اسم لما توقر أي: تحمل والمراد هنا المطر ووقراً مفعول الحاملات والمعنى فالسحب الحاملة للمطر وبالفارسیة: پس بردارندکان بارکران یعنی ابرها که بیارند.

- روي - عن خالد بن معدان قال: إن فی الجنة شجرة تثمر السحاب فالسوداء التي نضجت تحمل المطر والبیضاء النبیء لا تحمل المطر وقال کعب: السحاب غربال المطر ولولا السحاب لأفسد المطر ما أصاب من الأرض وعن الحسن أنه كان إذا نظر إلى السحاب قال لأصحابه: فیہ والله رزقکم ولكن تحرمونه بخطایاکم وأعمالکم وعن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها فی الأرض عشبة أو فی البحر لؤلؤة وفي المطر حياة الأرض فكأنه روحها وكذا فی فیض الإلهی حياة القلب والروح وفيه إشارة إلى أن سحاب ألفاف الربوبية تحمل أمطار مراحم الألوهية فتمطر على قلوب الصدیقین.

﴿فالجاریات یسراً﴾ یسراً صفة لمصدر محذوف أي: فالسفن الجارية فی البحر جریاً یسیراً أي ذا یسر وسهولة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: البحر رزق بید ملک لم یغفل عنه ولو غفل عنه الملك لطم على الأرض یعنی دریا خیکى است بدست فرشته غافل نمى شود از وی فرشته واکر غافل شود برمی کند زمین را وفرومی کیرد وفي الحديث لا یرکبن رجل البحر إلا غازیاً أو حاجاً أو معتمراً فإن تحت البحر ناراً وإن تحت النار بحراً وإن تحت البحر ناراً وقال کعب: ما من لیلة إلا والبحار تشرف على الخلائق فتقول: یا رب ائذن لنا حتى نغرق الخطائین فیأمرها تعالی بالسکون فتسکن وسأل سلیمان بن داود علیهما السلام عن ملک البحر فخرجت إلیه دابة من البحر فجعلت تنسل من حیث طلعت الشمس حتى انتصف النهار تقول

هذا ولما يخرج نصفي بعد فتعوذ بالله من البحر ومن ملكه يعني برسيد سليمان بن داود ازفرشته بحر پس بيرون آمد بسوی وی جانوری ازبحر بشتاب ازان زمان كه آفتاب برآمد تانيم روز كفت هنوز نيم من بيرون نيامده است پس پناه گرفت سليمان بخدا ازبحر ازملك وی .
وفيه إشارة إلى أن سفن وجود المحبين المحبوبين شرعها مرفوعة إلى مهب رياح العناية فتجري بها في بحر التوحيد على أيسر حال .

﴿فالمقسمات أمراً﴾ الأمر واحد الأمور أريد به معنى الجمع وهو منصوب على المفعولية والمراد بالمقسمات الملائكة وإيراد جمع المؤنث السالم فيهم بتأويل الجماعات أي : فالملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها وفي «كشف الأسرار» هذا كقوله ﴿فَالْمُدْرِيَّتْ أَمْرًا﴾ [النازعات: ٥] قال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمر الأرض أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام فجبريل على الجنود والرياح وميكائيل على القطر والنبات وملك الموت على قبض الأرواح وإسرافيل يبلغهم ما يؤمرون به وأضاف هذه الأفعال إلى هذه الأشياء لأنها أسباب لظهورها كقوله تعالى خبراً عن جبريل ﴿لَأَهْبَ لَكَ غُلَمًا زَكِيًّا﴾ [مریم: ١٩] وإنما الله هو الواهب الغلام لكن لما كان جبريل سبب ظهوره أضاف الهبة إليه والفاء لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة يعني أن المقصود من الأقسام بها ظاهراً هو تأكيد المحلوف عليه وهو البعث وكونه محقق الوقوع والمقصود الأصلي تعظيم هذه الأشياء لما فيها من الدلالة على كمال قدرته فيكون في المعنى استدلالاً على المحلوف عليه فكأنه قيل : فمن قدر على إنشاء هذه الأشياء ألا يقدر على إعادة ما أنشأه أولاً كقول القائل لمن أنعم عليه وحق نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك أتى بصورة القسم الدال على تعظيم النعم استدلالاً به على أنه مواظب لشكرها فإذا كان كذلك فالمناسب أن يقدم ما هو أدل على كمال القدرة والرياح أدل عليه بالنسبة إلى السحب لكون الرياح أسباباً لها والسحب لغرابة ماهيتها وكثرة منافعها ورقة حاملها الذي هو الريح أدل عليه من السفن وهذه الثلاث لكونها من قبيل المحسوسات أدل عليه من الملائكة الغائبين عن الحس لأنه كلام من المنكر فربما ينكر وجود من هو غائب عن الحس فلا يتم الاستدلال .

وقال سعدي المفتي في بيان التفاوت المذكور فأما على التنزل كما في قوله عليه السلام : «رحم الله المحلقين والمقصرين» بأن يقال الرياح أظهر في الدلالة على كمال القدرة من السحب وهي من السفن والثلاث من الملائكة المقسمة لأنه كلام مع الجاحد ويمكن أن ينكرها فكيف يجعلها أظهر مما هو محسوس على ما اختاره صاحب «الكشف» وأما على الترقى والقول بأن كلاً منها آخره أدل على كمال القدرة مما قبله ولا اعتبار بإنكار من لا عبرة به فالمقسمات يدل على أقدار الروحانيات مع لطافتها على التصرف في الجسمانيات مع كثافتها ثم الجاريات المتألفة من جميع العناصر على ما فيها من الصنعة البديعة والأمور العجيبة من حمل الأثقال مع خفة الحامل ورقة المحمل وقطع المسافة الشاسعة في زمان يسير بهبوب الرياح العاصفة ثم الحملات تتألف من الأجزاء المائية والهوائية وقليل من الأجزاء النارية والأرضية وفيها غرائب من الآثار العلوية ولا تتم إلا بواسطة الرياح وعليك بالتأمل انتهى .

يقول الفقير : سر الترتيب هو أن الرياح فوق السحاب الحاملة للمطر وهي فوق الماء الحامل للسفن وهو فوق الأرض الظاهر أثر تدبير الملائكة فيها فأشار تعالى إلى أن كل أمر إنما

ينزل من السماء وكل تأثير في الأرض إنما يظهر من جانب العلو ومن ذلك وقوع البعث من القبور فمن قدر على إظهار الآثار في الأرض بالتأثيرات العلوية كان قادراً على البعث لأنه من الآثار الأرضية أيضاً والله أعلم وفيه إشارة إلى من ينزل من الملائكة المقربين لتفقد أهل الوصلة والقيام بأنواع من الأمور لأهل هذه القصة فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم هل عندهم خبر من فراقهم ووصالهم ويقولون:

بربكم يا صاحبي قفا ليا أسائلكما عن حالكم فاسألانينا

﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۖ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝﴾

﴿إنما توعدون لصادق﴾ جواب للقسم وما موصولة والعائد محذوف أي: إن الذي توعدونه من البعث والحساب أو من الثواب والعقاب لصادق. يعني هراينه راست ودرست است ودران هيچ خلافی نیست قال في «الإرشاد» ووصف الوعد بالصدق كوصف العيشة بالرضى في أن اسم الفاعل مسند إلى المفعول به إذا الوعد مصدوق والعيشة مرضية وقال ابن الشيخ أي: لذو صدق على أن البناء للنسب كتامر لأن الموعود لا يكون صادقاً بل الصادق هو الوعد ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: وعدكم أو وعيدكم إذ يحتمل توعدون أن يكون مضارع وعد وأوعد والثاني هو المناسب للمقام فالكلام مع المنكرين ﴿وإن الدين لواقع﴾ أي: وإن الجزاء على الأعمال لحاصل وكائن لا محالة فإن من قدر على هذه الأمور البديعة المخالفة لمقتضى الطبيعة فهو قادر على البعث الموعود.

قال بعضهم: قد وعد الله المطيعين بالجنة والتائبين بالمحبة والأولياء بالقرية والعارفين بالوصلة والطالبين بالوجدان كما قال ألا من طلبني وجدني ووعد الله واقع البتة ومن أوفى بعهده من الله وأوعد الفاسقين بالنار والمصرين بالبغضاء والأعداء بالبعد والجاهلين الغافلين بالفراق والباطلين بالفقدان قال بعضهم: ما الحكمة في معنى القسم من الله تعالى فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن يصدق بمجرد الإخبار من غير قسم وإن كان لأجل الكافر فلا يفيد الجواب أن القرآن نزل بلغة العرب ومن عاداتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراً والحكم يفصل باثنين إما بالشهادة وإما بالقسم فذكر الله في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة فقال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٨] الآية ولا يكون القسم إلا باسم معظم وقد أقسم الله بنفسه في القرآن في سبعة مواضع والباقي من القسم القرآني قسم بمخلوقاته كما في عنوان هذه السورة ونحوه والتين والزيتون والصفات والشمس والليل والضحى وغير ذلك فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى قد أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله تعالى قال في «ترجمة الفتوحات»: حذر كن كه بغير دين اسلام بديني ديكر سوكنند يادكنى ياكويى اكر چنين باشد از دين اسلام بيزارم ودرين صورت ازبهر احتياط تجديد ايمان كن ونهى آمده است ازآنكه كسى بغير الله سوكنند يادكنند انتهى.

قلت: فيه وجوه الأول أنه على حذف المضاف أي: ورب الذاريات ورب التين ورب الشمس والثاني أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون والثالث أن الإقسام إنما يكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقه والله تعالى ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأنها تدل على باريء وصانع حكيم وقال بعضهم: القسم

بالمصنوعات يستلزم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل وقال بعضهم: إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله وقال بعضهم: القسم إما لفضية أو منفعة ولا تخلو المصنوعات عنهما.

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ۖ إِنَّكَ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۖ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَ أُنْكَ ۖ﴾.

﴿والسما ذات الحبك﴾ جمع حبك أو حبيكة كمثل ومثل وطريقة وطرق والمراد بالحبك الطرائق أي: الطرائق المحسوسة التي هي مسابير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوصل بها إلى المعارف كما قال الراغب الحبك هي الطرائق فمن الناس من تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة وهي بالفارسية كهكشان. وعن علي رضي الله عنه أن السماء تنشق من المجرة يوم القيامة ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من الطرائق المعقولة المدركة بالبصرة وإلى هذا أشار بقوله ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ [آل عمران: ١٩١] وعن ابن عباس رضي الله عنهما ذات الخلق الحسن المستوي. دربيان از ابن عمر رضي الله عنهما نقل ميکنده که مراد آسمان هفتم است وحق تعالی يد وسوکنند یاد کند.

﴿إنکم﴾ یا أهل مكة ﴿لفی قول مختلف﴾ فی القرآن أي: متخالف متناقض وهو قولهم: إنه شعر وسحر وافتراء وأساطير الأولین وفي الرسول شاعر وساحر ومفتري ومجنون وفي القيامة فإن من الناس من يقطع القول بإقرار ومنهم من يقطع القول بإنكار ومنهم من يقول إن نظن إلا ظناً وهذا من التحير والجهل الغليظ فيکم وفي هذا الجواب تأييد لكون الحبك عبارة عن الاستواء كما يلوح به ما نقل عن الضحاک أن قول الکفرة لا يكون مستویاً إنما هو مناقض مختلف.

يقول الفقير: لعل الوجه في هذا القسم أن القرآن نازل من السماء وأن النبوة أمر سماوي فهم اختلفوا في هذا الأمر السماوي وظنوا أنه أمر أرضي مختلف وليس كذلك وفي الآية إشارة إلى سماء القلب ذات الطريق إلى الله إنکم أيها الطالبون الصادقون لفی قول مختلف في الطلب فمنکم من يطلب منا ما عندنا من کمالات القربات ومنکم من يطلب منا ما لدينا من العلوم والمعارف ومنکم من يطلبنا بجميع صفاتنا فلو استقمتم على الطريقة وتبتم ملازمين في طلبه لبلغ کل قاصد مقصده.

﴿يؤفک عنه من أفک﴾ يقال أفکه عنه يأفکه إفکاً صرفه وقلبه أو قلب رأيه كما في «القاموس» ورجل مأفوک مصروف عن الحق إلى الباطل كما في «المفردات» أي: يصرف عن القرآن أو الرسول من صرف إذ لا صرف أقطع منه وأشد فکأنه لا صرف بالنسبة إليه يعني أن تعريف مصدر أفک للحقيقة وكلمة من للعموم فالمعنى کل من اتصف بحقيقة المصروفية يصرف عنه ويلزمه بعکس النقيض کل من لم يصرف عنه لم يتصف بتلك الحقيقة فكان کل صرف يغايره لا صرف بالقياس إليه لکماله وشدته وقال بعضهم: يصرف عنه من صرف في علم الله وقضائه يعني هرکه در علم خدای محروم باشد ازايمان بکتاب وپیغمبر هرآينه محرومست:

دلهاهمه محزون وحکرها خونست   تاحکم ازل درحق هرکس چونست

وفيه إشارة إلى أن في قطاع الطريق على أبواب الطلب لكثرة فمن يصرفه عن طلبه قاطع من القطاع من النفس والهوى والدنيا وزينتها وشهواتها وجاهها ونعيمها فصرف فقد حرم من متمناه وأهلكه هواه كما قيل نعوذ بالله من الحور بعد الكور وينادي عليه منادي العزة وكم مثلها فارقتها وهي تصفر .

﴿قِيلَ الْخَرَاصُونَ﴾ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرٍ سَاهُونَ ﴿١٨﴾

﴿قتل الخراصون﴾ دعاء عليهم كقوله ﴿قِيلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرُوا﴾ ﴿١٧﴾ [عبس: ١٧] وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ثم جرى مجرى لعن وقبح والخرص تقدير القول بلا حقيقة ومنه خرص الثمار أي: تقديرها مثلاً تقدير ما على النخل من الرطب تمراً وكل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له خرص سواء كان ذلك مطابقاً للشيء أو مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص في خرصه وكل من قال قولاً على هذا النحو يسمى كاذباً وإن كان قوله مطابقاً للقول المخبر به كما قال تعالى في شهادة المنافقين ﴿لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨ وغيرها] فالخراصون الكذابون المقدرين ما لا صحة له وهم أصحاب القول المختلف كأنه قيل قتل هؤلاء الخراصون فاللام للعهد إشارة إليهم وعن مجاهد هم الكهنة .

﴿الذين هم﴾ لفظ هم مبتدأ وخبره قوله ﴿في غمرة﴾ من الجهل والضلال تغمرهم وتغشاهم عن أمر الآخرة قال الراغب أصل الغمر إزالة أثر الشيء ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيد أثر مسيله غمر وغامر وبه شبه الرجل السخي والفرس الشديد العدو فليلهما غمر كما شبها بالبحر والغمرة معظم الماء الساترة لمقرها وجعلت مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبها وإلى نحوه أشار بقوله ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ [يس: ٣٦] وقيل للشدائد غمرات قال تعالى ﴿فِي غَمَرَاتٍ مُّكْوَنَاتٍ﴾ [الأنعام: ٩٣] وقال الشاعر :

قال العواذل إنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتني لا تنجلي

﴿ساهون﴾ خبر بعد خبر أي: غافلون عما أمروا به قال بعضهم: الغمرة فوق الغفلة والسهو دون الغفلة قال الراغب: السهو خطأ عن غفلة وذلك ضربان أحدهما أن لا يكون من الإنسان جوابه ومولداته كمجنون سب إنساناً والثاني أن يكون مولداته كمن شرب خمرأ ثم ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله فالأول معفو عنه والثاني مأخوذ به وعلى الثاني ذم الله تعالى فقال ﴿الذين هم في غمرة ساهون﴾ وفي «كشف الأسرار» الخراصون هم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة واقتسموا القول في النبي عليه السلام ليصرفوا الناس عن دين الإسلام يعني أن أهل مكة أقاموا رجالاً على عقاب مكة يصرفون الناس يعني بوقت ورود قوافل برعقاب مكة نشستندى وهريك درحق مصطفى عليه السلام بأيئده ورونده دروغ كفتندى ومرد مانرا از صحبت شريف وى باز داشتندى حق تعالى ايشانرا لعنت كرد . قال ابو الليث فممنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ومنهم من لا يرجع وفي الآية إشارة إلى أهل الدعوى الذين هم في غمرة الحسبان والغرور وهم ملعونون أي: مطرودون عن مقامات أهل الطلب فإنه ليس لهم طلب ولو طلبوا لوجدوا ما وجد أهل الطلب قال سهل رضي الله عنه: توضأت في يوم الجمعة فمضيت إلى الجامع في أيام البداية فوجدته قد امتلأ بالناس وهم الخطيب أن يرقى المنبر فأسأت الأدب ولم أزل أتخطى رقاب الناس حتى وصلت إلى الصف الأول فجلست فإذا هو

عن يميني شاب حسن المنظر طيب الرائحة عليه أطمار صوف فلما نظر إلي قال: كيف نجدك يا سهل؟ قلت: بخير أصلحك الله وبقيت متفكراً في معرفته لي وأنا لم أعرفه فبينما أنا كذلك إذ أخذني حرقان بول فأكرمني فبقيت على وجل خوفاً أن أتخطي رقاب الناس وإن جلست لم تكن لي صلاة فالتفت إلي وقال: يا سهل أخذك حرقان بول؟ قلت: أجل فنزع إحرامه عن منكبه فغشاني به ثم قال اقض حاجتك وأسرع فالحق الصلاة قال: فغمي علي وفتحت عيني وإذا بباب مفتوح وسمعت قائلاً يقول: ليج الباب يرحمك الله فولجت وإذا بقصر مشيد عالي البناء شامخ الأركان وإذا بنخلة قائمة وإلى جنبها مطهرة مملوءة ماء أحلى من الشهد ومنزل إراقة الماء ومنشفة معلقة وسواك فحللت لباسي وأرقت الماء ثم اغتسلت وتنشفت بالمنشفة فسمعت يناديني فيقول: إن كنت قضيت أربك فقل نعم فقلت: نعم فنزع الإحرام عني فإذا أنا جالس في مكاني ولم يشعر بي أحد فبقيت متفكراً في نفسي وأنا مكذب نفسي فيما جرى فقامت الصلاة وصلى الناس فصليت معهم ولم يكن لي شغل إلا الفتى لأعرفه فلما فرغ تبعت أثره فإذا به قد دخل على درب فالتفت إلي وقال: يا سهل كأنك ما أيقنت بما رأيت قلت: كلا فقال: ليج الباب يرحمك الله فنظرت الباب بعينه فولجت القصر فنظرت النخلة والمطهرة والحال بعينه والمنشفة مبلولة فقلت: آمنت بالله فقال: يا سهل من أطاع الله أطاعه كل شيء يا سهل اطلبه تجده فتغرغرت عيناى بالدموع فمسحتهما وفتحتهما فلم أر الفتى ولا القصر فبقيت متحسراً على ما فاتني منه ثم أخذت في العبادة.

﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ١٧ ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ ١٨ ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْمِلُونَ﴾ ١٩ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ٢٠ ﴿أَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ مِنْهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ﴾ ٢١ .

﴿يسألون﴾ أي: الكفار فيقولون ﴿أيان يوم الدين﴾ بحذف المضاف من اليوم وإقامة المضاف إليه مقامه فلا يرد أن ظرف الزمان لا يقع خبراً إلا عن الحدث وفي النظم أخبر به عن الزمان أي: متى وقوع يوم الجزاء لكن لا بطريق الاستعلام حقيقة بل بطريق الاستعجال استهزاء ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾ جواب للسؤال وانتصب يوم يفعل مضمر دل عليه السؤال أي: يقع يوم هم على النار يحرقون ويعذبون بها كما يفتن الذهب بالنار يقال: فتنت الشيء أي: أحرقت خبثه لتظهر خلاصته فالكافر كله خبث فيحرق كله ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي: هو يوم هم والفتح لإضافته إلى غير متمكن.

﴿ذوقوا فتنكم﴾ أي: مقولاً لهم هذا القول إذا عذبوا والقائل خزنة النار أو ذوقوا جزاء تكذيبكم كما في قوله تعالى ﴿ثُمَّ لَئِنْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ [الأنعام: ٢٣] أي: كفرهم مراداً به عاقبته قال الراغب أصل الفتن إدخال الذهب النار ليظهر جودته من رداءته ويستعمل في إدخال الإنسان النار وقوله تعالى ﴿ذوقوا فتنكم﴾ أي: عذابكم وتارة يسمون ما يحصل منه العذاب فيستعمل فيه نحو قوله تعالى ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ [التوبة: ٤٩] وتارة في الاختبار نحو قوله: ﴿وَفَتَّنَكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠] ﴿هذا الذي كنتم به تستعجلون﴾ جملة من مبتدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر وهذا إشارة إلى ما في الفتن من معنى العذاب أي: هذا العذاب ما كنتم تستعجلون به في حياتكم الدنيا وتقولون متى هذا الوعد بطريق الاستهزاء ويجوز أن يكون هذا بدلاً من فتنكم بتأويل العذاب والذي صفته وفيه إشارة إلى أهل المكر والدعوى الذين استبطؤوا حصول

المرام فيسألون أيان يوم الدين وهم في ظلمة ليل الدنيا مستعجلين في استبلاج نهار الدين فأجابتهم عزة الجبروت عن الكبرياء والعظمت يوم هم على نار الشهوات يفتنون بعذاب البعد والقطيعة يعذبون ذوقوا عذاب فتنتكم التي قطعت عليكم طريق الطلب هذا الذي كنتم به تملون من الطلب وتستعجلون الظفر بالمقصود. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: كنت أنا وصاحب لي قد أرينا إلى مغارة نطلب الدخول إلى الله وأقمنا فيها ونقول يفتح لنا غداً أو بعد غد فدخل علينا يوماً رجل ذو هيبة علمنا أنه من أولياء الله فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: كيف يكون حال من يقول يفتح لنا غداً أو بعد غد يا نفس لم لا تعبدن الله الله فتيقظنا وتبنا إلى الله فبعد ذلك فتح علينا ففيه إشارة إلى ترك الاستعجال في طريق الطلب وإلى الأخذ بالإخلاص وإلى العمل وفق إشارة المرشد ودلالة الأنبياء حتى يتخلص الطالب من عذاب الوجود ويرتفع الحجاب ويحصل الشهود بكمال الفيض والجود وأما العمل بالنفس فيزيد في وجودها:

واقف نمى شوندىكه كمكرده اندراه تارهروان براهنمايى نمى رسند
فالمرشد إذاً لا بد منه فإن المريد ضعيف والشيخ كالحائض المستحكم. كما قال الشيخ
سعدى:

مريدان زطفلان بقوت كمند مشايخ چو ديوار مستحكمند
وقال الصائب:

برهدف دستى ندارد تيربى زور كمان همت پيران جوانانرا بمنزل ميبرد
نسأل الله سبحانه أن يدلنا على سلوك طريقه ويوصلنا إلى جنبه بتوفيقه إنه هو الكريم
الرحيم.

﴿إن المتقين﴾ عن الكفر والمعصية والجهل والميل إلى ما سوى المولى والمتصفين بالإيمان والطاعة والمعرفة والتوجه إلى الحضرة العليا ﴿في جنات﴾ أي: بساتين لا يعرف كنهها فالتنكير للتعظيم ويجوز أن يكون للتكثير كما في قوله إن له لإيلاً وإن له لغنماً والعرب تسمي النخيل جنة ﴿وعيون﴾ أي: أنهار جارية أي: تكون الأنهار بحيث يرونها وتقع عليها أبصارهم لا أنهم فيها وعن سهل رضي الله عنه التقي في الدنيا في جنات الرضى يتقلب وفي عيون الناس يسبح وقال بعضهم في جنات قلوبهم وعيون الحكمة في عاجلهم وفي جنات الفضل وعيون الكرم فغدا تجلي ودرجات واليوم مناجاة وقربات ﴿آخذين ما آتاهم ربهم﴾ حال من الضمير في الجار أي: قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به على معنى أن كل ما أعطاهم حسن مرضى متلقى بالقبول ليس فيه ما يرد لأنه في غاية الجودة ومنه قوله ويأخذ الصدقات أي: يقبلها ويرضاها قال بعضهم: آخذين ما آتاهم ربهم اليوم بقلوب فارغة إلى الله من أصناف ألطافه وغداً يأخذون وما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرغد ثم علل استحقاقهم ذلك بقوله: ﴿إنهم كانوا قبل ذلك محسنين﴾ قبل دخول الجنة أي: في الدنيا.

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

﴿كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون﴾ الهجوع النوم بالليل دون النهار وما مزيدة لتأكيد معنى التقليل فإنها تكون لإفادة التقليل كما في قولك أكلت أكلاً ما وقليلاً ظرف ويهجعون خبر كانوا أي: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل أو صفة مصدر محذوف أي: كانوا يهجعون

هجوّاً قليلاً من أوقات الليل يعني يذكرون ويصلون أكثر الليل وينامون أقله ولا يكونون مثل البطالين الغافلين النائمین إلى الصباح وقال بعض أهل الإشارة فيه إشارة إلى أن أهل الإحسان وهم أهل المحبة والمجاهدة لا ينامون بالليل لأن القلة عبارة عن العدم ومعنى عدم نومهم ما أشار إليه ﷺ بقوله: «نوم العالم عبادة» فمن يكون في العبادة لا يكون نائماً قيل: نزلت الآية في شأن الأنصار رضي الله عنهم حيث كانوا يصلون في مسجد النبي عليه السلام ثم يمشون إلى قبا وبينهما ميلان وهما ساعة واحدة بالساعة النجومية.

وقال الكاشفي: أشهر آنست که خواب نکرندى تا نماز خفتن ادا نفر مودندى ووقت آنرا دراز کشیدندى. وعن جعفر بن محمد أنه قال: من لم يهجع ما بين المغرب والعشاء حتى يشهد العشاء فهو منهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ أي: «صلاة الليل أفضل قال في نصف الليل وقليل فاعله». قال بعضهم:

نرکس اندر خواب غفلت یافت بلبل صد وصال   خفته نابینا بود دولت به بیداران رسد
وفي «المثنوي»:

درد پشتم داد حق تا من ز خواب   برچهم در نیم شب با سوز و تاب
درد دها بخشید حق از لطف خویش   تانخسبم جمله شب چون کاو میش

قال داود بن رشيد من أصحاب محمد بن الحسن قمت ليلة فأخذني البرد فبكيت من العري فتمت فرأيت قائلاً يقول: يا داود أنما هم وأقمنك فتبكي علينا فما نام داود بعد تلك الليلة. روزی شاگردی از شاگردان ابو حنیفه رحمه الله اوراکفت مردمان می کویندکه ابو حنیفه هیچ شب نمی خسبد گفت نیت کردم که هرگز دیگر نخسبم لما قال تعالى ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ۱۸۸] ومن نخواستیم که ازان قوم باشیم که ایشانرا بچیزی که نکرده باشند یاد کنند بعد ازان سی سال نماز بامداد بطهارت نماز خفتن کزارد. قال الشيخ أبو عمرو في سبب توبته: سمعت ليلة حمامة تقول: يا أهل الغفلة قوموا إلى ربكم رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فلما سمعت ذلك ذهبت عني ثم لما جئت إلي وجدت قلبي خالياً عن حب الدنيا فلما أصبحت لقيت الخضر عليه السلام فدلني على مجلس الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه فدخلت عليه وسلمت نفسي إليه ولازمت بابه حتى جمع الله لي كثيراً من الخير.

﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ السحر السدس الأخير من الليل لا شتباهه بالضياء كالسحر يشبه الحق وهو باطل أي: هم مع قلة هجوهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. واين دليل آنست که بعمل خود معجب نبوده اند وازان حساب نداشته:

طاعت ناقص ما موجب غفران نشود   راضيم کر مدد علت عصيان نشود

وفي بناء الفعل على الضمير المفيد للتخصيص إشعار بأنهم الأحقاء أن يوصفوا بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطناهم فيه وفي «بحر العلوم» تقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفاصلة وعن الحسن كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نشطوا فمدوا إلى السحر ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار.

وفي «التأويلات النجمية» يستغفرون من رؤية عبادات يعملونها في سهرهم إلى الأسحار

بمنزلة العاصین یستغفرون استصغاراً لقدرهم واستحقاراً لفعلمهم :

عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم بطاعت استظهار
عاصیان ازکناه توبه کنند عارفان ازعبادت استغفار
أی من التقصیر فی العبادة أو من رؤيتها قیل : یا رسول الله کیف الاستغفار؟ قال : «قولوا
اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنک أنت التواب الرحیم» وقال علیه السلام : «توبوا فإني
أتوب إلى الله فی کل يوم مائة مرة» وفي الحديث «إن الله لیرفع الدرجة للعبد الصالح فیقول :
یا رب أنى لی هذه فیقول باستغفار ولدک لك» أي بأن قال : رب اغفر لی ولوالدی وفي بعض
الأخبار إن أحب أحبائي إلی الذین یستغفرون بالأسحار أولئک الذین إذا أردت بأهل الأرض
شیئاً ذکرتهم فصرفت بهم عنهم . قال الحافظ :

هر کنج سعادت که خداداد بحافظ ازیمن دعای شب وورد سحرى بود
وقال :

درکوی عشق شوکت شاهى نمى خرنند اقرار بندکى کن ودعوى چاکرى
وفي «المثنوي» :

گفت آنکه هست خورشید راه او حرف طوبى هرکه زلت نفسه
ظل ذلت نفسه خوش مضجعست مستعدان صفارا مهجعست
کرازین سایه روى سوي منى زود طاغى کردی وره کم کنی

وقال الکلبی ومجاهد وبالأسحار هم یصلون وذلك أن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة
وفي الحديث : «من تعار من اللیل» هذا من جوامع الکلم لأنه یقال تعار من اللیل إذا استیقظ
من نومه مع صوت کذا فی «الصحاح» وهذه الیقظة تكون مع کلام غالباً فأحب النبی علیه
السلام أن یكون ذلك الکلام تسبیحاً وتهلیلاً ولا یوجد ذلك إلا ممن استأنس بالذکر فقال : «لا
إله إلا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدير الحمد لله وسبحان
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : اللهم اغفر لی أو دعا» أي بدعاء آخر غیر قوله
اللهم اغفر لی : «استجیب له» . هذا الجزاء مترتب على الشروط المذكورة والمراد بها الاستجابة
الیقینیة لأن الاحتمالیة ثابتة فی غیر هذا الدعاء ولو لم یدع المتعار بعد هذا الذکر کان له ثواب
لکنه علیه السلام لم یتعرض له . قال : تَوْضُأً وصلى قبلت صلاته . فریضة کانت أو نافلة وهذه
المقبولية الیقینیة مترتبة على الصلاة المتعقبه لما قبلها وفي الخبر الصحیح ینزل الله إلى السماء
الدنیا کل لیلۃ حین یبقی ثلث اللیل فیقول : أنا الملك من الذی یدعونی فأستجیب له من الذی
یسألنی فأعطیه من الذی یستغفرنی فأغفر له وکان النبی علیه السلام إذا قام من اللیل یتهجد
قال : «اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق
والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإلیك
أنبت وبك خاصمت وإلیك حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك» قال داود علیه السلام : یا
جبرائیل أي : اللیل أفضل؟ قال : لا أدري إلا أن العرش یهتز وقت السحر ولا یهتز العرش إلا
لکثرة تجلیات الله إما تلقياً وفرحاً لأهل السهر وإما طرباً لأنین المذنبین والمستغفرین فی ذلك
الوقت وإما تعجباً لکثرة عفو الله ومغفرته وإجابته للأدعية فی ذلك الوقت وإما تعجباً من حسن

لطف الله في تحننه على عباده الآبقين الهاربين منه مع غناه عنهم وكثرة احتياجهم إليه تعالى ثم مع ذلك هم غافلون في نومهم وهو يتوجه إليهم ويدعوهم بقوله: «هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب هل من نادم» وقوله: «من يقرض غير عدوم ولا ظلوم» وإما تعجباً من غفلات أهل الغفلة بنومهم في مثل ذلك الوقت وحرمانهم من البركة وإما لأنواع قضاء الله وقدره في ذلك الوقت من الخيرات والشرو والليل إما للأحباب في أنس المناجاة وإما للعصاة في طلب النجاة والسهر لهم في لياليهم دائم أو لفرط أسف ولشدة لهف وإما للاشتياق أو للفراق كما قالوا:

كم ليلة فيك لا صباح لها   أفنيتها قابضاً على كبدي
قد غصت العين بالدموع وقد   وضعت خدي على بنان يدي
وإما لكمال أنس وطيب روح كما قالوا:

سقى الله عيشاً نضيراً مضى   زمان الهوى في الصبي والمجنون
لياليه تحكي انسداد اللحى   ظ للعين عند ارتداد الجفون

واعلم أن الله سبحانه أمر نبيه ﷺ بإحياء الليل لأن هذه الطريقة أقرب طريق إلى الله للمقبل الصادق وما يطيقها إلا المتمكن الصابر العابر من كل عائق وفي الحديث فرض علي قيام الليل ولم يفرض عليكم وذلك لأنه روح العالم ومداره فكيف يكون ولي الله بخيل بنفسه على الله متكاسل وبتكاسله يخرب العالم ويشد جهل أهله كما أن الروح إذا ضعف اختل الجسد وقواه ومن هنا عرفت شدة توغل الأنقياء في العبادات وكلما قرب الإنسان من الكمال اشتد تكليفه فاعرف هذا.

- وروي - أن إلياس النبي عليه السلام أتى إليه ملك الموت ليقبضه فبكى فقال له: أتبكي وأنت راجع إلى ربك فقال: بل أبكي على ليالي الشتاء ونهار الصيف الأحباب يقومون ويصومون ويخدمون ويتلذذون بمناجاة محبوبهم وأنا رهين التراب فأوحى الله إليه قد أجلناك إلى يوم القيامة لحبك خدمتنا فتمتع.

قال الحافظ: دع التكاسل تغم. فقد جرى مثل كه زاد را هروان جستست وچالاكى.

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ ٢٠ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢١﴾

﴿وفي أموالهم حق﴾ أي: نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم أي: يعدونه واجباً عليهم ويلزمونه تقرباً إلى الله وإشفاقاً على الناس فليس المراد بالحق ما أوجبه الله عليهم في أموالهم فاندفع به ما عسى يقال كيف يمدح المرء بأنه يثبت في ماله حق للفقراء فمن يمنع الزكاة من الأغنياء يوجد فيهم هذا المعنى ولا يستحقون المدح ﴿للسائل﴾ لحاجة المستجدي أي: طالب الجدوى والنفع ﴿والمحروم﴾ أي: المتعفف الذي يحسبه الناس غنياً فيحرم الصدقة وفي «القاموس» المحروم الممنوع من الخير ومن لا ينمي له مال وفي «المفردات» أي: الذي لم يوسع عليه في الرزق كما وسع على غيره بل منع من جهة الخير وفي «بحر العلوم» وإنما خصصه بالسائل والمحروم ولم يذكر سائر المستحقين لأن ذلك حق سوى الصدقة المفروضة بدليل قوله عليه السلام «إن في المال حقاً سوى الزكاة» انتهى يعني في المال حق واجب سوى الزكاة وهو الحقوق التي تلزم عندما يعرض من الأحوال من النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين

وعلى ذي الرحم المحرم وما يجب من طعام المضطر وحمل المنقطع ونحو ذلك وفي الحديث «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا فيقول الله لأقربكم اليوم ولأبعدنهم وتلا الآية» فلا بد من الإنفاق وهو من أحسن الأخلاق. قال الحافظ:

چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه ملك بمذهب همه كفر طریقتست امساك
وقال الشيخ سعدی:

از زر وسیم راحتی برسان خویشتن هم تمتعی برکیر
چونکه این خانه از تو خواهد ماند خشتی ازسیم وخشتی از زر کیر
وفي الحديث: «إن لله ثلاثمائة وستين خلقاً من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة قال أبو بكر رضي الله عنه هل في منها يا رسول الله قال: كلها فيك يا أبا بكر وأحبها إلى الله السخاء».

- حكي - أن الشيخ الشبلي قدس سره أشار إلى أصحابه بالتوكل فلم يفتح عليهم بشيء ثلاثة أيام ثم قال لهم: إن الله تعالى قد أباح الكسب بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥] فخرج واحد منهم فأعياه الجوع وجلس عند حانوت طبيب نصراني فعرف الطبيب جوعه من نبضه فأمر غلامه بالطعام فقال الفقير: قد ابتلي بهذه العلة أربعون رجلاً فأمر غلامه بحمل الطعام إليهم ومشى خلفه فلما وصل الطعام إليهم قال الشبلي: لا ينبغي أن تأكلوا قبل المكافأة بالدعاء فدعوا له فلما سمع الطبيب دعاءهم دخل وأسلم فظهر معنى قوله ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] فجزاء إحسان الطبيب النصراني بالطعام الإحسان من عباد الله بالدعاء ومن الله بتوفيق الإسلام وفي الآية إشارة إلى ما آتاهم الله من فضله من المقامات والكمالات أنه فيها حق للطالبين الصادقين إذا قصدوهم من أطراف العالم في طلبها إذا عرفوا قدرها والمحروم من لم يعرف قدر تلك المقامات والكمالات فما قصدوهم في طلبها فلهم في ذمة كرم هؤلاء الكرام حق التفقد والنصح فإن الدين النصيحة فإنهم بمنزلة الطبيب والمحروم بمنزلة المريض فعلى الطبيب أن يأتي إلى المريض ويرى نبضه ويعرف علته ويعرفه خطره ويأمره بالاحتماء من كل ما يضره ويعالجه بأدوية تنفعه إلى أن يزيل مرضه وتظهر صحته كذا في «التأويلات النجمية».

﴿وفي الأرض آيات للموقنين﴾ الإيقان بي كمان شدن. أي: دلائل واضحة على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته من حيث إنها مدحوة كاللبساط الممهد وفيها مسالك وفجاج للمتقربين في أقطارها والسالكين في مناكبها وفيها سهل وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات وعيون متفجرة ومعادن متفننة وأنها تلقح بألوان النبات وأنواع الأشجار وأصناف الثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح وفيها دواب منبئة قد رتب كلها ودبر لمنافع ساكنيها ومصالحهم في صحتهم واعتلالهم وقال الكلبي عظات من آثار من تقدم.

وفي «التأويلات النجمية» منها أي: من تلك الآيات أنها تحمل كل شيء فكذا الموقن العارف يحمل كل حمل من كل أحد ومن استقل حملاً أو تبرم برؤية أحد ساقه الله إليه فليغيته عن الحقيقة ومطالعة الحق بعين التفرقة وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة ومنها أنها يلقي عليها قذارة وقمامة فتنبت كل زهر ونور وورد وكذلك العارف يتشرب ما يسقى من الجفاء ولا يترشح إلا بكل خلق على وشيمة زكية ومنها أن ما كان منها سبخاً يترك ولا يعمر لأنه لا

يحتمل العمارة كذلك من الإيمان له بهذه الطريقة يهمل فإن مقابلته بهذه القصة كاللقاء البذر في الأرض السبخة انتهى قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر ولا تبذر السمرء في الأرض عميان. يعني بيان الحقائق الذي هو غذاء القلب والروح كالسمرء يعني الحنطة للجسم وقوله في الأرض عميان يعني في أرض استعداد هذه الطوائف الذين لا يبصرون الحق ولا يشاهدونه في جميع الأشياء وفي «حقائق البقلي» آيات الأرض ظهور تجلي ذاته وصفاته في مرآة الأكوان كما ظهر من الطور لموسى عليه السلام وما ظهر من المصيصة لعيسى عليه السلام وهي بكسر الميم مدينة على ساحل البحر الرومي بجوار طرسوس والسيس وما ظهر لمحمد ﷺ من جبال مكة ألا ترى إلى قوله عليه السلام «جاء الله من سينا واستعين بساعة وأشرق من جبال فاران» أي: جبال مكة وفي «القاموس» فاران جبال مذكورة في التوراة منها بكر بن القاسم.

﴿وفي أنفسكم﴾: أي في أنفسكم آيات إذ ليس في العالم شيء إلا وفي الأنفس له نظير يدل دلالة على ما سبق تطبيق العالم الصغير بالكبير في أواخر حم السجدة عند قوله ﴿سَرِّبَهُمْ ءَايَاتِنَا﴾ [فصلت: ٥٣] إلخ مع ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة وفي «بحر العلوم» وفي الأرض دلائل من أنواع الحيوان والأشجار والجبال والأنهار وفي أنفسكم آيات لهم من عجائب الصنع الدالة على كمال الحكمة والقدرة والتدبير والإرادة فيكون تخصيصاً بعد تعميم لأن أنفس الناس مما في الأرض كأنه قيل في الأرض آيات للموحدين العاقلين وفي أنفسكم خصوصاً آيات لهم لأن أقرب المنظور فيه من كل عاقل نفسه ومن ولد منها وما في بواطنها وظواهرها من الدلائل الواضحة على الصانع وفي نقلها من هيئة وحال إلى حال من وقت الميلاد إلى وقت الوفاة قال بعضهم:

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وذلك لأن كل شيء بجسمه واحد وكذا بروحه ولا عبرة بكثرة الأجزاء والأعضاء وما من عدد إلا ويصح وصفه بالوحدة فيقال عشرة واحدة ومائة واحدة على أن كل جسم فهو منتهى إلى الجزء الذي لا يتجزى وهو النقطة وكل ألف فهو إما مركب من نقاط ثلاث أو خمس أو سبع وقس عليه سائر التركيبات الحروفية والفعلية.

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن نفس الإنسان مرآة جميع صفات الحق ولهذا قال عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه فلا يعرف أحد نفسه إلا بعد كمالها وكمالها في أن تصوير مرآة تامة مصقولة قابلة لتجلي صفات الحق لها فيعرف نفسه بالمرآتية ويعرف ربه بالمتجلى فيها كما قال تعالى: ﴿سَرِّبَهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

جهان مرآت حسن شاهد ماست فشاهد وجهه في كل ذرات
﴿أفلا تبصرون﴾ أي: ألا تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة حتى تعتبروا وتستدلوا بالصنعة على الصانع وبالنقش على النقاش وكذا على صفاته. قال الكاشفي: استفهام بمعنى امرست يعني بنظر عبرت درنكريد وعلامات كمال صنع درذات خود مشاهده كنيد در حقايق سلمى مذكور است كه هر كه اين آيتها در نفس خود بيند و در صفحه وجود آثار قدرت مطالعه نمايد حظ خود را ضايع کرده باشد و از زندگانی هيچ بهره نيابد:

نظري بسود خوددكن كه توجان دلربايي مفكن بخاك خودراكه تواز بلند جايي
تو ز چشم خود نهانی توكمال خود چه دانی چودراز صدف برون آكه توبس کران بهايي
قال الواسطي: تعرف إلى قوم بصفاته وأفعاله وهو قوله ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾
وتعرف إلى الخواص بذاته فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفرقان: ٤٥].

- روي - أن علياً رضي الله عنه صعد المنبر يوماً فقال: سلوني عما دون العرش فإن ما
بين الجوانح علم جم هذا لعاب رسول الله ﷺ في فمي هذا ما رزقني الله من رسول الله رزقاً
فوالذي نفسي بيده لو أذن للتوراة والإنجيل أن يتكلمما فأخبرت بما فيهما لصدقاني على ذلك
وكان في المجلس رجل يمانى فقال: ادعى هذا الرجل دعوى عريضة لأفضحنه فقام وقال: يا
علي أسأل قال: سل تفقهاً ولا تسأل تعتناً فقال: أنت حملتني على ذلك هل رأيت ربك يا علي
قال: ما كنت أعبد رباً لم أره فقال: كيف رأيت قال: لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأيت
القلوب بحقيقة الإيمان ربي واحد لا شريك له أحد لا ثاني له فرد لا مثل له لا يحويه مكان
ولا يداوله زمان لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فسقط اليماني مغشياً عليه فلما أفاق قال:
عاهدت الله أن لا أسأل تعتناً.

- وحكي - عن بعض الصالحين أنه رأى في المنام معروفاً الكرخي شاخصاً بصره نحو
العرش قد اشتغل عن حور الجنة وقصورها فسألت رضوان: من هذا قال معروف الكرخي مات
مشتاقاً إلى الله فأباح له أن ينظر إليه وهذا النظر هناك من نتائج النظر بالقلب في الدنيا لقوله
تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ﴾ [الإسراء: ٧٢] وأما النظر بالبصر في الدنيا
فلما لم يحصل لموسى عليه السلام لم يحصل لغيره إذ ليس غيره أكمل قابلية منه إلا ما حصل
لرسول الله ﷺ وقد كان في خارج حد الدنيا إذ كان فوق العرش والعرش من العالم الطبيعي
وملاق لعالم الأرواح.

واعلم أن رؤية العوام في مرتبة العلم ورؤية الخواص في مرتبة العين ولهم مراتب في
التوحيد كالأفعال والصفات والذات فليجتهد العاقل في الترقى من مرتبة العلم إلى مرتبة العين
ومن الاستدلال إلى الشهود والحضور.

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٧﴾
﴿وفي السماء رزقكم﴾ أي: أسباب رزقكم على حذف المضاف يعني به الشمس والقمر
وسائر الكواكب واختلاف المطالع والمغارب التي يترتب عليه اختلاف الفصول التي هي مبادي
حصول الأرزاق. كما قال الشيخ سعدي:

ابر وباد ومه وخورشيد وفلك دركارند تاتونانی بكف آری وبغفلت نخوری
همه از بهر توسر كشته وفرمان برادر شرط انصاف نباشدكه توفّر مان نبّری.
أو في السماء تقدير رزقكم وقال ابن كيسان يعني على رب السماء رزقكم كقوله تعالى
﴿وَلَأَصْلَحَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ﴾ [طه: ٧١] ﴿وما توعدون﴾ من الثواب لأن الجنة على ظهر السماء
السابعة تحت العرش قرب سدرة المنتهى أو أراد أن كل ما توعدون من الخير والشر والثواب
والعقاب والشدة والرخاء وغيرها مكتوب مقتدر في السماء. ودرتبيان كفته مكتوبست درلوحى
كه در آسمان چهارم است. يقول الفقير: أمر العقاب ينزل من السماء ونفسه أيضاً كالصبيحة
والقذف والنار والطوفان على ما وقع في الأمم السالفة.

﴿فُورِبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أقسم الله بنفسه وذكر الرب لأنه في بيان التربية بالرزق ﴿إِنَّهُ﴾ أي: ما توعدون أو ما ذكر من أمر الآيات والرزق على أنه مستعار لاسم الإشارة ﴿لِحَقِّ﴾ هر آينه راستست. وفي الحديث «أبى ابن آدم أن يصدق ربه حتى أقسم له فقال: «فورب» إلخ وقال الحسن في هذه الآية بلغني أن رسول الله عليه السلام قال: «قاتل الله أقواماً أقسم الله لهم بنفسه فلم يصدقوه» انتهى ولو وعد يهودي لإنسان رزقه وأقسم عليه لاعتمد بوعده وقسمه فقاتله الله كيف لا يعتمد على الرزق قال هرم بن سنان لأويس القرني رضي الله عنه: أين تأمرني أن أكون فأوماً إلى الشام فقال هرم: كيف المعيشة بها؟ قال أويس: أف لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها العظة ﴿مَثَلُ مَا أَنْكُمْ تَنْطَقُونَ﴾ أي: كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في حقيقته وبالفارسية همجانكه شك نیست شمارادر سخن خودشك نیست در روزی دادن من وغير او. ونصبه على الحالية من المستكن في الحق أو على أنه وصف لمصدر محذوف أي: إنه لحق حقاً مثل نطقكم فإنه لتوغله في الإبهام لا يتعرف بإضافته إلى معرفته وما زائدة أو عبارة عن شيء على أن يكون ما بعدها صفة لها بتقدير المبتدأ أي هو أنكم تنطقون.

وفي «التأويلات النجمية» كما نطقكم الله فتنتطقون بقدرته بلا شك كذلك حق على الله أن يرزقكم ما وعدكم وإنما اختص التمثيل بالنطق لأنه مخصوص بالإنسان وهو أخص صفاته انتهى وفي الآية دليل للتوكل على الله وحث على طلب الحوائج منه وأحاليهم على رؤية الوسائط ولو كانوا على محل التحقيق لما أحاليهم على السماء ولا على الأرض فإنه لو كانه السماء من حديد والأرض من نحاس فلم تمطر ولم تنبت وكان رزق جميع العباد على رقبة ولي من أولياء الله الكمل ما يبالي لأنه خرج من عالم الوسائط ووصل إلى صاحب الوسائط والله تعالى إنما يفعل عند الأسباب لا بالأسباب ولو رفع الأسباب لكان قادراً على إيصال الرزق فإنه إنما يفعل بأمر كُن وييده الملكوت وهذا مقام عظيم فلما سلمت النفوس فيه من الاضطراب والقلق لعل الفتاح أدخلنا في دائرة الفتوح آمين وعن الأصمعي أقبلت في البصرة من الجامع بعد الجمعة فطلع أعرابي على قعود وهو بالفتح من الإبل ما يقتعده الراعي في كل حاجة فقال: من الرجل؟ قلت: من بني أصم قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن أي: من بيت الله الحرام قال: اتل علي فتلوت ﴿والذاريات﴾ فلما بلغت قوله ﴿وفي السماء رزقكم﴾ قال: حسبك فقام إلى ناقته فنحراها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حجبت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت دقيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم فاستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح فقال: قد وجدنا ما وعد ربنا حقاً ثم قال: وهل غير هذا فقرأت ﴿فورب السماء والأرض إنه لحق﴾ فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الخليل حتى حلف لم يصدقوه بالقول حتى ألجؤوه اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معه نفسه نسأل الله التوكل والاعتماد.

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢٢) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٣﴾ فَرَأَى

إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٤﴾

﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم﴾ تفخيم لشأن الحديث لأنه استفهام معناه التعجب والتشويق إلى استماعه ومثله لا يكون إلا فيما فيه فخامة وعظيم شأن وتنبية على أنه ليس مما علمه رسول الله عليه السلام بغير طريق الوحي إذ هو أُمِّي لم يمارس الخط وقراءته ولم

يصاحب أصحاب التواريخ ففيه إثبات نبوته قال ابن الشيخ الاستفهام للتقرير أي: قد أتاك وقيل إن لم يأتك نحن نخبرك والضيف في الأصل مصدر ضافه إذا نزل به ضيفاً ولذلك يطلق على الواحد والجماعة كالزور والصوم وقد يجمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان قال الراغب أصل الضيف الميل يقال ضفت إلى كذا وأضفت كذا إلى كذا والضيف من مال إليك نزولاً بك وصارت الضيافة متعارفة في القرى كانوا اثني عشر ملكاً منهم جبرائيل وميكائيل وزقائيل وتسميتهم ضعيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف حيث أضافهم إبراهيم أو لأنهم كانوا في حسابانه كذلك ﴿المكرمين﴾ صفة للضيف أي: المكرمين عند الله بالعصمة والتأييد والاصطفاء والقربة والسفارة بين الأنبياء كما قال ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] أو عند إبراهيم بالخدمة حيث خدمهم بنفسه وبزوجته وأيضاً بطلاقة الوجه وتعجيل الطعام وبأنهم ضيف كريم لأن إبراهيم أكرم الخليفة وضيف الكريم لا يكون إلا كريماً وفي الحديث «من آمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» قيل إكرامه تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه والقيام بنفسه في خدمته وقد جاء في الرواية أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أكرم أضيافك فأعد لكل منهم شاة مشوية فأوحى إليه أكرم فجعله ثوراً فأوحى إليه أكرم فجعله جملأ فأوحى إليه أكرم فتحير فيه فعلم أن إكرام الضيف ليس في كثرة الطعام فخدمهم بنفسه فأوحى إليه الآن أكرمت الضيف وقال بعض الحكماء لا عار للرجل ولو كان سلطاناً أن يخدم ضيفه وأباه ومعلمه ولا تعتبر الخدمة بالإطعام. قال الشيخ سعدى:

شناسا ورهرو دراقصای روم	شنیدم که مردیست پاکیزه بوم
بفرستم قاصد بیدار مرد	من وچند سالوک صحرا نورد
بتمیکن وعزت نشاند ونشست	سروچشم هریک ببوسید و دست
ولي بي مروت چوبی بردرخت	زرش دیدم وزرع وشاکر دورخت
ولي دیکدانش قوي سرد بود	بخلق ولطف کرم رومرد بود
ز تسبیح وتهلیل ومار از جوع	همه شب نبودش قرار وهجوع
همان لطف دوشینه آغاز کرد	سحر که میان بست ودر باز کرد
که باما مسافر دران ربع بود	یکی بدکه شیرین وخوش طبع بود
که درویش را توشه ازبوسه به	مرا بوسه کفته بتصحیف ده
مرا نان ده وکفش بر سربزن	بخدمت منه دست بر کفش من

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ ظرف للحديث فالمعنى هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه ﴿فَقَالُوا سَلاماً﴾ أي: نسلم عليك سلاماً والفاء هناك إشارة إلى أنهم لم يخلوا بأدب الدخول بل جعلوا السلام عقيب الدخول ﴿قَالَ﴾ إبراهيم ﴿سَلام﴾ أي: عليكم سلام يعني سلام بر شما باد. فهو مبتدأ خبره محذوف وترك العطف قصداً إلى الاستئناف فكأن قائلاً قال: ماذا قال إبراهيم في جواب سلامهم فقيل: ﴿قَالَ سَلام﴾ أي: حياهم بتحية أحسن من تحيتهم لأن تحيتهم كانت بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث حيث نصبوا سلاماً وتحيته بالاسمية الدالة على دوام السلام وثباته لهم حيث عدل به إلى الرفع بالابتداء ﴿قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ﴾ يقال نكرت الرجل بكسر الكاف نكراً وأنكرته واستنكرته إذا لم تعرفه فالكل بمعنى وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره وذلك ضرب من الجهل قال تعالى ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَمُ مِّنْكَرُونَ﴾ [يوسف: ٥٨] كما في «المفردات»

أي: قال إبراهيم في نفسه من غير أن يشعرهم بذلك هؤلاء قوم لا نعرفهم فهم منكرون عند كل أحد وقوله فنكرهم أي: بنفسه فقط فأحدهما غير الآخر وكانوا على أوضاع وأشكال خلاف ما عليه الناس وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض لأن السلام لم يكن تحيتهم لأنه كان بين أظهر قوم كافرين لا يحيي بعضهم بعضاً بالسلام الذي هو تحية المسلمين. وقال الكاشفي: يعني هرگز چون شما قومی ندیدم در صورت و قامت مرا بکویید چه کسانید ایشان گفته اند مهما نانیم.

﴿فراغ إلى أهله﴾ يقال راغ إلى كذا أي: مال إليه سراً فالاختفاء معتبر في مفهوم الروغ أي: ذهب إليهم على خفية من ضيفه فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به المضيف حذراً من أن يكفه الضيف ويعذره أو يصير منتظراً.

- وحكي - أنه نزل ببعض المشايخ ضيف فأشار إلى مريد له بإحضار الطعام فاستبسط فلما جاء سأل عن وجهه فقال المريد: وجدت على السفرة نملأ فتوقفت إلى أن خرجت منها فقال الشيخ: أصبت الفتوة ولما اطلع على هذه الحال بعض من هو أعلى حالاً من ذلك الشيخ قال: لم يصب الفتوة فإن الأدب تعجيل القرى وحق الضيف أحق من حق النمل فكان الواجب على المريد أن يلقيها على الأرض ويجيء بالسفرة مستعجلاً ﴿فجاء بعجل سمين﴾ الفاء فصيحة مفصحة عن جمل محذوفة والباء للتعدية والعجل ولد البقرة لتصور عجلته التي تعدم منه إذا صار ثوراً أو بقرة والسمن لكونه من جنس السمن وتولده عنه والمعنى فذبح عجلاً سميناً لأنه كان عامة ماله البقر واختار السمين زيادة في إكرامهم فحنذه أي: شواه فجاء به يعني پس بیاورد کوساله فربه بریان کرده.

﴿فقرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَقٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ مَجْزُوعٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠) ﴿قَالَ فَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿﴾ (٣٢).

﴿فقرَّبَهُ إليهم﴾ بأن وضعه لديهم حسبما هو المعتاد ليأكلوا فلم يأكلوا ولما رأى منهم ترك الأكل ﴿قال ألا تأكلون﴾ منه إنكاراً لعدم تعرضهم للأكل وحثاً عليه.

- وروي - أنهم قالوا: نحن لا نأكل بغير ثمن قال إبراهيم: كلوا وأعطوا ثمنه قالوا: وما ثمنه قال: إذا أكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله فتعجب الملائكة من قوله فلما رآهم لا يأكلون.

﴿فأوجس منهم﴾ الوجس الصوت الخفي كالإيجاس وذلك في النفس أي: أضمر في نفسه ﴿خيفة﴾ أي: خوفاً فتوهم أنهم أعداء جاؤوا بالشر فإن عادة من يجيء بالشر والضرر أن لا يتناول من طعام من يريد إضراره قال في «عين المعاني»: من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك.

يقول الفقير: يخالفه سلامهم فإن المسلم لا بد وأن يكون من أهل السلم وقيل وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا لعذاب ﴿قالوا﴾ حين أحسوا بخوفه ﴿لا تخف﴾ إنا رسل الله وقيل مسح جبريل العجل بجناحه فقام يمشي حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم ﴿وبشروه﴾ وبشارت ومژده دادند مراورا. وفي سورة الصافات وبشرناه أي: بواسطتهم ﴿بغلام﴾ هو إسحاق والغلام

الطار الشارب والكهل ضده أو من حين يولد إلى أن يشب كما في «القاموس» ﴿عليم﴾ عند بلوغه واستوائه ولم تلد له سارة غيره.

﴿فأقبلت امرأته﴾ سارة لما سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم قال ابن الشيخ فأقبلت إلى أهلها وكانت مع زوجها في خدمتهم فلما تكلموا بولادتها استحييت وأعرضت عنهم فذكر الله ذلك بلفظ الإقبال على الأهل ولم يذكره بلفظ الإدبار عن الملائكة قال سعدي المفتي كذا في «التفسير الكبير» ولا يناسبه قوله ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ [مريم: ٩] فإنه يقتضي كونها عندهم فالإقبال إليهم ﴿في صرة﴾ حال من فاعل أقبلت والصرة الصيحة الشديدة يقال صر يصر صريراً إذا صوت ومنه صرير الباب وصرير القلم أي: حال كونها في صيحة وهو صوت شديد وقيل صرتها قولها أوه أو يا ويلتي أو رنتها. وقال الكاشفي: درفرياد وميكفت الليلاء الليلاء ابن كلمه بود در كفت ايشان كه وقت تعاطم أمور برزبان راندندى. والصرة أيضاً الجماعة المنظم بعضها إلى بعض كأنهم صروا أي: جمعوا في إناء وبها فسرهما بعضهم أي: أقبلت في جماعة من النساء كنّ عندها وهي واقفة متهيئة للخدمة ﴿ففع﴾ كت وجهها ﴿الصك﴾ ضرب الشيء بالشيء العريض يقال صكه أي: ضربه شديداً بعريض أو عام كما في «القاموس» أي: لطمته من الحياء لما أنها وجدت حرارة دم الحيض وقيل ضربت بأطراف أصابعها جبينها كما يفعله المتعجب وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئاً. وقال الكاشفي: بس طبانچه زدروى خودرا چنانچه زنان در وقت تعجب كنند ﴿وقالت عجوز عقيم﴾ أي: أنا عجوز عاقر لم ألد قط في شبابي فكيف ألد الآن ولي تسع وتسعون سنة سميت العجوز عجوزاً لعجزها عن كثير من الأمور وأصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل قال في «القاموس»: العقم بالضم هزمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد وفي «عين المعاني» العقيم من سد رحمها ومنه الداء العقام الذي لا يرجى برؤه وبمعناه العاقر وهي المرأة التي لا تحبل ورجل عاقر أيضاً لمن لا يولد له وكانت سارة عقيماً لم تلد قط فلما لم تلد في صغرها وعنفوان شبابها ثم كبر سنّها وبلغت سن الإياس استبعدت ذلك وتعجبت فهو استبعاد بحكم العادة لا تشك في قدرة الله سبحانه وتعالى.

﴿قالوا كذلك﴾ أي: مثل ذلك الذي بشرناه ﴿قال ربك﴾ وإنما نحن معبرون بخبرك به عنه تعالى لا أنا نقول من تلقاء أنفسنا فالكاف في كذلك منصوب المحل على أنه صفة لمصدر قال الثانية أي: لا تستبعدي ما بشرناه به ولا تتعجبي منه فإنه تعالى قال مثل ما أخبرناك به ﴿إنه هو الحكيم العليم﴾ فيكون قوله حقاً وفعله محكماً لا محالة:

كسى كويكار تودانا بود براتمام اوهم توانا بود

بجزدر كهش رومكن سوى كس مراددل خويش از وجوى وبس

روي أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة فأيقنت ولم تكن هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهيم أيضاً حسبما شرح في سورة الحجر وإنما لم يذكر هنا اكتفاء بما ذكر هناك كما أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بما ذكر ههنا وفي سورة هود وفي الآية إشارة إلى أنه لا يجوز اليأس من فضل الله تعالى فإن المقدور كائن ولو بعد حين وقد أوردت وأثمرت شجرة مريم عليها السلام أيضاً وكانت يابسة كما مر في سورة مريم وقد اشتغل أفراد في كبرهم ففاقوا على أقرانهم في العلم فبعض محرومي البداية

مرزوقون في النهاية فمنهم إبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض ومالك بن دينار قدس الله أسرارهم فإنهم وإن بعدوا عن الفطرة الأصلية بسبب الأحوال العارضة لكنهم لما سبقت العناية في حقهم انجذبوا إلى الله فتقربوا لديه وأزالوا عن الفطرة الغواشي فمن استعجز قدرة الله تعالى فقد كفر وأما قولهم: «الصوفي بعد الأربعين بارد»، فهو يحسب الغالب لأن المزاج بعد الأربعين في الانحطاط لغلبة اليبوسة والبرودة لكن الله يحيي ويميت فيحيي في الكبر ما أماته في الصغر أي: في حال الشباب ويميت في الكبر ما أحياه في الصغر بأن يميت النفس في الكبر بعدما كانت حية في الشباب ويحيي القلب في الكبر بعدما كان ميتاً في الشباب ومن الله نرجو جزيل الفيض والعطاء.

﴿قال﴾ إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر ﴿فما خطبكم﴾ أي: شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة فإن الخطب يستعمل في الأمر العظيم الذي يكثر في التخاطب وقلما يعبر به عن الشدائد والمكاهة حتى قالوا خطوب الزمان ونحو هذا والفاء فيه للتعقيب المتفرع على العلم بكونهم ملائكة ﴿أيها المرسلون﴾ أي: فرستاده شد كان.

﴿قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين﴾ متمادين في إجرامهم وآثامهم مصرين عليها وفي «فتح الرحمن» المجرم فاعل الجرم آثم وهي صعاب المعاصي والمراد بهم قوم لوط

﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ۖ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۚ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿فَاَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَأَوْتَيْنَاكَ الْوَحْيَ ۚ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿وَنَزَّلْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ ۚ﴾ ﴿٢٧﴾

﴿لنرسل عليهم﴾ أي: بعدما قلنا قراهم وجعلنا عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السور الكريمة ﴿حجارة من طين﴾ أي: طين متحجر وهو ما طبخ فصار في صلابة الحجارة وهو السجيل يعني أن السجيل حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم ولو لم يقل من طين لتوهم أن المراد من الحجارة البرد بقرينة إرسالها من السماء فلما قيل من طين اندفع ذلك الوهم.

﴿مسومة﴾ رسالة من سومت الماشية أي: أرسلتها لترعى لعدم الاحتياج إليها قال سعدي المفتي فيه أن الظاهر حينئذ من عند ربك بإثبات من الجارة انتهى أو معلمة للعذاب من السومة وهي العلامة أو معلمة ببياض وحمرة أو بسيما تتميز بها عن حجارة الأرض أو باسم من يرمي بها ويهلك ﴿عند ربك﴾ في خزائنه التي لا يتصرف فيها غيره تعالى ﴿للمسرفين﴾ أي: المجاوزين الحد في الفجور إذ لم يقنعوا بما أبيح لهم من السوان للحرث بل أتوا الذكران وعن ابن عباس أي: للمشركين فإن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها.

﴿فأخرجنا﴾ الفاء فصيحة مفصحة عن محذوف كأنه قيل فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا ﴿فَأَشْرِكُوا بِإِهْلِكَ﴾ [هود: ٨١، الحجر: ٦٥] إلخ فهو إخبار من الله وليس بقول جبريل. قال الكاشفي: چون إبراهيم معلوم فرمود که بمؤتفکه می روند بهلاک کردن قوم لوط دل مبارکش بجهت برادر زاده متألم شد که آیا حال او دران بلا چکونه کذرد ملائکه کفتند غم مخور که لوط علیه السلام ودختران او نجات خواهند یافت. وذلك قوله تعالى: ﴿فأخرجنا من كان فيها﴾

أي: في قري قوم لوط وهي خمس على ما في «تفسير الكاشفي» وإضمامها بغير ذكرها لشهرتها ﴿من المؤمنين﴾ من آمن بلوط.

﴿فما وجدنا فيها غير بيت﴾ أي: غير أهل بيت ﴿من المسلمين﴾ قيل هم لوط وابنتاه وأما امرأته فكانت كافرة وإليه الإشارة بقول الشيخ سعدى:

بأبدان يار كشت همسر لوط   خاندان نبوتش كم شد

سك اصحاب كهف روزی چند   پی نیكان كرفت ومردم شد

وقيل كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر. وكفته انديك كس ازان قوم بلوط ايمان آورده بود درمدت بيست سال.

قال العلماء يأتي النبي يوم القيامة ومعه أمته وآخر معه قومه وآخر معه رهطه وآخر معه ابنه وآخر معه رجل وآخر استتبع ولم يتبع ودعا فلم يجب وذلك لإتيانه في الوقت الشديد الظلمة وفي الآية إشارة إلى أن المسلم والمؤمن متحدان صدقاً وذاتاً لا مفهوماً والمسلم أعم من المؤمن فإنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم من غير عكس العام والخاص قد يتصادقان في مادة واحدة وقال بعضهم: الإيمان هو التصديق بالقلب أي: إذعان لحكم المخبر وقبوله وجعله صادقاً والإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان وهذا حقيقة التصديق كما لا يخفى على من له أدنى عقل وتأمل وإنكار ذلك مكابرة.

﴿وتركنا فيها﴾ أي: في تلك القري ﴿آية﴾ علامة دالة على ما أصابهم من العذاب هي تلك الحجارة أو ماء أسود منتن خرج من أرضهم ﴿للمذين يخافون العذاب الأليم﴾ أي: من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية فإنهم لا يعتدون بها ولا يعدونها آية كما شاهدنا أكثر الحجاج حين المرور بمدائن صالح عليه السلام وكان عليه السلام يبكي حين المرور بمثل هذه المواضع وينكس رأسه ويأمر بالبكاء والتباكى ودلت الآية على كمال قدرته تعالى على إنجاء من يؤيد دينه والانتقام من أعدائه ولو بعد حين وعلى أن المعتبر في باب النجاة والحشر مع أهل الفلاح والرشاد هو حبه وحسن اتباعهم وهو الاتصال المعنوي لا الاختلاط الصوري وإلا لنجت امرأة نوح ولوط وقد قال تعالى في حقهما ﴿أَدْخَلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾ [التحريم: ١٠] فعلى العاقل باتباع الكامل والاحتراز عن أهل الفساد والقصور سيما الناقصات في العقل والدين والشهادة والميراث والنفسانية والشیطانية غالبية فيهن فإذا اقترن بمضل آخر فسدن، وفي الآية إشارة إلى أن القوم المجرمين المسرفين هم النفس وصفاتها الذميمة والأذكار والأوراد والمجاهدات والرياضات مهلكة للنفس وأوصافها وليس في مدينة الشخص الإنساني من المسلمين إلا القلب السليم وأوصافه الحميدة فهي سالمة من الهلاك وإذا أهلكت النفس وأوصافها بما ذكر يكون تركيتها وتهذيب أخلاقها آية وعبرة للذين يخافون العذاب الأليم بوعيد ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ﴿١٠﴾ [الشمس: ٩ - ١٠] ثم هذه التزكية وإن كان حصولها في الخارج بالأسباب والوسائط لكنها في الحقيقة فضل من الله سبحانه وإلا لنالها كل من تشبث بالأسباب نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الصافية.

﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾

﴿وفي موسى﴾ عطف على قوله: ﴿وفي الأرض آيات للموقنين﴾ فقصة إبراهيم ولوط عليهما السلام معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تسلية لرسول الله عليه السلام من تكذيبهم ووعداً له بإهلاك أعدائه الأفاكين كما أهلك قوم لوط أو على قوله ﴿وتركنا فيها آية﴾ على معنى وجعلنا في إرسال موسى إلى فرعون وإنجائه مما لحق فرعون وقومه من الغرق آية كقول من قال: «علفتها تبناً وماء بارداً» أي: وسقيتها ماء بارداً وإلا فقله في موسى: لا يصح كونه معمولاً لتركنا إذ لا يستقيم أن يقال تركنا في موسى آية كما يصح أن يقال تركنا في تلك القرية آية لأن الترك ينبىء عن الإبقاء فإذا لم يبق موسى كيف يبقى ما جعل فيه ﴿إذ أرسلناه﴾ منصوب بآية محذوفة أي: كائنة وقت أرسلنا وعلى الثاني ظرف لجعلنا المقدر ﴿إلى فرعون﴾ صاحب مصر ﴿بسلطان مبين﴾ هو ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة كالعصا واليد البيضاء وغيرهما والسلطان مصدر يطلق على المتعدد.

﴿فَتَوَلَّىٰ بَرَكِيهٖ وَقَالَ سَحَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۚ فَأَخَذَتْهُ وَجُودُهُ فَنَبَذَتْهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝٨٣﴾.

﴿فتولى بركنه﴾ أي: ثنى عطفه وهو كناية عن الإعراض أي: فأعرض عن الإيمان به وازور فالتولي بمعنى الإعراض والباء في بركنه للتعدية كما في قوله ﴿وَكُنَّا بِمَكَانٍ ۝٨٣﴾ [الإسراء: ٨٣] فإنها معدية لنأى بمعنى بعد فيكون الركن بمعنى الطرف والجانب والمراد بهما نفسه فإنه كثيراً ما يعبر بطرف الشيء وجانبه عن نفسه وفي «الصحاح» ركن الشيء جانبه الأقوى كالمنكب بالنسبة إلى الإنسان وقيل فتولى بما يتقوى به من ملكه وعساكره فإن الركن اسم لما يركن إليه الإنسان وليكن من مال وجند وقوة فالركن مستعار لجنوده تشبيهاً لهم بالركن الذي يتقوى به البنيان وعلى هذه الباء للسببية أو للملازمة والمصاحبة ﴿وقال﴾ هو أي: موسى ﴿ساحر﴾ جادوست بجشم بندي خوارق عادات مينمايد ﴿أو مجنون﴾ أو ديوانه است عاقبت كار خود نمى انديشد. والمجنون ذو الجنون وهو زوال العقل وفساده كأنه نسب ما ظهر على يديه من الخوارق العجيبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره وسعيه أو غيرهما وقال أبو عبيدة أو بمعنى الواو إذ نسبوه إليهما جميعاً كقوله إلى مائة ألف أو يزيدون محققان كفته اندطعن وى بر موسى دليل كمال جهل اوست چه اورابد وچيز متضاد طعن زد ومقرست كه سحررا عقلي تمام وذهنى دراك وحذاقتي وافريابد وديوانكى دليل زوال عقلست وكمال عقل وزوال أن ضدانند.

﴿فأخذناه وجنوده فنبدناهم في اليم﴾ النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به أي: فطرحناهم في بحر القلزم مع كثرتهم كما يطرح أحدكم فيه حصيات أخذهن في كفه لا يبالي بها وبزوالها عنه ﴿وهو ملِيم﴾ أي: أخذناه والحال أنه أت بما يلام عليه صغيرة أو كبيرة إذ كل صاحب ذنب ملوم على مقدار ذنبه. قال الكاشفي: ملِيم مستحق ملامت بوديا ملامت كنند خودراكه چرا اعراض كردم از موسى وبر وطعنه زدم وبدين سبب كفت آمنت انه الخ:

بكوى آنچه دانى سخن سود مند وكر هيچ كس رانيايد پسند

كه فردا پشيمان بر آرد خروش كه آوخ چرا حق نكردم بكوش

وفي الآية إشارة إلى موسى القلب إذ أرسله الله إلى فرعون النفس بسلطان وهو عصا لا إله إلا الله مبين إعجازها بأن تلقف ما يأفكون من بحر تمويهات سحرة صفات فرعون النفس

فأعرض عن رؤية الإعجاز والإيمان بجميع صفاته فأهلكه الله في يم الدنيا والقهر والجلال ونعوذ بالله من غضب الملك المتعال وقد كان ينسب موسى القلب إلى السحر أو الجنون فإن من خالف أحداً فهو عنده مجنون وليس موسى القلب مجنوناً بل مجذوباً والفرق بينهما أن المجنون ذهب عقله باستعمال مطعم كوني أو غير ذلك والمجذوب ذهل عقله لما شاهد من عظم قدرة الله تعالى فعقله مخبوء عند الحق منعم بشهوده عاكف بحضرته متنزه في جماله فهم أصحاب عقول بلا عقول وهم في ذلك على ثلاث مراتب: منهم من يكون وارده أعظم من القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد عليه فيغلب عليه الحال فيكون تحت تصرف الحال ولا تدبير له في نفسه ما دام في ذلك الحال ومنهم من يمسك عقله هناك ويبقى عليه عقل حيوانيته فيأكل ويشرب ويتصرف من غير تدبير ولا رؤية ويسمى هذا من عقلاء المجانين لتناوله العيش الطبيعي كسائر الحيوانات ومنهم من لا يدوم له حكم الوارد فيزول عنه الحال فيرجع إلى الناس بعقله فيدبر أمره ويعقل ما يقول ويقال له ويتصرف عن تدبير وروية مثل كل الإنسان وذلك هو صاحب القدم المحمدي فإنه ﷺ كان يؤخذ عن نفسه عند نزول الوحي ثم يسري عنه فيلقي ما أوحى به إليه على الحاضرين .

واعلم أن المجاذيب لا يطالبون بالآداب الشرعية لذهاب عقولهم بما طرأ عليها من عظيم أمر الله تعالى :

هركه كرد ارجام حق يكجرعه نوش   نه ادب ماند درونه عقل وهوش

وحكمهم عند الله حكم من مات على حالة شهود ونعت استقامة وحالهم في الدنيا حكم الحيوان ينال جميع ما يطلب حكم طبيعته من أكل وشرب ونكاح من غير تقييد ولا مطالبة عليه عند الله مع وجود الكشف وبقائه عليهم كما تكشف البهائم وكل دابة حياة الميت على النعش وهو يحور ويقول: قدموني إن كان سعيداً ويقول: أين تذهبون بي إن كان شقياً فذاهب العقل معدود في الأموات لذهاب عقله معدود في الأحياء بطبعه فهو من السعداء الذين رضي الله عنهم وأكثر المجانين من غلبة المكاشفات والمشاهدات يعني أنهم يكشفون الأمور الغيبية والأحوال الملكوتية ويشاهدون ما خفي عن أعين العامة وذلك من غير سبق المجاهدة منهم فبذلك يخرجون عن دائرة العقل إذ لا يتحملون الفتح الفجائي لعدم تهيئتهم قبله ثم يتعسر إدخالهم في دائرة العقل إلا إن أراد الله تعالى ذلك فالمقبول البقاء على العقل وأن يكون المرء غالباً على حاله لا أن يكون الحال غالباً والأول من أحوال أهل النهاية والثاني من أحوال أهل البداية والله الغالب على أمره .

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٨١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرِّمِيمِ ﴿٨٢﴾﴾

﴿وفي عاد﴾ أي: وفي قوم هود آيات إن كان معطوفاً على وفي الأرض أو وجعلنا فيهم آية على تقدير كونه معطوفاً على قوله ﴿وتركنا فيها آية﴾ ﴿إذ أرسلنا عليهم﴾ أي: على أنفسهم أصالة وعلى دورهم وأموالهم وأنعامهم تبعاً ﴿الريح العقيم﴾ العقم بالضم هزمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد كما في «القاموس» وصفت بالعقم لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم فالعقيم بمعنى المعقم أو العاقم وفيه استعارة تبعية شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بإعقام النساء التي لا يلدن ولا يعقبن ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم أو وصفت به لأنها لم تتضمن خيراً ما

من إنشاء مطر أو إلحاق شجره يعني شبه عدم تضمنها منفعة بعقم المرأة ثم أطلق عليه فالعقيم بمعنى الفاعل من اللازم وفي «بحر العلوم» ولعله سماها عقيماً لأنها كانت سبب قطع الأرحام من الولادة بإهلاكها إياهم وقطعها دابرهم وهي من رياح العذاب والهلاك وهي النكباء على قول علي رضي الله عنه وهي التي انحرفت ووقعت بين ريحين أو بين الصبا والشمال وهي الدبور على قول ابن عباس رضي الله عنهما ويؤيده قوله عليه السلام: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» وهي ريح تقابل الصبا أي: ريح تجيء من جانب المغرب فإن الصبا تجيء من جانب المشرق وقال ابن المسيب: الريح العقيم هي الجنوب مقابل الشمال وهي ريح تجيء من شمال من يتوجه إلى المشرق.

﴿ما تذر﴾ أي: ما تترك يقال ذره أي: دعه يذره تركاً ولا تقل وذراً وأصله وذره يذره نحو وسعه يسعه لكن ما نطقوا بماضيه ولا بمصدره ولا باسم الفاعل ﴿من شيء أتت عليه﴾ أي: جرت عليه من أنفسهم ودورهم وأموالهم وأنعامهم ﴿إلا جعلته كالرميم﴾ كالشيء البالي المتفتت فهو كل ما رم وبلي وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك وبالفارسية مثل كياه خشك يا استخوان كهنه شده ريزيده. وفي «القاموس» رم العظم يرم رمة بالكسر ورماً ورميماً ورم بلي فهو رميم وفي «المفردات»: الرمة بالكسر تختص بالعظم والرمة بالضم بالحبل البالي والرم بالكسر بالفتات من الخشب والحشيش والتبن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل خاتمي هذا يعني أن الريح العقيم تحت الأرض فأخرج منها مثل ما يخرج من الخاتم من الثقب فأهلكهم الله به وفيه إشارة إلى شدة تلك الريح وأشير بكونها تحت الأرض إلى ريح الهوى التي تحت أرض الوجود فهي أيضاً شديدة جداً فإنها حيث هبت تركت الديار بلالقع وأيضاً هي ريح جلال الله تعالى وقهره فإنها إذا هبت تमित النفوس عن أوصافها فلا يبقى منها شيء فالعقيم في بر الجسد والعاصف والقاصف في بحر الروح وكان عليه السلام يتعوذ بالله تعالى حين تهب الرياح الشديدة فليتعوذ العاقل من المهلكات فإنه إذا هلكت النفس بالهلاك الصوري قبل الكمال خسرت التجارة وكذا إذا هلك القلب فإن حياة المرء حينئذ لا فائدة فيها. سؤال كردنداز حسن بصري رحمه الله كه يا شيخ دلهاى ما خفته است سخن تودروى كار واثر نمى كندچه كنيم گفت كاشكى خفته بودى كه خفته رابجنبانى بيدار شود اما دلهاى شما مرده است كه هرچند مى جنبانى بيدار نمى كردد. قال المولى الجامي:

أي بمهد بدن چو طفل صغير   مانده در دست خواب غفلت اسير
پیش ازان كت اجل كند بيدار   كرنمردى ز خواب سر برادر

قال محمد بن حامد رحمه الله: وكان جالساً عند أحمد بن حضرويه وهو في النزاع وقد أتى عليه خمس وتسعون سنة: هو ذا يفتح لي الساعة لا أدري أيفتح بالسعادة أم بالشقاوة وعن خلف بن سالم رحمه الله قال: قلت لأبي علي بن المعتوه: أين مأواك؟ قال: دار يستوي فيها العزيز والدليل قلت: وأين هذه الدار؟ قال: المقابر قلت: أما تستوحش في ظلمة الليل قال: إني أذكر ظلمة اللحود ووحشتهم فتهون علي ظلمة الليل قلت له: فربما رأيت في المقابر شيئاً تنكره قال: ربما ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر ووجد مكتوباً على بعض القبور:

مقيم إلى أن يبعث الله خلقه   لقاؤك لا يرجى وأنت قريب
يزيد بلاء كل يوم وليلة   ويبلى كما تبلى وأنت حبيب

﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ مَا أَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ ﴿٤٥﴾﴾ .

﴿وفي ثمود﴾ أي: وفي قوم صالح آيات أو جعلنا فيهم آية ﴿إذ قيل لهم تمتعوا﴾ أي: انتفعوا بالحياة الدنيا ﴿حتى حين﴾ إلى وقت نزول العذاب وهو آخر ثلاثة أيام: الأربعاء، والخميس، والجمعة، فإنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وهلكوا بالصيحة يوم السبت وقد فسر بقوله: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٥] قيل: قال لهم صالح عليه السلام: تصبح وجوهكم غداً مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب فكان كذلك وإنما تبدلت ألوانهم بما ذكر لأنهم كانوا كل يوم في الترقى إلى سوء الحال ولا شك أن الأبيض يصير أصفر ثم أحمر ثم أسود والسواد من ألوان الجلال والقهر وأيضاً لون جهنم فإنها سوداء مظلمة فعند الهلاك صاروا إلى لون جهنم لأنها مقرهم ونعوذ بالله منها.

﴿فعتوا عن أمر ربهم﴾ أي: فاستكبروا عن الامتثال به وبالفارسية پس سر كشيدند از فرمان آفرید کار خود وبتدارك کار خود مشغول نکشتند. يقال عتا عتواً وعتياً استكبر وجاوز الحد فهو عات وعتي وأمر ربهم هو ما أمروا به على لسان صالح عليه السلام من قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [النمل: ٤٥] وقوله: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٧٣] أو شأن ربهم وهو دينه أو صدر عتوهم عن أمر ربهم وبسببه كان أمر ربهم بعبادته وترك الناقة كان هو السبب في عتوهم كما في «بحر العلوم» والفاء ليست للعطف على قيل لهم فإن العتو لم يكن بعد التمتع بل قبله وإنما هو تفسير وتفصيل لما أجمله في قوله وفي ثمود إلخ فإنه يدل إجمالاً على أنه تعالى جعل فيهم آية ثم بين وجه الآية وفصلها قال في «شرح الرضي» إن الفاء العاطفة للجمل قد تفيد كون المذكور بعدها كلاماً مرتباً على ما قبلها في الذكر لأن مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الزمان.

﴿فأخذتهم الصاعقة﴾ قيل لما رأوا العلامات التي بينها صالح من اصفرار وجوههم واحمرارها واسودادها عمدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه الله إلى أرض فلسطين ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفونوا بالأنطاع فأتتهم صيحة جبريل عليه السلام كما صرح بها في قوله ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّاعِقَةَ﴾ [هود: ٦٧] فهلكوا فالمراد بالصاعقة الصيحة لا حقيقتها وهي نار تنزل من السماء فتحرق ما أصابته وقيل: أتنهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم وقال بعضهم: أهلكوا بالصاعقة حقيقة بأن جاءت نار من السماء فأهلكتهم جميعاً ﴿وهم ينظرون﴾ إليها ويعاينونها لأنها جاءتهم معانية بالنهار فينظرون من النظر بالعين وفيه ترجيح لكون المراد بالصاعقة حقيقة النار لأنها حين ظهرت رأوها بأعينهم والصيحة لا ينظر إليها وإنما تسمع بالأذن والظاهر أن الصاعقة لا تنافي أن يكون معها صيحة جبريل وقيل هو من الانتظار أي: ينتظرون ما وعدوا به من العذاب حيث شاهدوا علامات نزوله من تغير ألوانهم في تلك الأيام ويقال سمعوا الصيحة وهم ينظرون أي: يتحIRON.

﴿فما استطاعوا من قيام﴾ كقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨] أي: لاصقين بمكانهم من الأرض لا يقدرון على الحركة والقيام فضلاً عن الهرب فالقيام ضد القعود ﴿وما كانوا منتصرين﴾ بغيرهم كما لم يمتنعوا بأنفسهم قال في «تاج المصادر» الانتصار داد بستدن.

﴿وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ﴿٦١﴾

﴿وقوم نوح﴾ أي: وأهلكتنا قوم نوح فإن ما قبله يدل عليه ويجوز أن يكون منصوباً بذكر المقدر ﴿من قبل﴾ أي: من قبل هؤلاء المهلكين ﴿إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ خارجين عن الحدود فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي وهو علة لإهلاكهم.

واعلم أن الله تعالى قد أرسل الرسل وشرع الشرائع وحد الحدود فمتى تعدت الحد الذي حد لك الشارع صرت فاسقاً وأطعت الشيطان وتنحى عنك عند العصيان الملك المؤيد للمؤمنين فإذا وكل العبد إلى نفسه وإلى الشيطان فقد هلك وكل نار وعذاب وبلاء فإنما يأتي من الداخل لا من الخارج إذ لا خارج من وجود الإنسان فالعذاب صورة أوصافه وأفعاله وأخلاقه عادت إليه حين عصى الله تعالى وكذا الثواب صورة ذلك عادت إليه حين أطاع الله تعالى فإن قلت كل ذلك إذا كان من أحوال العين الثابتة للعبد فكل عبد فإنما يمر على طريقه في الهداية والضلالة فما معنى دعوة الأنبياء وإرشاد الأولياء قلت تلك الدعوة أيضاً من أحوال أعيان المدعويين فخلاص المخالفين وإن كان من التجلي لكن حقائق الأنبياء اقتضت التجلي بموافقة التجلي من وجه والرد عليه من آخر فكان أمرهم حيرة فلو كانوا يخدمون التجلي مطلقاً لما ردوا على أحد فإذا ورد الأمر التكليفي فيما أن يوافقه الأمر الإرادي أو لا فإن وافقه فالمكلف منتقل من دائرة الاسم المضل إلى دائرة الاسم الهادي وذلك الانتقال من أحوال عينه وإن لم يوافقه فمعنى التكليف أنه من أحوال عينه ولا بد وأيضاً فيه تمييز الشقي من السعيد وبالعكس فاعرف هذه الجملة تسعد واجتهد حتى ينقلك الله من دائرة الجانب إلى دائرة الأحباب ولا تغتر بكثرة الدنيا وطول العمر كما فعل الكفار والفساق حتى لا يحل بك ما حل بهم من الصاعقة والظوفان مع أن صاعقة الموت وظوفان الحوادث لا بد وأن تحل بكل أحد بحيث لا يستطيع القيام من مكانه فيموت في مقامه.

قال الشيخ سعدی فی «البستان»:

كهـن سالى آمـد بنـزد طبـيب	زنا ليدنش تابمردن قريب
كه دستم برك برنه اى نيك راي	كه پايم همى برنيايد زجاي
بدان ماند اين قامت جفته ام	كه كويى بـكل در فرو رفته ام
بدو كفت دست ازجهان دركسل	كه پايت قيامت برايـد زكل
نشاط جوانى زپيران مجوى	كه آب روان بازنـايد بجوى
اكر درجوانى زدى دست وپاي	درايام پيرى بهش باش وراي
چودوران عمر از چهل در كذشت	مزن دست وپا كابت از سر كذشت
نشاط ازمن آنكه رميدن گرفت	كه شامـم سپيده .ميدن گرفت
ببايد هوس كردن از سر بدر	كه روز هو سبازى آمـد بسر
بسبزي كجا تازه كردد دلم	كه سبزه بخـواهد دمـيد از كلم
تفرج كنان درهوا وهوس	كـذشـيتم برخاك بسيار كس
كسايكه ديكر بغيـب اندراند	بياينـد وـبرخاك ما بـكـذرند
دريغا كه فصل جواني برفت	بلهو ولعب زند كاني برفت

ريغا چنين روح پرور زمان
زسود ای آن پوشم واین خورم
دریغا که مشغول باطل شدیم
چه خوش گفت با کودک آموزگار
که بگذشت بر ما چو برق یمان
نپردا ختم تاغم دین خورم
زحق دور ماندیم وغافل شدیم
که کاری نکردیم وشد روز کار
ای ضاع زماننا ومضى بلا فائدة.

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِإِيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعَمَ الْمَهْدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رُجُومًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾﴾.

﴿والسما بنیناها﴾ نصب السماء على الاشتغال أي: وبنینا السماء بنیناها حال کوننا ملتبسین ﴿بأید﴾ أي: بقوة فهو حال من الفاعل أو ملتبس بقوة فيكون حالاً من المفعول ويجوز أن تكون الباء للسببية أي: بسبب قدرتنا فتتعلق ببنیناها لا بالمحذوف والقوة هنا بمعنى القدرة فإن القوة عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف والله تعالى منزّه عن ذلك والقدرة هي الصفة التي بها يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة.

قال الكاشفي: بقوت الوهيت وكفته اند بقدرتي بر آفرینش داشتیم يقال آد یثید أیدا أي: اشتد وقوي قال في «القاموس» الآد الصلب والقوة كالأيد وأیدته مؤيدة وأیدته تأييداً فهو مؤيد قویته انتهى قال الراغب ولما في اليد من القوة قيل أنا يدك وأیدتك قویت يدك ﴿وإنا لموسعون﴾ لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الاتفاق قال في «تاج المصاير»: الإيساع توانکر شدن وتماام فراسیدن ويقال أوسع الله عليك أي: أغناك انتهى فيكون قوله: ﴿وإنا لموسعون﴾ حالاً مؤكدة أو تذييلاً إثباتاً لسعة قدرته كل شيء فضلاً عن السماء أو لموسعون السماء أي: جاعلوها واسعة أو ما بينها وبين الأرض أو الرزق على خلقنا لقوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ [الذاريات: ٢٢] وفيه إشارة إلى أن وسعة البيت والرزق من تجليات الاسم الواسع.

﴿والأرض﴾ أي: وفرشنا الأرض ﴿فرشناها﴾ مهدناها وبسطناها من تحت الكعبة مسيرة خمسمائة عام ليستقروا عليها ويتقلبوا كما يتقلب أحدهم على فراشه ومهاده ﴿فنعم الماهدون﴾ أي: نحن وهو المخصوص بالمدح المحذوف أي: هم نحن فحذف المبتدأ والخبر من غير أن يقوم شيء مقامهما وقد اختلف القدماء في هيئة الأرض وشكلها فذكر بعضهم أنها مبسطة مستوية السطح في أربع جهات: المشرق والمغرب والجنوب والشمال وزعم آخرون أنها كهيئة المائدة ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل وذكر بعضهم أنها تشبه نصف الكرة كهيئة القبة وأن السماء مركبة على أطرافها وزعم قوم أن الأرض مقعرة وسطها كالجام والذي عليه الجمهور أن الأرض مستديرة كالكرة وأن السماء محيطة بها من كل جانب إحاطة البيضة بالمخ فالصفرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة السماء وجلدها بمنزلة السماء الأخرى غير أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بل هي مستديرة كاستدارة الكرة المستوية الخروط حتى قال مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجه الأرض لأدى إلى وجه الآخر ولو ثقب مثلاً ثقب بأرض الأندلس لنفذ الثقب بأرض الصين واختلف في كمية عدد الأرضين فروي في بعض الأخبار أن بعضها فوق بعض وغلظ كل أرض مسيرة خمسمائة عام حتى عد بعضهم لكل أرض أهلاً على

صفة وهيئة عجيبة وسمى كل أرض باسم خاص كما سمي كل سماء باسم خاص وزعم بعضهم أن في الأرض الرابعة حيات أهل النار وفي الأرض السادسة حجارة أهل النار وعن عطاء بن يسار في قوله تعالى ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] قال في كل أرض آدم كآدمكم ونوح مثل نوحكم وإبراهيم مثل إبراهيمكم وليس هذا القول بأعجب من قوله الفلاسفة إن الشموس شمس كثيرة والأقمار أقمار كثيرة ففي كل إقليم شمس وقمر ونجوم وقالت القدماء الأرض سبع على المجاورة والملاصقة وافتراق الأقاليم لا على المطابقة والمكاسبة وأهل النظر من المسلمين يميلون إلى هذا القول ومنهم من يقول سبع على الانخفاض والارتفاع كدرج المراقي ويزعم بعضهم أن الأرض مقسومة لخمسة مناطق وهي المنطقة الشمالية والجنوبية والمستوية والمعتدلة والوسطى واختلفوا في مبلغ الأرض وكميتها فروي عن مكحول أنه قال ما بين أقصى الدنيا إلى أدناها مسيرة خمسمائة سنة مائتان من ذلك في البحر ومائتان ليس يسكنها أحد وثمانون فيها يأجوج ومأجوج وعشرون فيها سائر الخلق وعن قتادة قال: الدنيا أربعة وعشرون ألف فرسخ فملك السودان منها اثنا عشر ألف فرسخ وملك الروم ثمانية آلاف فرسخ وملك العجم والترك ثلاثة آلاف فرسخ وملك العرب ألف فرسخ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربع من لا يلبس الثياب من السودان أكثر من جميع الناس وقال بطليموس بسيط الأرض كلها مائة واثنا وثلاثون ألف ألف وستمائة ألف ميل فتكون مائتي ألف وثمانية وثمانين ألف فرسخ فإن كان حقاً فهو وحي من الحق أو إلهام وإن كان قياساً واستدلالاً فهو قريب من الحق أيضاً وأما قوله قتادة ومكحول فلا يوجب العلم اليقيني الذي يقطع على الغيب به كذا في «خريدة العجائب».

﴿ومن كل شيء﴾ أي: من أجناس الموجودات فالمراد بالشيء الجنس وقيل من الحيوان ﴿خلقنا زوجين﴾ صنفين ونوعين مختلفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والصيف والشتاء والبر والبحر والسهل والجبل والإنس والجن والنور والظلمة والأبيض والأسود والدنيا والآخرة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو والمر والموت والحياة والرطب واليابس والجامد والنامي والمد والنبات والناطق والصامت والحلم والقهر والجود والبخل والعز والذلة والقدرة والعجز والقوة والضعف والعلم والجهل والصحة والسقم والغنى والفقر والضحك والبكاء والفرح والغم والفوق والتحت واليمين والشمال والقدام والخلف والحرارة والبرودة وهلم جرا.

قال الراغب: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزاوج زوج ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج كالخف والنعل ولكل ما يقترب بالآخر ممثلاً له أو مضاداً زوج وفي قوله ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ تنبيه على أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة وصورة وأن لا شيء يتعزى منها إذ الأشياء كلها مركبة من تركيب يقتضي كونه مصنوعاً وأنه لا بد له من صانع تنبيهاً على أنه تعالى هو الفرد فبين بقوله ومن كل شيء إلخ أن كل ما في العالم فإنه زوج من حيث إن له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما بل لا ينفك من وجه من تركيب وإنما ذكر ههنا زوجين تنبيهاً على أنه وإن لم يكن له ضد ولا مثل فإنه لا ينفك من تركيب صورة ومادة وذلك زوجان قال الخراز قدس سره: أظهر معنى الربوبية والوحدانية بأن خلق الأزواج ليخلص له الفردانية. ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي: فعلنا ذلك كله من

البناء والفرش وخلق الأزواج كي تتذكروا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادر على إعادة الجميع فتعلموا بمقتضاه وبالفارسية باشد که شما بند بذیر شوید ودانید که وجدانیت از خواص ممکنات نیست ومن واجب بالذاتم وواجب قابل تعدد وانقسام نیست:

ذاتش از قسمت و تعدد پاک وحدت او مقدس از اشراک

از عدد دم وزن که او فردست کی عدد بهر فردد رخور دست

احدست و شمار از و معزول صمدست و تبار از و مخذول

وفیه إشارة إلى أنه تعالى خلق لكل شيء من عالم الملك وهو عالم الأجسام زوجاً من عالم الملكوت وهو عالم الأرواح ليكون ذلك الشيء الجسماني قائماً بملكوته وملكوته قائماً بيد القدرة الإلهية لعلكم تذكرون أنكم بهذا الطريق جئتم من الحضرة وبهذا الطريق ترجعون إلى الله سبحانه.

﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾﴾

﴿فقرُّوا إلى الله﴾ أي: قل لقومك يا محمد إذا كان الأمر كذلك فاهربوا إلى الله الذي هذه شؤونه بالإيمان والطاعة كي تنجوا من عقابه وتفوزوا بثوابه يعني أن في الأمر بالإيمان وملازمة الطاعة بلفظ الفرار تنبيهاً على أن وراء الناس عقاباً يجب أن يفروا منه.

قال بعض الكبار: يأيها الذين فررتم من الله بتعلقات الكونين ففروا بنعت الشوق والمحبة والتجرد إلى الله بقطع التعلقات عن الوجود وعما سواه تعالى مطلقاً ومن صح فراره إلى الله صح قراره مع الله وأيضاً ففروا منه إليه حتى تفنوا فيه قال: فإن الحادث لا يثبت عند رؤية القديم وقال سهل رضي الله عنه: ففروا مما سوى الله إلى الله ومن المعصية إلى الطاعة ومن الجهل إلى العلم ومن العذاب إلى رحمته ومن سخطه إلى رضوانه وقال محمد بن حامد رحمه الله حقيقة الفرار ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: وألجأت ظهري إليك وما روي عنه في حديث عائشة رضي الله عنها «وأعوذ بك منك» فهذه غاية الفرار منه إليه وقال الواسطي رحمه الله ففروا إلى الله معناه لما سبق لهم من الله لا إلى علمهم وحركاتهم وأنفسهم وسئل بعضهم عن قول النبي عليه السلام «سافروا تصحوا» قال: سافروا إلينا تجدونا في أول قدم ثم قرأ ففروا إلى الله هيچکس درتوینا ویخت که از خود نکریخت. هیچکس باتونه پیوست که از خود نبیرد وفي «كشف الأسرار»: فرار مقامي است از مقامات روندکان و منزلي از منازل دوستی کسی راکه این مقام درست شود نشانش آنست که همه نفس خود غرامت بیند همه سخن خود شکایت بیند همه کرده خود جنایت بیند امید از کردار خودبیر دوبر اخلاص خودتهمت نهدوا کر دولتی آید در راه وی از فضل حق بیند واز حکم ازل نه از جهد وکردار خود وهذا موت عن نفسه وهمه خلق زنده از مرده میراث برد مکر این طائفه که مرده از زنده میراث برد. وفي الحديث: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فليتنظر إلى أبي بكر» ﴿إني لكم منه نذير مبين﴾ أي: إني لكم من جهته تعالى منذر بين كونه منذراً منه تعالى بالمعجزات الباهرة أو مظهر لما يجب إظهاره من العذاب المنذر به وفي أمره للرسول عليه السلام بأن يأمرهم بالهرب إليه من عقابه وتعليله بأنه عليه السلام ينذرهم من جهته تعالى لا من تلقاء نفسه

وعد كريم بنجاتهم من المهروب وفوزهم بالمطلوب .

﴿ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر﴾ نهي موجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار نفسه كأنه قيل وفروا من أن تجعلوا معه تعالى اعتقاداً أو تقولوا إلهاً آخر ﴿إني لكم منه﴾ أي : من الجعل المنهي عنه ﴿نذير مبين﴾ وفيه تأكيد لما قبله من الفرار من العقاب إليه تعالى لكن لا بطريق التكرير بل بالنهي عن سببه وإيجاب الفرار منه قال في «برهان القرآن» : الأول متعلق بترك الطاعة والثاني متعلق بالشرك بالله فلا تكرر .

وفي «التأويلات النجمية» ولا تجعلوا مع الله في المعرفة بوحدانيته إلهاً آخر من النفوس والهوى والدنيا والآخرة فتعبدونها بالميل إليها والرغبة فيها فإن التوحيد في الإعراض عنها وقطع تعلقاتها والفرار إلى الله منها لأن من صح فراره إلى الله صح قراره مع الله وهذا كمال التوحيد إني لكم نذير مبين أخوفكم أليم عقوبة البعد وعذاب الاثنيينة إذا أشركتم به في الوجود فإنه لا يغفر أن يشرك به .

﴿كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ ﴿٥٦﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٧﴾ فَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٨﴾﴾

﴿كذلك﴾ أي : الأمر وهو أمر الأمم السالفة بالنسبة إلى رسلهم من ما ذكر من تكذيب قريش ومشركي العرب الرسول ﷺ وتسميتهم له ساحراً أو مجنوناً ثم فسرهم بقوله : ﴿ما أتى الذين من قبلهم من رسول﴾ من رسل الله ﴿إلا قالوا﴾ في حقه هو ﴿ساحر أو مجنون﴾ يعني أكر معجزه بديشان نمود عمل اورا سحر خواندند واکر ازبعت وحشر خبرداد قول اورا بسخن اهل جنون تشبيه کردند أي : فلا تأس على تكذيب قومك إياك ﴿أتواصوا به﴾ إنكار وتعجيب من حالهم وإجماعهم على تفرق أزمانهم على تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تخطر ببال أحد من العقلاء فضلاً عن التفوه بها في حق الأنبياء أي : أوصى الأولون الآخرين بعضهم بعضاً بهذا القول حتى اتفقوا عليه ﴿بل هم قوم طاغون﴾ إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيههم بذلك لبعد الزمان وعدم تلاقيهم في وقت واحد وإثبات لكونه أمراً أقبح من التواصي وأشنع منه وهو الطغيان الشامل للكل الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك من غير أن يكون ذلك مقتضى طباعهم وفيه إشارة إلى أن أرباب النفوس المتمردة من الأولين والآخرين مركوزة في جبلتهم طبيعة الشيطنة من التمرد والإباء والاستكبار فما أتاهم رسول من الأنبياء في الظاهر أو من الإلهامات الربانية في الباطن إلا أنكروا عليه وقالوا ساحر يريد أن يسحرنا أو مجنون لا عبرة بقوله كأن بعضهم أوصى بعضهم بالتمرد والإنكار والجحود لأنهم خلقوا على طبيعة واحدة ﴿بل هم قوم طاغون﴾ بأنهم وجدوا أسباب الطغيان من السعة والتنعيم والبطر والغنى .
قال الشاعر :

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده
فعكسوا الأمر وكان ينبغي لهم أن يصرفوا العمر والشباب والغنى في تحصيل المطلوب الحقيقي . كما قال الحافظ :

عشق وشباب ورندي مجموعه مرادست چون جمع شد معاني کوی بیان توان زد
﴿فتول عنهم﴾ فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الإباء والاستكبار

وبالفارسیه پس روی بکردان از مکافات ایشان تاوقتی که مأمور شوی بقتال وفي «فتح الرحمن» فتول عن الحرص المفرط علیهم وذهاب النفس حشرات وقال الواسطي ردهم إلى ما سبق علیهم في الأزل من السعادة والشقاوة ﴿فما أنت بملوم﴾ علی التولی بعدما بذلت المجهود وجاوزت في الإبلاغ كل حد معهود واللوم والملامة العذل وبالفارسیه نکوهیدن.

وقال بعض الکبار فتول عنهم فإنك لا تهدي من أحببت منهم فما أنت بملوم بالعجز عن هدايتهم لأنك مبلغ وليس إليك من الهداية شيء وقال بعضهم فتول عنهم بسيرك إلینا فما أنت بملوم في إبلاغ رسالتك واشتغالك في الظاهر بهم وإعلامهم بأسباب نجاتهم فأنت مستقیم لا یحجبك إبلاغ الرسالة عن شهود العین.

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ﴿٥٦﴾﴾

﴿وذكر﴾ أي: افعّل التذکیر والموعظة ولا تدعهما بالکلیه أو فذکرهم وقد حذف الضمیر لظهور الأمر ﴿فإن الذکری تنفع المؤمنین﴾ أي: الذین قدر الله إيمانهم أو الذین آمنوا بالفعل فإنها تزيدهم بصيرة وقوة في الیقین یعنی بعناد کافران وجحود ایشان دست از تربیت مسلمانان بازمدار وهمچنان بر تذکیر خود ثابت باش که وعظ را فوائد بسیارست ومنافع بی شمار فإن النصيحة تلین القلوب القاسية وفي الحديث «ما من مؤمن إلا وله ذنب قد اعتاده الفينة بعد الفينة» أي: الساعة بعد الساعة والحين بعد الحين «إن المؤمن خلق مفتوناً ناسياً فإذا ذكر ذکر» وقال بعضهم: ذکر المطيعین جزیل ثوابی و ذکر العارفين ما صرفت عنهم من بلائی وقال بعضهم: ذکر العاصين منهم عقوبتي لیرجعوا عن مخالفة أمري و ذکر المطيعین جزیل ثوابی لیزدادوا طاعة وعبادة لي و ذکر المحبين ما شاهدوا من أنوار جمالي وجلالي في الغيب وغيب الغيب لیزيدوا في بذل الوجود وطلب المفقود. ودر فصول آورده که کلام مذکور بایدکه برده خیر مشتمل باشد تاسا معانرا سودمند بود اول نعمت خدای بایاد مردم دهد تاشکر کزاری نمایند دوم ثوابی محنت وبلا ذکر کند تادران شکیبایی ورزند سوم عقوبت کنهان برشمرد تا ازان باز ایستند وتوبه کنند چهارم مکائد ووساوس شیطانی بیان فرما یدتا ازان حذر نما یندینجم فنا وزوال وبی اعتباری دنیا بر ایشان روشن کرداند تادل درونه بندند ششم مرکرا پیوسته یاد کند تارفتن را آماده شوند هفتم قیامت را آماده و ذکر آن بسیار کوید تاکار آتروز بسازند هشتم درکات دوزخ وانواع عقوبتهای آن بیان کنند تا ازان بترسند نهم درجات بهشت واقسام نعمتهای آنرا بر شمارد تابدان راغب کردند دهم بنای کلام بر خوف ورجانهد یعنی کاهی ازعظمت وکبریا وهیبت الهی سخن راندتا ازوی بترسند ووقتی از رحمت ومغفرت مهربانی او تقریر کند تابوی امیدوار شوند پس هر موعظه که مشتمل برین سخنانست منفعت مؤمنانست خصوصاً اذا کان المذکر عاملاً بما ذکرهم به غیر ناس نفسه فإن تأثیره أشد من تأثیر تذکیر الغافلين:

عالم که کامرانی وتن پروری کند   او خویشتن کم است وکرا رهبری کند
وإنما قلنا من تأثیره فإنهم قالوا:

مرد بایدکه کیردانددر کوش   ورنوشتست پند بردیوار

فلا کلام إلا في الاستعداد والتهيؤ للاستماع ولذا قال تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾ [ق: ۳۷].

﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ قرأ يعقوب ليعبدوني وكذا يطعموني ويستعجلوني كما سيأتي بإثبات ياء المتكلم فيهن وصلاً ووقفاً وحذفها الباقيون في الحالين والعبادة أبلغ من العبودية لأن العبودية إظهار التذلل والعبادة غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال.

قال بعض الكبار العبادة ذاتية للمخلوق لأنها ذلة في اللغة العربية وإنما وقع التكليف بالأفعال المخصوصة التي هي العبادة الوصفية للتنبيه على تلك الذلة الذاتية حتى يتذللوا ويتخضعوا لربهم وخالقهم بالوجه المشروع ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه على خلق الإنس في الوجود ومعنى خلقهم لعبادته تعالى خلقهم مستعدين لها أتم استعداد وتمكين منها أكمل تمكين مع كونها مطلوبة منهم بتنزيل ترتيب الغاية على ما هي ثمرة له منزلة ترتب الفرض على ما هو غرض له فإن استتباع أفعاله تعالى لغايات جليلة مما لا نزاع فيه قطعاً كيف لا وهي رحمة منه تعالى وتفضل على عباده وإنما الذي لا يليق بجنابه تعالى تعليلها بالغرض بمعنى الباعث على الفعل بحيث لولاه لم يفعل لإفضائه إلى استكمالها بفعل وهو الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى نهاية كمالية يقضي إليها فعل الفاعل الحق بغير منفي من أفعاله تعالى بل كلها جارية على ذلك المنهاج وعلى هذا الاعتبار يدر وصفه تعالى بالحكمة ويكفي في تحقق معنى التعليل على ما يقوله الفقهاء ويتعارفه أهل اللغة هذا المقدار وبه يتحقق مدلول اللام وأما إرادة الفاعل لها فليست من مقتضيات اللام حتى يلزم من عدم صدور العبادة عن البعض تخلف المراد عن الإرادة فإن تعوق البعض عن الوصول إلى الغاية مع تعاضد المبادي وتأخر المقدمات الموصلة إليها لا يمنع كونها غاية كما في قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١] ونظائره كذا في «الإرشاد» قال سعدي المفاتي: فاللام حينئذ على حقيقتها فتأمل انتهى والحاصل أن قوله: ﴿إلا ليعبدون﴾ إثبات السبب الموجب للحق فهذه اللام لام الحكمة والسبب شرعاً ولام العلة عقلاً قال المولى رمضان في «شرح العقائد» واستكمالها تعالى بفعل نفسه جائز بل واقع فإنه تعالى حين أوجد العالم قد استكمل بكمال الموجدية والمعروفية على ما نطق به قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي: ليعرفون وهو كمال إضافي يجوز الخلو عنه انتهى مقصود إلهي ازهمه كمال جلا واستجلاست كه در انسان كامل جمعاً وتفصيلاً بظهور آمد ودر عالم تفصيلاً فقط سؤال طلب ابن مقصوده استكمالست كه مستدعى سبق نقصاً نست چنانكه اهل كلام ميگويندكه افعال الله معلل بأغراض نشايد بودن جواب آنچه محذورست استكمال بغير است واين استكمال بصفات خوداست نه بغير كذا في «تفسير الفاتحة» للشيخ صدر الدين القنوي قدس سره وكذا قال في بعض «شروح الفصوص» إن للحق سبحانه كمالاً ذاتياً وكمالاً أسمائياً وامتناع استكمالها بالغير إنما هو في الكمال الذاتي لا الأسمائي فإن ظهور آثار الأسماء ممتنع بدون المظاهر الكونية انتهى.

قال المولى الجامي:

وجود قابل شرط كمال اسمائست وكرنه ذات نباشد بغير مستكمل
وقال أيضاً:

أي ذات رفيع تونه جوهر نه عرض فضل وكرمت نيست معلل بغرض
يعني حق سبحانه وتعالى بحسب كمال ذاتي ازوجود عالم وعالميان مستغنيست كما قال

تعالى ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [فاطر: ١٥] وچون ظهور کمال اسمائی موقوفست بر وجود اعیان ممکنات پس آنرا ایجاد کرد:

تاخود گردد بجمله اوصاف عیان واجب باشد که ممکن آید بمیان

ورنه بکمال ذاتی از آدمیان فردست وغنی چنانکه خود کرد بیان

والأشاعرة أنكروا صحة توجيه تعليل أفعال الله تعالى معنى وإن كان واقعاً لفظاً تمسكاً بأن الله تعالى مستغن عن المانع فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره لأنه تعالى قادر على إيصال تلك المنفعة من غير توسط العمل فلا يصلح أن يكون غرضاً فعندهم لام التعليل يكون استعارة تبعية تشبيهاً لعبادة العباد بما يفرض علة لخلقه في الترتب عليه وأكثر الفقهاء والمعتزلة قالوا بصحته لمنفعة عائدة إلى عباده تمسكاً بأن الفعل الخالي عن الغرض عبث والعبث من الحكيم محال كما في «شرح المشارق» لابن الملك رحمه الله قال ابن الشيخ: استدلت المعتزلة بقوله تعالى ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ على أن أفعال الله معللة بالأغراض وعلى أن مراد الله جائز أن يتخلف عن إرادته إذا كان المراد من الأفعال الاختيارية للعباد وجه دلالة عليها هو أن وضع اللام لأن تدخل على ما هو غرض من الفعل فتكون العبادة غرضاً من خلق الجن والانس والغرض يكون مراداً فينتج أن العبادة غرض من جميع الجن والانس وظاهر أن بعضاً منهم لم يعبدته فتخلف مراده عن إرادته وهو المطابق والجواب عن الأول أنه لما دل الدليل القطعي على أنه تعالى لا يفعل فعلاً لغرض وجب أن يؤول اللام في مثل هذه المواضع بأن يقال إن الحكم والمصالح التي تترتب على فعله تعالى وتكون هي غاية له لما كانت بحيث لو صدر ذلك الفعل من غيره تعالى لكانت هي غرضاً لفعله شبهت بالغرض الحقيقي فدخلت عليها اللام الدالة على الغرض لأجل ذلك التشبيه وأطلق عليها اسم الغرض لذلك حتى قيل الغرض من خلق ما في الأرض انتفاع الناس به لقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ٢٩] وهذا الجواب إنما يتأتى في اللام الداخلة على ما هو غاية مترتبة على الفعل ولا ينفع في قوله تعالى ﴿إلا ليعبدون﴾ لأن العبادة لم تكن غاية مترتبة على خلق كثير من الجن والانس حتى يقال إنها شبهت بالغرض من حيث كون الفعل مؤدياً إليها وكونها مترتبة عليه فأطلق عليها اسم الغرض ودخل عليها لام الغرض لذلك ولكنه لو تم لكان جواباً عن الاستدلال الثاني لأنه مبني على كون مدلول اللام غرضاً في نفس الأمر وما كان غرضاً على طريق التشبيه لا يكون مراداً فلا يلزم من عدم ترتبه على الفعل تخلف المراد عن الإرادة فلا يتم الاستدلال وأشار المصنف إلى جوابه بقوله لما خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة مستعدة لها جعل خلقهم مغياً بها وتقريره أن العبادة ليست غاية مترتبة على خلقهما فضلاً عن أن تكون غرضاً ومراداً حتى يلزم من عدم ترتبها على خلقهما تخلف المراد عن الإرادة وإنما دخلت عليها اللام التي حقها أن تدخل على الغرض أو على ما شبه به في كونه مترتباً على الفعل وحاملاً عليه في الجملة تشبيهاً لها بالغاية المترتبة من حيث إن الجن والانس خلقوا على صورة متوجهة إلى العبادة أي: صالحة قابلة لها مغلبة أي: قادرة عليها متمكنة منها وقد انضم إلى خلقهم على تلك الصورة أن هدوا إلى العبادة بالدلائل السمعية والعقلية فصاروا بذلك كأنهم خلقوا للعبادة وأنها غاية مترتبة على خلقهم فلذلك أطلق عليها

اسم الغاية ودخلت عليها لام الغاية مبالغة في خلقهما على تلك الصورة ولما وجه الآية بإخراج اللام عن ظاهر معناها بجعلها للمبالغة في خلقهم بحيث تتأتى منهم العبادة أشار إلى وجه العدول عن الظاهر بقوله ولو حمل على ظاهره لتطرق إليه المنع والإبطال وللزم تعارض الآيتين لأن من خلق منهم لجهنم لا يكون مخلوقاً للعبادة انتهى ما في «حواشي ابن الشيخ» وقال في «بحر العلوم» أي: وما خلقت هذين الفريقين إلا لأجل العبادة وهي قيام العبد بما تعبد به وكلف من امتثال الأوامر والنواهي أو إلا لأطلب العبادة منهم وقد طلب من الفريقين العبادة في كتبه المنزلة على أنبيائه وهذا التقدير صحيح لا تقدير الإرادة لأن الطلب لا يستلزم المطلوب بخلاف الإرادة كما تقرر في موضعه فيكون حاصله ما قال بعضهم في تصوير المعنى إلا ليؤمروا بعبادتي كما في قوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [التوبة: ٣١] وهذا مستمر على مذهب أهل السنة فلو أنهم خلقوا للعبادة ما عصوا طرفة عين لكنهم خلقوا للأمر التكليفي الطلبي دون الأمر الإرادي وإلا لم يتخلف المراد عن الإرادة ولما كان لعين العاصي الثابتة في الحضرة العلمية استعداد التكليف توجه إليها الأمر التكليفي ولما لم يكن لتلك العين استعداد الإتيان بالمأمور به لم يتحقق منها المأمور به ولهذا تقع المخالفة والمعصية فإن قلت ما فائدة التكليف والأمر بما يعلم عدم وقوعه قلت فائدة تمييز من له استعداد القبول ممن ليس له استعداد ذلك لتظهر السعادة والشقاوة وأهلها وقيل المراد سعداء الجنسين كما أن المراد بقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩] أشقياءهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس المؤمنين بدليل أن الصبيان والمجانين مستثنون من عموم الآية بدليل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩] قال ابن الملك فإن قلت كيف تكون العبادة علة للخلق ولم تحصل تلك في أكثر النفوس قلنا يجوز أن يراد من النفوس نفوس المؤمنين لقراءة ابن عباس رضي الله عنهما وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون وأن يراد مطلقها بأن يكون المراد بالعبادة قابلية تكليفها كما قال عليه السلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة وأما إن أريد منها المعرفة فلا إشكال لأنها حاصلة للكفرة أيضاً كما قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّيْن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] انتهى وقال مجاهد واختاره البغوي معناه إلا ليعرفون ومداره قوله عليه السلام فيما يحكيه عن رب العزة كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» ولعل السر في التعبير عن المعرفة بالعبادة على طريق إطلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المعتبر هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة كما في «الإرشاد» وقال بعضهم: لم أخلقهم إلا لأجل العبادة باختيارهم لينالوا الشرف والكرامة عندي ولم أقسرهم عليها إذ لو قسرتهم عليها لوجدت منهم وأنا غني عنهم وعن عبادتهم والحاصل أنهم خلقوا للعبادة تكليفاً واختياراً لا جبلة وإجباراً فمن وفقه وسدده أقام العبادة التي خلق لها ومن خذله وطرده حرّمها وعمل بما خلق له وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما في «عين المعاني» وقال الشيخ نجم الدين دايه في تأويلاته ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ لأن ذرة معرفتي مودعة في صدف عبوديتي وإن معرفتي تنقسم قسمين: معرفة صفة جمالي ومعرفة صفة جلالي ولكل واحد منهما مظهر والعبودية مشتملة على المظهرين بالانقياد لها والتمرد عنها فمن انقاد لها بالتسليم والرضى كما أمر به فهو مظهر صفات جمالي ولطفي ومن تمرد عليها بالإباء

والاستكبار فهو مظهر صفات جلالي وقهري فحقيقة معنى قوله ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي: خلقت المقبولين منهم ليعبدوا الله فيكونوا مظهر صفات لطفه وخلقت المردودين منهم ليعبدوا الهوى فيكونوا مظهر صفات قهره هذا المعنى الذي أردت من خلقهم انتهى والحكمة لا تقتضي اتفاق الكل على التوحيد والعبادة والإخلاص والإقبال الكلي على الله فإن ذلك مما يخل بأمر المعاش ولذلك قيل لولا الحمقى لخرت الدنيا ولا بد من الغضب لتكميل مرتبة قبضة الشمال فإنه وإن كان كلتا يديه يميناً مباركة لكن حكم كل واحدة يخالف الأخرى فالأرض جميعاً قبضته والسموات مطويات بيمينه فاقتضت الحكمة الإلهية ظهور ما أضيف إليه كل من اليمين فللواحدة المضاف إليها عموم السعداء الرحمة والجنان والأخرى القهر والغضب ولوازمهما وقد وجد كلا المقتضيين والمقصود الأصلي وجود الإنسان الكامل الذي هو مرآة جماله تعالى وكماله وقد وجد والسواد الأعظم هو الواحد على الحق وقال الواحدي مذهب أهل المعاني في الآية إلا ليخضعوا لي ويتذلّلوا ومعنى العبادة في اللغة الذل والانقياد وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى مذلّل لمشيئته خلقه على ما أراد ورزقه كما قضى لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه وقال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً يعني أن المؤمنين يقرون له طوعاً والكافرون يقرون له بما جبلهم عليه من الخلقة الدالة على وحدانية الله وانفراده بالخلق واستحقاق العبادة دون غيره فالخلق كلهم بهذا له عابدون وعلى هذا قوله تعالى ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونَ﴾ [البقرة: ١١٦] على معنى ما يوجد منهم من دلائل الحدوث الموجبة لكونها مربوبة مخلوقة مسخرة كما في «التيسير» فهذه جملة الأقوال في هذا الباب وفي خلقهم للعبادة بطريق الحصر إشارة إلى أن الربوبية لله تعالى كما أن العبودية للمخلوقين وهي أخص أوصافهم حتى قالوا إنها أفضل من الرسالة ولذا قال تعالى: ﴿أَتَرَى بِعِبَادِي﴾ [الإسراء: ١] لا برسوله وقدم العبد في أشهد أن محمداً عبده ورسوله فمن ادعى الربوبية من المخلوق فليحذر من تهديد الآية وجميع الكمالات لله تعالى وإن ظهرت من العبد فالعبد مظهر فقط والظاهر هو الله وكماله والعبادات عشرة أقسام: الصلاة والزكاة والصوم والحج وقراءة قرآن وذكر الله في كل حال وطلب الحلال والقيام بحقوق المسلمين وحقوق الصعبة والتاسع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعاشر اتباع السنة وهو مفتاح السعادة وأمانة محبة الله كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] قال المولى الجامي:

يا نبي الله السلام عليك   إنما الفوز والفلاح لديك
 كنز فرقتم طريق سنت تو   هستم از عاصيان امت تو
 مانده ام زير بار عصيان پست   افتم از پای اكر نكیری دست

فينبغي للعبد أن يعبد ربه ويتذلّل لخالقه بأي وجه كان من الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات على الوجه الذي أمره أن يقوم فيه فإذا كملت فرائضه وكمالها فرض عليه فيتفرغ فيما بين الفرضين لنوافل الخيرات كانت ما كانت ولا يحقر شيئاً من عمله فإن الله ما احتقره حين خلقه وأوجبه فإن الله ما كلفك بأمر إلا وله بذلك الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك به وإذا واطب على أداء الفرائض فإنه يتقرب إلى الله بأحب الأمور المقربة إليه وورد في الخبر الصحيح

عن الله تعالى: «ما تقرب من عبد بشيء أحب إلي مما افترضته وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويده التي بها يبسط ورجله بها يمشي ولئن سألتني ل أعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» فالقرب الأول هو قرب الفرائض والقرب الثاني هو قرب النوافل فانظر إلى ما تنتجه محبة الله من كون الحق تعالى قوي العبد من السمع والبصر واليد والرجل فواظب على أداء ما يصح به وجود هذه المحبة الإلهية من الفرائض والنوافل ولا يصح نفل إلا بعد تكملة الفرائض وفي النفل عينه فروض ونوافل فبما فيه من الفروض تكمّل الفرائض ورد في الخبر الصحيح أنه تعالى يقول: «انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال الله تعالى: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه ثم يؤخذ الأعمال على ذاكم» وليست النوافل إلا ما لها أصل في الفرائض وما لا أصل له في فرض فذلك إنشاء عبادة مستقلة يسميها علماء الظاهر بدعة قال الله تعالى ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧] وسماها رسول الله ﷺ سنة حسنة والذي سنّها له أجراها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولما لم يكن في قوة النفل أن يسد مسد الفرض جعل في نفس النفل فروض ليجبر الفرائض بالفرائض كصلاة النفل بحسب حكم الأصل ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها ثم اعلم أن أمرنا بالاعتداء بالنبي سنة حسنة فإن لنا أجراها وأجر من عمل بها وإذا تركنا تسنينها اتباعاً لكون رسول الله عليه السلام لم يسنها فإن أجرك في اتباعك له في ترك التسنين أعظم من أجرك في التسنين فإن النبي عليه السلام كان يكره كثرة التكليف على أمته ومن سن فقد كلف وكان النبي عليه السلام أولى بذلك ولكن تركه تخفيفاً فلماذا قلنا الاتباع في الترك أولى وأعظم أجراً من التسنين فاجعل حالك كما ذكرنا لك ولقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه ما أكل البطيخ فليل له في ذلك فقال: ما بلغني كيف كان رسول الله عليه السلام يأكله فلما لم تبلغ إليه الكيفية في ذلك تركه وبمثل هذا يقدم علماء هذه الأمة على علماء سائر الأمم فهذا الإمام علم وتحقق قوله تعالى عن نبيه عليه السلام ﴿فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] وقوله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] والاشتغال بما سن من فعل وقول وحال أكثر من أن نحيطه به ونحصيه فكيف أن نتفرغ لنسن فلا نكلف الأمة أكثر مما ورد.

﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

﴿ما أريد منهم﴾ أي: من الجن والإنس في وقت من الأوقات ﴿من رزق﴾ لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم يحصلونه بكسبهم ﴿وما أريد أن يطعموا﴾ ولا أنفسهم ولا غيرهم وأصله أن يطعموني بياء المتكلم وهو بيان لكون شأنه تعالى مع عباده متعالياً عن أن يكون كسائر السادة مع عبيدهم حيث يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معاشهم وتهيئة أرزاقهم فإن منهم من يحتاج إلى كسب عبده في نيل الرزق ومنهم من يكون له مال وافر يستغني به عن حمل عبده على الاكتساب لكنه يطلب من العبد قضاء حوائجه من طبخ الطعام وإصلاحه وإحضاره

بين يديه وهو تعالى مستغن عن جميع ذلك ونفع العباد وغيره إنما يعود عليهم والمعنى ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي ولا رزقهم ولا في تهينة بل أنفضل عليهم برزقهم وبما يصلحهم ويعيشهم من عندي فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي وفي الآية تعريض بأصنامهم فإنهم كانوا يحضرون لها المأكل فربما أكلتها الكلاب ثم بالت على الأصنام ثم لا يصدهم ذلك وهذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأكل كما في «تفسير المناسبات» وقال بعضهم معنى أن يطعمون أن يطعموا أحداً من خلقي وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه كما جاء في الحديث يقول الله: «استطعمتك فلم تطعمني» أي: لم تطعم عبدي وذلك أن الاستطعام وسؤال الرزق يستحيل في وصف الله.

﴿إن الله هو الرزاق﴾ تعليل لعدم إرادة الرزق منهم وهو من قصر الصفة على الموصوف أي: لا رزاق إلا الله الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق وفيه تلويح بأنه غني عنه ﴿ذو القوة﴾ على جميع ما خلق تعليل لعدم إرادته منهم أن يعملوا ويسعوا في إطعامه لأن من يستعين بغيره في أموره يكون عاجزاً لا قوة له ﴿المتين﴾ الشديد القوة لأن القوة تمام القدرة والمثانة شدتها وهو بالرفع على أنه نعت للرزاق أو لذو أو خبر بعد خبر.

وفي «التأويلات النجمية» إن الله هو الرزاق لجميع الخلائق ذو القوة المتين في خلق الأرزاق والمرزوقين وفي «المفردات» القوة تستعمل تارة في معنى القدرة وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء وتارة في البدن وفي القلب وفي المعاون من خارج وفي القدرة الإلهية وقوله ﴿ذو القوة المتين﴾ عام فيما اختص الله به من القدرة وما جعله للخلق انتهى..

يقول الفقير: قد سبق أن القوة في الأصل عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف والله تعالى منزّه عن ذلك فهي في حقه تعالى بمعنى القدرة التامة ويجوز أن يعتبر قوي مظاهر أسمائه وصفاته أيّاً ما كانت والمتنان مكتنفا الصلب وبه شبه المتن من الأرض ومثنته ضربت مثنه ومتن قوي مثنه فصار متيناً ومنه قيل جبل متين. ودر ترجمة رشف در معنى قوى ومتين أورده كه قدرت قاهره اش دليل قوت بالغه كشسته وشدت قوتش حجت متانت قدرت شده نه دركار سازى متانتش رافتورى ونه در روزى وبنده نوازی قدرتش راقصورى:

رساند رزق بر وجهی که شاید بسازد کارها نوعی که باید

بروزی بی نوا یا نرا نوازد برحمت بی کسانرا کارسازد

قال بعضهم رزق الله بالتفاوت رزق بعضهم الإيمان وبعضهم الإيقان وبعضهم العرفان وبعضهم البيان وبعضهم العيان فهؤلاء أهل اللطف والسعادة وبعضهم الخذلان وبعضهم الحرمان وبعضهم الطغيان وبعضهم الكفران فهؤلاء أهل القهر والشقاوة وقال بعضهم: اعتبروا باللبيب الطالب الأرزاق وحرمانه وبالطفل العاجز وتواتر الأرزاق عليه لتعلموا أن الرزق طالب وليس بمطلوب.

قال الإمام الغزالي رحمه الله في «شرح الأسماء»: الرزاق هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع بها والرزق رزقان ظاهر وهي الأقوات والأطعمة وذلك للظاهر وهي الأبدان وباطن وهي المعارف والمكاشفات وذلك للقلوب والأسرار وهذا أشرف الرزقين فإن ثمرتها حياة الأبد وثمره الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة

قريبة الأمد والله تعالى هو المتولى لخلق الرزقين والمتفضل بالإيصال إلى كلا الفريقين ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وغاية حظ العبد من هذا الوصف أمران :

أحدهما أن يعرف حقيقة هذا الوصف وأنه لا يستحقه إلا الله تعالى فلا ينتظر الرزق إلا منه ولا يتوكل فيه إلا عليه كما روي عن حاتم الأصم أنه قال له رجل : من أين تأكل؟ فقال : من خزانته فقال الرجل يلقي عليك الخبز من السماء؟ فقال : لو لم تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء فقال الرجل : أنتم تقولون الكلام فقال : لم ينزل من السماء إلا الكلام فقال الرجل : أنا لا أقوى لمجادلتك فقال : لأن الباطل لا يقوم مع الحق .

والثاني أن يرزقه علماً هادياً ولساناً مرشداً ويداً منفقة متصدقة ويكون سبباً لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعماله وإذا أحب الله تعالى عبداً أكثر حوائج الخلق إليه ومهما كان واسطة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم فقد نال حظاً من هذه الصفة قال رسول الله ﷺ : «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين» وأيدي العباد خزائن الله فمن جعلت يده خزانة أرزاق الأبدان ولسانه خزانة أرزاق القلوب فقد أكرم بشوب من هذه الصفة انتهى كلام الغزالي فعبد الرزاق هو الذي وسع الله رزقه فيؤثر به على عباده ويبسط على من يشاء الله أن يبسط له لأن الله جعل في قدمه السعة والبركة فلا يأتي إلا حيث يبارك فيه ويفيض الخير وخاصة هذا الاسم لسعة الرزق أن يقرأ قبل صلاة الفجر في كل ناحية من نواحي البيت عشراً يبدأ باليمين من ناحية القبلة ويستقبلها في كل ناحية إن أمكن وفي «الأربعين الإدريسية» سبحانه يا رب كل شيء ووارثه ورزقه قال السهروردي المداوم عليه تقضي حاجته من الملوك وولاة الأمر فإذا أراد ذلك وقف مقابلة المطلوب وقرأه سبع عشرة مرة ومن تلاه عشرين يوماً على الريق رزق ذهنياً يفهم به الغوامض وقال الغزالي في شرح الاسمين القوي المتين القوة تدل على القدرة التامة والمتانة تدل على شدة القوة والله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي ومن حيث إنه شديد القوة متين وذلك يرجع إلى معنى القدرة انتهى وعبد القوي هو الذي يقوى بقوة الله على قهر الشيطان وجنوده التي هي قوى نفسه من الغضب والشهوة والهوى ثم على قهر أعدائه من شياطين الإنس والجن فلا يقاويه شيء من خلق الله إلا قهره ولا يناويه أحد إلا غلبه وعبد المتين هو القوي في دينه الذي لم يتأثر ممن أراد إغواءه ولم يكن لمن أزله عن الحق بشدته لكونه أمتن كل متين فعبد القوي هو المؤثر في كل شيء وعبد المتين هو الذي لم يتأثر من شيء .

وقال أبو العباس الزروقي : القوي هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله فلا يمسه نصب ولا تعب ولا يدركه قصور ولا عجز في نقض ولا إبرام وقال بعض المشايخ القوى من القوة وهي وسط ما بين حال باطن الحول وظاهر القدرة لأن أول ما يوجد في الباطن من منة العمل يسمى حولاً ثم يحس به في الأعضاء مثلاً يسمى قوة وظهور العمل بصورة البطش والتناول يسمى قدرة ولذلك كان في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وهو تمثيل للتقريب إلى الفهم وإلا فالله تعالى منزّه عن صفات المخلوقين ومن عرف أنه القوي رجع بحوله وقوته في كل شيء إلى حوله وقوته والتقريب بهذا الاسم تعلقاً من حيث إسقاط التدبير وترك منازعة المقادير ونفي الدعوى ورؤية المنّة له تعالى ونفي خوف الخلق وهموم الدنيا وتخلّفاً أن

يكون قوياً في ذات الله حتى لا يخاف فيه لومة لائم ولا يضعف عن أمره بحال وخاصة هذا الاسم ظهور القوة في الوجود فما تلاه ذو همة ضعيفة إلا وجد القوة ولا ذو جسم ضعيف إلا كان له ذلك ولو ذكره مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف مرة كان له ذلك وكفى أمره والتمتين هو الذي له كمال القوة بحيث لا يعارض ولا يشارك ولا يداني ولا يقبل الضعف في قوته ولا يمانع في أمره بل هو الغالب الذي لا يغالب ولا يغلب ولا يحتاج في قوته لمادة ولا سبب ومن عرف عظمة قوته ومتانتها لم يخف من شيء ولم يقف بهمته على شيء دونه استناداً إليه واعتماداً عليه وخاصة هذا الاسم ظهور القوة لذاكره مع اسمه القوي ولو ذكر على شابة فاجرة عشر مرات وكذلك الشاب لتابا.

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

﴿فإن للذين ظلموا﴾ أي: ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بتكذيب رسول الله ﷺ أو وضعوا مكان التصديق تكذيباً وهم أهل مكة ﴿ذنوباً﴾ أي: نصيباً وافرأ من العذاب ﴿مثل ذنوب أصحابهم﴾ مثل أنصباء نظرائهم من الأمم المحكية وهو مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المملوء قال: لنا ذنوب ولكم ذنوب. فإن أبيتم فلنا القلب. قال في «المفردات»: الذنوب الدلو الذي ذنب واستعير للنصيب كما استعير السجل وهو الدلو العظيم وفي «القاموس» الذنوب الفرس الوافر الذنب ومن الأيام الطويل الشر والدلو أو فيها ماء أو الملاءى أو دون الملاءى والحظ والنصيب والجمع أذنبه وذنائب وذئاب انتهى ﴿فلا يستعجلون﴾ أصله يستعجلوني بياء المتكلم أي: لا يطلبوا مني أن أعجل في المجيء به لأن له أجلاً معلوماً فهو نازل بهم في وقته المحتوم يقال استعجله أي: حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أي: طلب وقوعه بالعجلة ومنه قوله تعالى ﴿أَنَّا أَمَرْنَا اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] وهو جواب لقولهم ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨] وكان النضر بن الحارث يستعجل بالعذاب فأهل إلى بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار فعذب أولاً بالقتل ثم بالنار.

﴿قويل للذين كفروا﴾ پس وای مرانا نراکه کافر شدند والويل أشد من العذاب والشقاء والهم ويقال واد في جهنم وضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وإشعاراً بعله الحكم والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً كما أن الفاء الأولى لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك ﴿من يومهم الذي يوعدون﴾ من للتعليل أي: يوعدونه من يوم بدر وقيل يوم القيامة وهو الأنسب لما في صدر السورة الآتية والأول هو الأوفق لما قبله من حيث إنهما من العذاب الدنيوي وأياً ما كان فالعذاب آت وكل آت قريب كما قالوا. كرجه قيامت دير آيدولى مى آيد عمر اكرچه دراز بود چون مرك روى نمود ازان درازى چه سود نوح هزار سال درجهان يسر برده است امروز چند هزار سالست كه مرده است فعلى العاقل أن يتعجل في التوبة والإنابة حتى لا يلقي الله عاصياً ولا يتعجل في الموت فإنه آت البتة وفي الحديث لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً أي: فإنه إن كان محسناً فلعله إن يزداد خيراً وإن كان مسيئاً فلعل الله يرزقه الإنابة:

أي كه پنجاه رفت ودر خوابی مكر اين پنج روز دريابی
وفي «التأويلات النجمية» فإن للذين ظلموا من أهل القلوب على قلوبهم بأن جعلوها
ملوثة بحب الدنيا بعد أن كانت معدن محبة الله ذنباً مثل ذنوب أصحابهم من أرباب النفوس
بجميع صفاتها يعني أن فساد القلب بمحبة الدنيا يوازي فساد النفس بجميع صفاتها لأن القلب
إذا صلح صلح به سائر الجسد وإذا فسد فسد به سائر الجسد فلا تستعجلون في إفساد القلب
فويل للذين كفروا بنعمة ربهم في إفساد القلب من يومهم الذي يوعدون بإفساد سائر صفات
الجسد ومن الله العصمة والحفظ.

تمت سورة الذاريات بعون خالق البريات
في أواخر جمادى الآخرة من سنة أربع عشرة ومائة وألف

٥٢ - سورة الطور

مكية وآيها تسع وأربعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ ١﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤ .

﴿والطور﴾ الواو للقسم والطور بالسريانية الجبل وقال بعضهم: هو عربي فصيح ولذا لم يذكره الجواليقي في المعربات وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطور كل جبل ينبت قال: لو مر بالطور بعض ناعقة ما أنبت الطور فوقه ورقه

كويند مراد اينجا مطلق كوهست كه اوتاد ارض اند. وفيه منابع ومنافع وقيل بل هو جبل محيط بالأرض والأظهر الأشهر أنه اسم جبل مخصوص هو طور سينين يعني الجبل المبارك وهو جبل بمدين واسمه زبير سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى ولذا أقسم الله تعالى به لأنه محل قدم الأحباب وقت سماع الخطاب وورد على محل القدم كثير من الأولياء فظهر عليهم الحال تلك الساعة وقال في «خريدة العجائب» جبل طور سينا هو بين الشام ومدين قيل إنه بالقرب من أيلة وهو المكلم عليه موسى عليه السلام كان إذا جاءه موسى للمناجاة ينزل عليه غمام فيدخل في الغمام ويكلم ذا الجلال والإكرام وهو الجبل الذي دك عند التجلي وهناك خر موسى صعقاً وهذا الجبل إذا كسرت حجارته يخرج من وسطها شجرة العوسج على الدوام وتعظيم اليهود لشجرة العوسج لهذا المعنى ويقال لشجرة العوسج شجرة اليهود انتهى كلام «الخريدة» والعوسج جمع عوسجة وهي شوك كما في «القاموس» .

﴿وكتاب مسطور﴾ مكتوب على وجه الانتظام فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن أو ألواح موسى وهو الأنسب بالطور أو ما يكتب في اللوح وآخر سطر في اللوح المحفوظ سبقت رحمتي على غضبي من أتاني بشهادة أن لا إله إلا الله أدخلته الجنة أو ما يكتبه الحفظة يخرج إليهم يوم القيامة منشوراً فأخذ بيمينه وأخذ بشماله نظيره قوله تعالى ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣] ﴿في رق منشور﴾ الرق الجلد الذي يكتب فيه شبه كاغد استعير لما يكتب فيه الكتابة من الصحيفة وسمي رقاً لأنه مرقق وقد غلب الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان كما في «فتح الرحمن» وقال في «القاموس» الرق ويكسر جلد رقيق يكتب فيه وضد الغليظ كالرقيق الصحيفة البيضاء انتهى والمنشور المبسوط وهو خلاف المطوي .

قال الراغب نشر الثوب والصحيفة والسحاب والنعمة والحديث بسطها وقيل منشور مفتوح لا ختم عليه وتنكيرهما للتفخيم أو الإشعار بأنهما ليسا مما يتعارفه الناس والمعنى

بالفارسية وسوكند بكتاب نوشته در صحيفه كه كشاده كردد بوقت خواندن وعلى تقدير أن يكون ما يكتب في اللوح يكون الرق المنشور مجازاً لأن اللوح خلقه الله من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه كما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق الله بكل نظرة يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ﴿والبيت المعمور﴾ أي: الكعبة وعمارتها بالحجاج والعمار والمجاورين أو الضراح يعني اسم البيت المعمور الضراح قال السهيلي رحمه الله وهو في السماء السابعة واسمها عروباً قال وهب بن منبه: من قال سبحان الله وبحمده كان له نور يملأ ما بين عروباً وحرباً وحرباً هي الأرض السابعة انتهى وهو خيال الكعبة وعمرانه كثرة غاشيته من الملائكة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة ولا يعودون إليه أبداً وحرمة في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وهو عدد خواطر الإنسان في اليوم والليلة ومنه قيل إن القلب مخلوق من البيت المعمور وقيل باطن الإنسان كالبيت المعمور والأنفاس كالملائكة دخولاً وخروجاً وفي أخبار المعراج رأيت في السماء السابعة البيت المعمور وإذا أمامه بحر وإذا يؤمر الملائكة فيخوضون في البحر يخرجون فينفضون أجنتهم فيخلق الله من كل قطرة ملكاً يطوف فدخلته وصليت فيه وسمي بالضراح بضم الضاد المعجمة لأنه ضرح أي: رفع وأبعد حيث كان في السماء السابعة والضرح هو الإبعاد والتنحية يقال ضرحه أي: نحاه ورماه في ناحية وأضرحه عنك أي: أبعدته والضريح البعيد وقيل: كان بيتاً من ياقوتة أنزله الله موضع الكعبة فطاف به آدم وذريته إلى زمان الطوفان فرفع إلى السماء وكان طوله كما بين السماء والأرض وذهب بعضهم إلى أنه في السماء الرابعة ولا منافاة فقد ثبت أن في كل سماء بحيال الكعبة في الأرض بيتاً.

يقول الفقير: والذي يصح عندي من طريق الكشف أن البيت المعمور في نهاية السماء السابعة فإنه إشارة إلى مقام القلب فكما أن القلب بمنزلة الأعراف فإنه برزخ بين الروح والجسد كما أن الأعراف برزخ بين الجنة والنار فكذا البيت المعمور فإنه برزخ بين العالم الطبيعي الذي هو الكرسي والعرش وبين العالم العنصري الذي هو السماوات السبع وما دونها وهذا لا ينافي أن يكون في كل سماء بيت على حدة هو على صورة البيت المعمور كما أنه لا ينافي كون الكعبة في مكة أن يكون في كل بلدة من بلاد الإسلام مسجد على حدة على صورتها فكما أن الكعبة أم المساجد وجميع المساجد صورها وتفاصيلها فكذا البيت المعمور أصل البيوت التي في السماوات فهو الأصل في الطواف والزيارة ولذا رأى النبي عليه السلام ليلة المعراج إبراهيم عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي هو بإزاء الكعبة وإليه تحج الملائكة وقال بعضهم: المراد بالبيت المعمور قلب المؤمنين وعمارته بالمعرفة والإخلاص فإن كل قلب ليس فيه ذلك فهو خراب ميت فكأنه لا قلب.

﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝﴾

﴿والسقف المرفوع﴾ يعني السماء المرفوع عن الأرض مقدار خمسمائة عام قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢]. قال الكاشفي: يعني آسمان كه مجمع انوار حكمت ومخزن اسرار فطرتست ويا عرش عظيم. وذلك لأن العرش سقف الجنة وهو محيط بعالم الأجسام كما أن سقف البيت محيط بالجدران ولا يخفى حسن موقع العنوان المذكور من

حيث اجتماع السقف مع البيت ومن حيث إن العرش على التقدير الثاني والبيت المعمور متقاربان تقارب السقف بالبيت .

﴿والبحر المسجور﴾ أي: المملوء وهو البحر المحيط الأعظم الذي منه مادة جميع البحار المتصلة والمنقطعة وهو بحر لا يعرف له ساحل ولا يعلم عمقه إلا الله تعالى والبحار التي على وجه الأرض خلجان منه وفي هذا البحر عرش إبليس لعنه الله وفيه مدائن تطفو على وجه الماء وهي آهلة من الجن في مقابلة الربع الخراب من الأرض وفيه قصور تظهر على وجه الماء طافية ثم يغيب وتظهر فيه الصور العجيبة والأشكال الغريبة ثم تغيب في الماء وفي هذا البحر ينبت شجر المرجان كسائر الأشجار في الأرض وفيه من الجزائر المسكونة والخالية ما لا يعلمه إلا الله تعالى .

قال في «القاموس» سجر التنور أحماه والنهر ملأه والمسجور الموقد والساكن ضد والبحر الذي ماؤه أكثر منه انتهى وقال بعض المفسرين والبحر المسجور أي: الموقد من قوله تعالى ﴿وَإِذَا أَلْبَاثٌ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦] والمراد به الجنس وعدد البحار العظيمة سبعة كما أن عدد الأنهار العظيمة كذلك وكل ماء كثير بحر .

- روي - أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً يسجر بها نار جهنم وفي الحديث: «لا يركب رجل بحراً إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً» فإن تحت البحر ناراً أو تحت النار بحراً والبحر نار في نار وهذا على أن يكون البحر بحر الدنيا وبحر الأرض وقال علي وعكرمة رضي الله عنهما: هو بحر تحت العرش عمقه كما بين سبع سماوات إلى سبع أرضين فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان وهو بحر مكفوف أي: عن السيلاان يمطر منه على الموتى ماء كالمني بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم وحمله بعض المشايخ على صورة إحياء الله تعالى يعني كما أنه ينبت النبات بماء المطر فيظهر من الأرض فكذا الموتى يخلقهم الله خلقاً جديداً فيظهرون من الأرض كالنبات ولكن هذا لا ينافي أن يكون هناك ماء صوري فإن الإنسان من المني خلق وبصورة ماء كالمني سينبت والله في كل شيء حكمة بدیعة وقيل هو بحر سماء الدنيا وهو الموج المكفوف لولاه لأحرقت الشمس الدنيا . ونزد أبواب تحقيق مراد طور نفس است كه موسى القلب بران باحق سبحانه مناجاة ميكند وكتاب مسطور ايمانست كه دررق منشور قلب بقلم رحمت ازلي نوشته شده كه كتب في قلوبهم الإيمان وبيت سرعا رفاانست كه بنظرات تجليات سبحانه اباداني يافته وسقف مرفوع روح رفيع القدر والدرجات إلى الحضرة است كه سقف خانه دلست وبحر مسجور دلی است بآتش محبت تافته .

وقال عبد العزيز المكي قدس سره: أقسم الله بالطور وهو الجبل وهو النبي ﷺ كان في أمته كالجبال في الأرض استقرت به الأمة على دينهم إلى يوم القيامة كما تستقر الأرض بالجبال وأقسم بالكتاب المسطور وهو الكتاب المنزل عليه المسطور في اللوح المحفوظ في رق منشور هو المصاحف وأقسم بالبيت المعمور وهو النبي عليه السلام كان والله بيتاً بالكرامة معموراً وعند الله مسروراً مشكوراً وأقسم بالسقف المرفوع وهو رأس النبي عليه السلام كان والله سقفاً مرفوعاً وفي الدارين مشهوراً وعلى المنابر مذكوراً وأقسم بالبحر المسجور وهو قلب محمد عليه السلام كان والله من حب الله مملوءاً فأقسم بنفس محمد عموماً وبرأسه خصوصاً وبقلبه ضياء ونوراً وبكتابه حجة وعلى المصاحف مسطوراً فأقسم الحبيب بالحبيب فلا وراءه قسم

وقال شيخني وسندي روح الله روحه في كتاب «اللائحات البرقيات» له والطور أي: طور الهوية الذاتية الأحدية الفردية المجردة عن الكل والحقيقة الجمعية الصمدية المطلقة عن الجميع وكتاب أي: كتاب الوجود مسطور فيه حروف الشؤون الذاتية الكمالية الوجودية والإمكانية وكلمات الأعيان العلمية الجلالية والجمالية الوجودية والإمكانية وآيات الأرواح والعقول المجردة القهرية واللطفية وسور الحقائق والصور المثالية الحية المقربة والمبعدة في رق أي: رق النفس الرحماني والأمر الرباني منشور على ماهيات الممكنات وحقائق الكائنات مبسوط على أعيان المجردات وصور الممثلات بالفيض الأقدس والتجلي الذاتي أولاً الحاصل به كليات التعينات والظهورات وبالفيض المقدس والتجلي الصافتي والأفعالي ثانياً المتحقق به جزئيات الشخصيات والتميزات والقرآن والفرقان اللفظي الرسمي بجميع حروفه وكلماته وآياته وسوره إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وهذا مكتوب بيد المخلوق ومسطور بخطه وذلك مكتوب بيد الخالق ومسطور بخطه فلذا كان واجب التعظيم ولازم التكريم بحيث لا يمسه إلا المطهرون من الحدث مطلقاً فيا شقاوة من عقل الكتاب الإلهي الرسمي وأقبل عليه بالتعظيم والتوقير وغفل عن الكتاب الإلهي الحقيقي وأهمله عن التعظيم والتوقير بل أقدم عليه بالإهانة والتحقير ويا سعادة من عقلهما ولم يغفل عن واحد منهما ولم يهمل شأنهما بل أقبل على كل منهما بالتعظيم والتكريم انقياداً للشرعية في تكريم القرآن والفرقان اللفظي وإذعاناً للحقيقة في تحريم القرآن والفرقان الوجودي أداء لحق كل مرتبة وقضاء لدين كل منزلة قائماً في كل مقام بالعدل والإنصاف مجاناً في كل حال عن الجور والاعتساف.

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (٧) مَا لَكُمْ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ .

يقول الفقير: في ذلك الكتاب تفصيل عريض آخر لكل من الكتابين الحقيقي والمجازي واقتصرت هنا على شيء يسير مما ذكره لمناسبة المقام والمسؤول من الله الجامع الانتفاع بعلمه النافع ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ أي: لنازل حتماً وهو جواب للقسم قال في «فتح الرحمن» المراد عذاب الآخرة للكفار لا العذاب الدنيوي وإليه الإشارة في «الإرشاد» في آخر السورة المتقدمة ﴿مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ يدفعه وهو كقوله تعالى ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ﴾ [الروم: ٤٣] وبالفارسية نيست مران عذاب را هيچ دفع كندنه بلکه بهمه حال واقع خواهد بود. وهو خبر ثان لأن قال بعضهم: الفرق بين الدفع والرفع أن الدفع بالادل يستعمل قبل الوقوع والرفع بالراء يستعمل بعد الوقوع وتخصيص هذه الأمور بالإقسام بها لما أنها من أمور عظام تنبئ عن عظم قدرة الله وكمال علمه وحكمته الدالة على إحاطته بتفاصيل أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق إخباره التي من جملتها الجملة المقسم عليها وقال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لأكلم رسول الله عليه السلام في أسارى بدر فلقيته في صلاة الفجر يقرأ سورة الطور وصوته يخرج من المسجد فلما بلغ إلى قوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ فكانما صدع قلبي حين سمعته فكان أول ما دخل في قلبي الإسلام فأسلمت خوفاً من أن ينزل العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب ومثل هذا التأثير وقع لعمر رضي الله عنه حين بلغ دار الأرقم فسمع النبي عليه السلام

یقرأ سورة طه فلان قلبه وأسلم فالقلوب المتهیئة للقبول تتأثر بأدنى شيء خصوصاً إذا كان الواعظ هو القرآن العظيم أو التالي هو الرسول الكريم أو وارثه المستقیم وأما القلوب القاسية فلا ینجع فیها الوعظ كما لم ینجع فی قلب أبی جهل ونحوه. قال الشیخ سعدي:

آهني راکه موریانه بخورد   نتوان برداز وبصیقل زنک
باسیه دل چه سود کفتن وعظ   نرود میخ آهنین درسنگ

وفي «التأویلات النجمية»: العذاب لأهل العذاب واقع بالفقد لأن أشد العذاب ذل الحجاب وكان من دعاء السري السقطي قدس سره: اللهم مهما عذبتني بذل الحجاب والحجاب واقع فإن أعظم الحجاب حجاب النفس ﴿ما له من دافع﴾ من قبل العبد بل دافع حجاب النفس هو رحمة الله تعالى كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَجَعَ رَبِّي﴾ [يوسف: ۵۳] عبد الله المغاوري مردی بوداز نواحي اشبیلیه دربلاد غرب در بعضی اوقات تشویش وپرا کندکی بخلق راه یافته بود زنی نزدی آمد وکفت البتة مرا باشبیلیه رسان وازدست این قوم خلاص کن اوزن را بر کردن گرفت و بیرون آمد و او از شطار بود وقوتی عظیم داشت چون بجای خلوت رسید واین زن بغایه جمیله بود شیطان اورا بمجامعت با آن زن وسوسه داد ونفس تقاضا گرفت. فكان حال المرأة حينئذ نظیر الحکایة التي قال الشیخ سعدي فیها:

شنیدم کوسفندی را بزرکی   رها نیداز دهان ودست کرکی
شبانکه کارد بر حلقش بمالید   روان کوسفند ازوی بنالید
که از چنکال کرکم در بودی   چودیدم عاقبت کرکم تو بودی

عبد الله باخود کفت ای نفس این بدست من أمانت است وخیانت کردن روانمی دارم ونفس البتة بر عصیان حرص می نمود و او ترسید که نفس غالب شود وکاری ناشایست در وجود آید آلت مردی خود را در میان دوستک بکوفت وکفت النار ولا العاری سبب رجوع او بطریق حق این بود ودر همان وقت روی بحج نهاد ودر عهد خود یکانه روز کار بود فقد رحمه الله تعالى رحمة خاصة حيث نجاه من يد النفس الأمارة ولو وكله إلى نفسه لصدر عنه ذلك القبیح وكان سبباً لوقوعه فی العذاب فی الدنيا والآخرة أما فی الآخرة فظاهر وأما فی الدنيا فلأن التلبس بسبب الشيء تلبس به وكل فعل قبیح ووصف ذمیم فهو عذاب حکمي ونار معنویة والعذاب الصوري أثر ذلك فلیس من خارج عن الإنسان.

﴿یوم تمور السماء موراً﴾ ظرف لواقع مبین لکیفیه الوقوع منبىء عن کمال هوله وفظاعته لا لدافع لأنه یوهم أن أحداً يدفع عذابه فی غیر ذلك الیوم والغرض أن عذاب الله لا يدفع فی کل وقت والمور الاضطراب والتردد فی المجيء والذهاب والجریان السریع أي: تضطرب وتجيء وتذهب وبالفارسیة در اضطراب آید آنکاه بشکافد. قیل: تدور السماء كما تدور الریح وتتکفأ بأهلها تکفأ السفینة وقیل: یختلج أجزاءها بعضها فی بعض ویموج أهلها بعضهم فی بعض ویختلطون وهم الملائكة وذلك من الخوف.

﴿وتسیر الجبال سیراً﴾ أي: تزول عن وجه الأرض فتصیر هباء وقال بعضهم: تسیر الجبال كما تسیر السحاب ثم تنشق أثناء السیر حتی تصیر آخره کالعهن المنفوش لهول ذلك الیوم ومثله وجود السالك عند تجلی الجلال بالفناء فإنه لا یبقى منه أثر وتأكيد الفعلین بمصدریهما للإیذان بغرابتها وخروجها عن الحدود المعهودة أي: موراً عجیباً وسیراً بدیعاً لا یدرك کنههما.

﴿فويل يومئذ للمكذبين﴾ الفاء فصيحة والجملة جواب شرط محذوف أي: إذا وقع ذلك المور والسير أو إذا كان الأمر كما ذكر فويل وشدة عذاب يوم إذ يقع لهم ذلك وهو لا ينافي تعذيب غير المكذبين من أهل الكبائر لأن الويل الذي هو العذاب الشديد إنما هو للمكذبين بالله ورسوله ويوم الدين لا لعصاة المؤمنين.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ (١٢) يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا (١٣) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (١٥).

﴿الذين هم في خوض﴾ أي: اندفاع عجيب في الأباطيل والأكاذيب وبالفارسية در شروع كردن بأقوال باطله كه استهزا بقرء آنست وتكذيب نبي عليه السلام وإنكار بعث. قال في «فتح الرحمن»: الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض الماء وغوصه وفي «حواشي الكشف» الخوض من المعاني الغالبة فإنه يصلح في الخوض في كل شيء إلا أنه غلب في الخوض في الأباطيل كالإحضار لأنه عام في كل شيء ثم غلب استعماله في الإحضار للعذاب قال: ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَحَضِّرِينَ﴾ [الصفات: ٥٧] وقوله ﴿الذين هم في خوض﴾ ليس صفة قصد بها تخصيص المكذبين وتمييزهم وإنما هو للذم كقولك الشيطان الرجيم ﴿يلعبون﴾ يلهون ويتشاغلون بكفرهم.

﴿يوم يدعون إلى نار جهنم دعا﴾ الدع الدفع الشديد وأصله أن يقال للعائر دع أي: يدفعون إليها دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار دفعاً على وجوههم وفي أفقيتهم حتى يردوها ويوم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى.

﴿هذه النار﴾ أي: يقال لهم من قبل خزنة النار هذه النار ﴿التي كنتم﴾ في الدنيا وقوله ﴿بها﴾ متعلق بقوله: ﴿تكذبون﴾ أي: تكذبون الوحي الناطق بها ﴿أفسح هذا﴾ توبيخ وتقرع لهم حيث كانوا يسمونه سحراً وتقديم الخبر لأنه محط الإنكار ومدار توبيخ كأنه قيل كنتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فهذا المصداق أي: النار سحر أيضاً وبالفارسية آيا سحرست اين كه مى بينيد. فالفاء سببية لا عاطفة لئلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار فهذا الاستفهام لم يتسبب عن قولهم للوحي هذا سحر والمصداق ما يصدق الشيء وأحوال الآخرة ومشاهدتها تصدق أقوال الأنبياء في الإخبار عنها يعني أن الذي ترونه من عذاب النار حق ﴿أم أنتم لا تبصرون﴾ أي: أم أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخير أو أم سدت أبصاركم كما سدت في الدنيا على زعمكم حيث كنتم تقولون ﴿إِنَّمَا سَكِرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ﴾ [الحجر: ١٥].

﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١٦) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧) فَتَكْهِنُ يَمَاءٌ لَّهُمْ رَبِيمٌ وَوَقْنَهُمْ رَهْمٌ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨).

﴿اصلوها﴾ أي: ادخلوها وقاسوا حرها وشدائدها ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ فافعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه فإنه لا خلاص لكم منها وهذا على جهة قطع رجائهم ﴿سواء عليكم﴾ خبر مبتدأ محذوف دل عليه اصبروا أو لا تصبروا وسواء وإن كان بمعنى مستو لكنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء والمعنى سواء عليكم الأمر أن أجزعتكم أم صبرتم في عدم النفع لا بدفع

العذاب ولا بتخفيفه إذ لا بد أن يكون الصبر حين ينفع وذلك في الدنيا لا غير فمن صبر هنا على الطاعات لم يجزع هناك إذ الصبر وإن كان مرأ بصلأ لكن آخره حلو غسل ﴿إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾ تعليل للاستواء فإن الجزاء على كفرهم وأعمالهم القبيحة حيث كان واجب الوقوع حتماً بحسب الوعيد لامتناع الكذب على الله كان الصبر وعدمه سواء في عدم النفع.

وفي «التأويلات النجمية» إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا من الخير والشر لا الذي تعملون في الآخرة من الصبر والخضوع والخشوع والتضرع والدعاء فإنه لا ينفع شيء منها والحاصل أن يقال ﴿أَخْشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ [المؤمنون: ١٠٨] انتهى ثم النار ناران النار الصورية لأهل الشرك الجلي ومن لحق بهم من العصاة والنار المعنوية لأهل الشرك الخفي ومن اتصل بهم من أهل الحجاب فويل لكل من الطائفتين يوم يظفر الطالب بالمطلوب ويصل المحب إلى المحبوب من عذاب جهنم وعذاب العبد والقطيعة والحرمان من السعادة العظمى والرتبة العليا فليحذر العاقل من الخوض في الدنيا واللعب بها فإن الغفلة عن خالق البريات توقد نيران الحسرات وفي الآية إشارة إلى مرتبة الخوف كما أن الآية التي تليها إشارة إلى مرتبة الرجاء فإن الأمن والقنوط كفر. زیراكه امن از عاجزان بود واعتقاد عجز در الله كفرست وقنوط ازليمان بود واعتقاد لؤم در الله كفرست چراغی كه درو روغن نباشد روشنائی ندهد وچون روغن باشد وآتش نباشد ضیاء ندهد پس خوف بر مثال آتش است ورجاء بر مثال روغن وایمان بر مثال فتيله ودل بر شكل چراغ دان چون خوف ورجا مجتمع كشت چراغی حاصل آمدكه دروی هم روغن است كه مدد بقاست هم آتش است كه ماده ضیاءست آنكه ایمان از میان هردو مدد ميكير دازيكی ببقا وازيكی بضیاء ومؤمن ببدرقه ضیاءراه ميرود وبمدد بقا قدم می زند والله ولي التوفيق.

﴿إن المتقين﴾ عن الكفر والمعاصي ﴿في جنات ونعيم﴾ النعيم الخفض والدعة والتنعم الترفه والاسم النعمة بالفتح.

قال الراغب: النعيم النعمة الكثيرة وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب العيش ونعمه تنعيماً جعله في نعمة أي: لين عيش وفي «البحر» التمتع استعمال ما فيه النعمة واللين من المأكولات والملبوسات والمعنى في جنات ونعيم أي: في آية جنات وأي نعيم بمعنى الكامل في الصفة على أن التنوين للتفخيم أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين على أنه للتنويع والجنة مع كونها أشرف المواضع قد يتوهم أن من يدخلها إنما يدخلها ليعمل فيها ويصلحها ويحفظها لصاحبها كما هو شأن ناطور الكرم أي: مصلحه وحافظه كما قال في «القاموس» الناطور أي: بالطاء المهملة حافظ الكرم والنخل أعجمي انتهى فلما قال ونعيم أفاد أنهم فيها متنعمون كما هو شأن المتفرج بالبستان لا كالناطور والعمال.

﴿فاكهين﴾ ناعمين متلذذين وبالفارسية شادمان ولذات يابندكان.

وفي «القاموس»: الفاكهة صاحب الفاكهة وطيب النفس الضحك والناعم الحسن العيش كما أن الناعمة والمنعمة الحسنة العيشة ﴿بما آتاهم ربهم﴾ از كرا متهاى جاودانى وفي «فتح الرحمن» من إنعامه ورضاه عنهم وذلك أن المتنعم قد يستغرق في النعم الظاهرة وقلبه مشغول بأمر ما فلما قال فاكهين تبين أن حالهم محض سرور وصفاء وتلذذ ولا يتناولون شيئاً من النعيم إلا تلذذاً لا لدفع ألم جوع أو عطش ﴿ووقاهم ربهم عذاب الجحيم﴾ الوقاية حفظ الشيء مما

يؤذيه ويضره والجحمة شدة تأجج النار ومنه الجحيم أي: جهنم لأنه من أسمائها وهو عطف على آتاهم على أن ما مصدرية أي: متلذذين بسبب إيتاء ربهم ووقايتهم عذاب الجحيم فإنها إن جعلت موصولة يكون التقدير بالذي وقاهم ربهم عذاب الجحيم فيبقى الموصول بلا عائد وإظهار الرب في موضع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢١﴾ مُتَكِينِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٢﴾
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٣﴾

﴿كلوا واشربوا﴾ أي: يقال لهم من قبل خزنة الجنة دائماً كلوا واشربوا أكلاً وشرباً ﴿هنيئاً﴾ فهنيئاً صفة لمصدر محذوف أو طعاماً وشراباً هنيئاً فهو صفة مفعول به محذوف فإن ترك ذكر المأكول والمشروب دلالة على تنوعهما وكثرتهما والهنيء والمريء صفتان من هنيئ الطعام ومرؤ إذا كان سائغاً يعني كوارنده لا تكدير فيه أي: كان بحيث لا يورث الكدر من التخم والسقم وسائر الآفات كما يكون في الدنيا قال ابن الكمال ومنه يهني المشتهر في اللسان التركي باللحم المطبوخ ﴿بما كنتم تعملون﴾ بسببه أو بمقابلته قال في «فتح الرحمن» معناه أن رتب الجنة ونعيمها هي بحسب الأعمال وأما نفس دخولها فهو برحمة الله وتغمده والأكل والشرب والتعني ليس من الدخول في شيء وأعمال العباد الصالحة لا توجب على الله التنعيم إيجاباً لكنه قد جعلها أمانة على من سبق في علمه تنعيمه وعلق الثواب والعقاب بالتكسب الذي في الأعمال. إمام زاهد رحمه الله فرمود كه هر چند وعده بكردار بنده است أما أصل فضل الهيست واكرنه پیداست كه فردامز ذكر دار ماچه خواهد بود:

ندارد فعل من از زور بازو كه بافضل تو كرددهم ترازو

بفضل خویش كن فضل مرایار بعدل خود بكن بافعل من كار

قال سهل جزاء الأعمال الأكل والشرب ولا يساوي أعمال العباد أكثر من ذلك وأما شراب الفضل فهو قوله ﴿وَسَقَنَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] وهو شراب على رؤية المكاشفة والمشاهدة.

﴿مُتَكِينِينَ﴾ حال من الضمير في ﴿كلوا واشربوا﴾ أي: معتمدين ومستندين ﴿على سرر﴾ جمع سرير وهو الذي يجلس عليه وهو من السرور إذا كان ذلك لأولي النعمة وسرير الميت تشبيه به في الصورة وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى الله وخلاصة من سجنه المشار إليه بقوله عليه السلام: «الدنيا سجن المؤمن» ﴿مصفوفة﴾ مصطفة قد صف بعضها إلى جنب بعض أو مرمولة أي: مزينة بالذهب والفضة والجواهر وبالفارسية بر تختهای بافته بزر. والظاهر أن جمع السرر مبني على أن يكون لكل واحد منهم سرر متعددة مصطفة معدة لزائريهم فكل من اشتاق إلى صديقه يزوره في منزله قال الكلبي: صف بعضها إلى بعض طولها مائة ذراع في السماء يتقابلون عليها في الزيارة وإذا أراد أحدهم القعود عليها تطامنت واتضعت فإذا قعد عليها ارتفعت إلى أصل حالها ﴿وزوجناهم بحور عین﴾ واحد الحور حوراء وواحد العين عیناء وإنما سمين حوراً لأن الطرف يحار في حسنهن وعیناً لأنهن الواسعات الأعین مع جمالها والباء للتعدي مع أن التزويج مما يتعدى إلى مفعولين بلا واسطة قال تعالى:

﴿زَوَّجْنٰكُمَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسببية والمعنى صيرناهم أزواجاً بسببهم فإن الزوجية لا تتحقق بدون انضمامهم إليهم يعني أن التزويج حينئذ ليس على أصل معناه وهو النكاح وعقد النكاح بل بمعنى تصييرهم أزواجاً فلا يتعدى إلى مفعولين وبالفارسية وجفت كردانيم ايشانرا برنان سفيد روى كشاده چشم.

قال الراغب وقرناهم بهن ولم يجيء في القرآن زوجناهم حوراً كما يقال زوجته امرأة تنبيهاً على أن ذلك لم يكن على حسب التعارف فيما بيننا من المناكح انتهى قال في «فتح الرحمن» وقرناهم وليس في الجنة تزويج كال الدنيا انتهى يعني أن الجنة ليست بدار تكليف فشان تزويج أهل الجنة بالحوار بقبول بعضهم بعضاً لا بأن يعقد بينهم عقد النكاح قال في «الواقعات المحمودية»: إن لأهل الجنة بيوت ضيافة يعملون فيها الضيافة للأحباب ويتنعمون ولكن أهليهم لا يظهرن لغير المحارم انتهى.

يقول الفقير: الظاهر أن عدم ظهورهن ليس من حيث الحرمة بل من حيث الغيرة يعني أن أهل الرجل إشارة إلى سره المكتوم فاقتضت الغيرة الإلهية أن لا تظهر لغير المحارم كما أن السر لا يفشى لغير الأهل وإلا فالحل والحرمة من توابع التكليف ولا تكليف هنالك وإنما كان ذلك ونحوه من باب التلذذ.

﴿والذين آمنوا﴾ مبتدأ خبره ألحقنا بهم ﴿وابتعتهم ذريتهم﴾ عطف على آمنوا أي: نسلهم ﴿بإيمان﴾ متعلق بالاتباع والتنكير للتقليل أي: بشيء من الإيمان وتقليل الإيمان ليس مبنياً على دخول الأعمال فيه بل المراد قلة ثمراته ودناءة قدره بذلك فالتقليل فيه بمعنى التحقير والمعنى وابتعتهم ذريتهم بإيمان في الجملة قاصرين عن رتبة إيمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل أصالة لا إلحاقاً ﴿ألحقنا بهم ذريتهم﴾ أي: أولادهم الصغار والكبار في الدرجة كما روي أنه عليه السلام قال: «إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه ليقرَّ بهم عينه» أي: يكمل سروره ثم تلا هذه الآية وفيها دلالة بينة على أن الولد الصغير يحكم بإيمانه تبعاً لأحد أبويه وتحقيقاً للحق به فإنه تعالى إذا جعلهم تابعين لآبائهم ولاحقين بهم في أحكام الآخرة فينبغي أن يكونوا تابعين لهم ولاحقين بهم في أحكام الدنيا أيضاً قال في «فتح الرحمن»: إن المؤمنين اتبعتهم أولادهم الكبار والصغار بسبب إيمانهم فكبارهم بإيمانهم بأنفسهم وصغارهم بأن اتبعوا في الإسلام بآبائهم بسبب إيمانهم لأن الولد يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه إذا أسلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك: يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه دون أمه وأما إذا مات أحد أبويه في دار الإسلام فقال أحمد يحكم بإسلامه وهو من مفردات مذهبه خلافاً للثلاثة واختلفوا في إسلام الصبي المميز وردته فقال الثلاثة يصحان منه وقال الشافعي لا يصحان وفي «هدية المهديين»: إسلام الصبي العاقل وهو من كان في البيع سالباً وفي الشراء جالباً صحيح استحساناً حتى لا يرث من أقاربه الكفار ويصلى عليه إذا مات وارتداده ارتداد استحساناً في قول أبي حنيفة ومحمد إلا أنه يجبر على أحسن الوجوه ولا يقتل لأنه ليس من أهل العقوبة وفي الأشباه إن قيل أي مرتد لا يقتل فقل من كان إسلامه تبعاً أو فيه شبهة وأي رضيع يحكم بإسلامه بلا تبعية فقل لقيط في دار الإسلام وفي «الهدية» أيضاً صبي وقع من الغنيمة في سهم رجل في دار الحرب أو بيع به فمات يصلى عليه لأنه يصير مسلماً حكماً تبعاً لمولاه بخلاف ما قبل القسمة فإنه حينئذ يكون على دين أبويه وفي

«الفتوحات المكية» الطفل المسيبي في دار الحرب إذا مات ولم يحصل منه تمييز ولا عقل يصلى عليه فإنه على فطرة الإسلام وهذا أولى ممن قال لا يصلى عليه لأن الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء غدوة وعشية وهو أضعف من الرشد والويل فلما كان بهذا الضعف كان مرحوماً والصلاة رحمة فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه انتهى وإن دخل الصبي في دار الإسلام فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما وإن مات الأبوان بعد ذلك فهو على ما كان كما في الهدية وإن لم يكن معه واحد منهما حين دخل الإسلام يصير مسلماً تبعاً للدار وللمولى ولو أسلم أحد الأبوين في دار الإسلام ثم سبي الصبي بعده من دار الحرب فصار في دار الإسلام كان مسلماً بإسلامه ﴿وما ألتناهم﴾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق وإلا لأبغضوهم في الدنيا شحاً كما في عين المعاني من ألت يألت كضرب يضرب قال في «القاموس» ألتة حقاً يألته نقصه كآلته إيلاتاً ﴿من عملهم﴾ من ثواب عملهم ﴿من شيء﴾ من الأولى متعلقة بآلتناهم والثانية زائدة والمعنى ما نقصناهم من عملهم شيئاً بأن أعطينا بعض ثواباتهم أبناءهم فتنتقص ثوابتهم وتنحط درجاتهم وإنما رفعناهم إلى درجاتهم ومنزلتهم بمحض التفضل والإحسان. يعني ولكنه بفضل وكرم خود اولاد را رفعت درجه ارزاني فرمودم شيخ الإسلام حسين مروي از استاد خود احمد بن أبي علي سرخسي رحمهما الله نقل ميکند که ايمان وعمل جز بفضل لم يزلي نيست:

در فضل خدا بند دل خویش مدام تا فضل نباشد نبود کار تمام
وسألت خديجة رضي الله عنها رسول الله ﷺ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال عليه السلام: «هما في النار» فكرهت فقال عليه السلام: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت: فالذي منك قال في الجنة إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار» كما في «عين المعاني» وقال الإمام محمد: إن الإمام الأعظم توقف في أطفال المشركين والمسلمين والمختار أن أطفال المسلمين في الجنة وأما ما روي أنه توفي صبي من الأنصار فدعي النبي عليه السلام إلى جنازته فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال عليه السلام: «أو غير ذلك أتعتقدين ما قلت» والحق غير الجزم به إن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً فإنما نهاها عن الحكم على معين بدخول الجنة كما في «شرح المشارق» لابن الملك وقال مولى رمضان في «شرح العقائد» ولا يشهد بالجنة والنار لأحد بعينه بل يشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار وكذا أطفالهم تبعاً لهم وقيل هم في الجنة إذ لا إثم لهم وقيل هم في الأعراف ووجهه أن عدم التيقن لعدم العلم بخاتمته وإذا مات ولد المؤمن طفلاً فخاتمته الإيمان لا محالة تبعاً لأبيه إلا أن يكون تابعاً لخاتمة أبيه وهي غير معلومة انتهى واختار البعض في أطفال المشركين كونهم خدام أهل الجنة كما في هدية المهديين والأكثر على أنهم في النار تبعاً لأبائهم وقال آخرون إنهم في الجنة لكونهم غير مكلفين وتوقف فيه طائفة وهو الظاهر كما في «شرح المشارق» لابن الملك وبقي قول آخر وهو أن الصبيان والمجانين وأهل الفترة يرسل إليهم يوم القيامة رسول من جنسهم ويدعون إلى الإيمان ويمتنح المؤمن بإيقاع نفسه في نار هناك فمن قبل الدعوة ولم يمتنع عن الإيقاع المذكور خلص لأنها ليست بنار حقيقة وإلا دخل النار أي: جهنم وقال الشيخ روز بهان البقلي في

«عرائس البيان» عند الآية هذا إذا وقعت فطرة الذرية من العدم سليمة طيبة طاهرة صالحة لقبول معرفة الله ولم تتغير من تأثير صحبة الأضداد لقوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» فإذا بقيت على النعت الأول ووصل إليها فيض مباشرة نور الحق ولم تتم عليها الأعمال يوصلها الله إلى درجة آبائهم وأمهاتهم الكبار من المؤمنين إذ هناك تتم أرواحهم وعقولهم وقلوبهم ومعرفتهم بالله عند كشف مشاهدته وبروز أنوار جلاله ووصاله وكذلك حال المريدين عند العارفين يبلغون إلى درجات كبرائهم وشيوخهم ما آمنوا بأحوالهم وقبلوا كلامهم كما قال رويم قدس سره: من آمن بكلامنا هذا من وراء سبعين حجاباً فهو من أهلنا وقال عليه السلام: «من أحب قوماً فهو منهم» وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] ولا تعجب من ذلك فإنه تعالى مبلّغهم إلى أعلى الدرجات فإذا كانوا في منازل الوحشة يصلون إلى الدرجات العلية فكيف لا يصلون إليها في مقام الوصلة انتهى.

يقول الفقير: يظهر من هذا أن لحوق الأبناء الصورية والمعنوية بالآباء في درجاتهم مشروط بالإيمان الشرعي والتوحيد العقلي وليس لأطفال المشركين شيء من ذلك فكيف يلتحقون بأهل الجنة مطلقاً فإنما يلتحق المؤمن بالمؤمن لمجانستهما وأما الإيمان الفطري فلا يعتبر في دار التكليف وكذا في دار الجزاء والله أعلم بالأسرار ومنه نرجو الالتحاق بالأخيار ﴿كل امرئ﴾ هر مردی بالغ عاقل مكلف ﴿بما كسب﴾ بانچه کرده باشد ازخير وشر ﴿رهين﴾ در كروست روز قيامت يعني وابست است بپاداش كردار خود وزان رهايي ندارد ويعمل ديكرى مؤاخذه نيست وزن مكلفه نيز همين حكم دارد. كما في «تفسير الكاشفي» والرهن ما يوضع وثيقة للدين ولما كان الرهن يتصور منه حبسه استعير ذلك للمحتبس أي شيء كان وقال ابن الشيخ: ما مصدرية والفعيل بمعنى المفعول والعمل الصالح بمنزلة الدين الثابت على المرء من حيث إنه مطالب به ونفس العبد مرهونة به فكما أن المرتهن ما لم يصل إليه الدين لا ينفك منه الرهن كذلك العمل الصالح ما لم يصل إلى الله لا تتخلص نفس العبد المرهونة فالمعنى كل امرئ مرهون عند الله بالعمل الصالح الذي هو دين عليه فإن عمله واداه كما هو المطلوب منا فك رقبته من الرهن وإلا أهلكها وفي هذا المعنى قال عليه السلام لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت النار أولى به» يا كعب بن عجرة «الناس صنفان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها» وقال مقاتل: كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرهون في النار والمؤمن لا يكون مرتبهاً لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا ۖ أَصْحَابَ الْآيَاتِ ۚ﴾ [المدثر: ٣٨، ٣٩] وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعيلاً بمعنى الفاعل فيكون المعنى كل امرئ بما كسب رهين أي: دائم ثابت مقيم إن أحسن ففي الجنة مؤيداً وإن أساء ففي النار مخلداً لأن في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان فإن العرض لا يبقى إلا في جوهر ولا يوجد إلا فيه وفي الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال فإن الله يبقى أعمالهم لكونها عند الله من الباقيات الصالحات وما عند الله باق والباقي من الأعيان يبقى ببقاء عمله.

قال في «الإرشاد»: وهذا المعنى أنسب بالمقام فإن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضرورته أن لا ينقص من ثواب الآباء شيء فالجملة تعليل لما قبلها انتهى.

﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ ۚ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُكُمْ مَكُونُونَ ۚ﴾ ﴿٢٤﴾ .

﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ﴾ أصل المد الجر وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب والمد في المكروه والإمداد بالفارسية مدد كردن ومد دادن .

وفي «القاموس» الإمداد تأخير الأجل وأن تنصر الأجناد بجماعة غيرك والإعطاء والإغاثة «بفاكهة» هي الثمار كلها «ولحم مما يشتهون» وإن لم يصرحوا بطلبه والمعنى : وزدناهم على ما كان من مبادي التنعم وقتاً فوقتاً مما يشتهون من فنون النعماء وضروب الآلاء . وذلك أنه تعالى لما قال «وما ألتناهم» ونفي النقصان يصدق بإيصال المساوي دفع هذا الاحتمال بقوله «وَأَمْدَدْنَاهُمْ» أي : ليس عدم النقصان بالاعتصار على المساوي بل بالزيادة على ثواب أعمالهم والإمداد وتنوين فاكهة للتكثير أي : بفاكهة لا تنقطع كلما أكلوا ثمرة عاد مكانها مثلها وما في «مما يشتهون» للعموم لأنواع اللحمان وفي الخبر أنك لتشتهي الطير في الجنة فيخرب بين يديك مشوياً وقيل يقع الطائر بين يدي الرجل في الجنة فيأكل منه قديداً ومشوياً ثم يطير إلى النهر .

﴿يتنازعون فيها﴾ نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس من كبدها والتنازع والمنازعة المجاذبة ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة والمراد بالتنازع هنا التعاطي والتداول على طريق التجاذب يعني تجاذب الملاعبة لفرط السرور والمحبة وفيه نوع لذة إذ لا يتصور في الجنة التنازع بمعنى التخاصم والمعنى يتعاطون في الجنات ويتداولون هم وجلساؤهم بكمال رغبة واشتياق كما ينبىء عنه التعبير بالتنازع وبالفارسية بايكديكر داد وستد كنند دربهشت يعني بهم دهند وازهم ستانند «كأساً» كأسه مملو ازخمر بهشت . والكأس قدح فيه شراب ولا يسمى كأساً ما لم يكن فيه شراب كما لا تسمى مائدة ما لم يكن عليها طعام والمعنى كأساً أي : خمرأ تسمية لها باسم محلها ولما كانت الكأس مؤنثة مهموزة أنث الضمير في قوله «لا لغو فيها» أي : في شربها حيث لا يتكلمون في أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام قال ابن عطاء أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن والساقى فيها الملائكة وشربهم ذكر الله وريحانهم تحية من عند الله مباركة طيبة والقوم أضياف الله .

قال الراغب : اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصفير ونحوها من الطيور «ولا تأني» ولا يفعلون ما يأنم به فاعله أي : ينسب إلى الإثم لو فعله في دار التكليف من الكذب والسب والفواحش كما هو ديدن المنادمين في الدنيا وإنما يتكلمون بالحكم وأحسن الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام لأن عقولهم ثابتة غير زائلة وذلك كسكارى المعرفة في الدنيا فإنهم إنما يتكلمون بالمعارف والحقائق . قال البقلي : وصفهم الله في شربهم لكاسات شراب وصله بالمنازعة والشوق إلى مزيد القرب ثم وصف شربهم أنه يورثهم التمكين والاستقامة في السكر لا يؤول حالهم إلى الشطح والعريضة وما يتكلم به سكارى المعرفة في الدنيا عند الخلق ولا يشابه حال أهل الحضرة حال أهل الدنيا من جميع المعاني ثم إنه قد يقع الأكل والشرب في المنام فيسري حكمه إلى الجسد لغلبة الروحانية كما قال بعض الكبار : العيش مع الله هو القوت الذي من أكله لا يجوع وإليه أشار

عليه السلام بقوله: «إني لست كهيتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» والمراد بذلك الشيع والري الذي يعود من ثمرة الأكل والشراب يعني يبيت جائعاً فيرى في منامه أنه يأكل فيصبح شبعاناً وقد اتفق ذلك لبعضهم بحكم الإرث وبقي رائحة ذلك الطعام حين استيقظ نحو ثلاثة أيام والناس يشمونها منه وأما غير النبي وغير الوارث فإذا رأى أنه يأكل استيقظ وهو جيعان مثل ما نام فصاح قوله ﷺ «إن المبشرات جزء من أجزاء النبوة» انتهى.

يقول الفقير: فرب شبعان في دعواه جيعان في نفس الأمر ألا ترى حال من أكل في منامه حتى شبع ثم استيقظ وهو جائع وكذلك حال أهل التلوين فإن من شرب شراباً من هذه المعرفة يقع في الدعاوى العريضة كما شاهدناه في بعض المعاصرين ولا يدري أن حاله بالنسبة إلى حال أهل التمكين كحال النائم فمن سكر من رائحة الخمر ليس كمن سكر من شرب نفسها فأين أنت من الحقيقة فاعرف حدك ولا تتعد طورك فإن التعدي من قبيل اللغو والتأثيم.

قال الخجندي: از عشق دم مزن چونكشتی شهيد عشق. دعواي اين مقام درست از شهادتست.

﴿ويطوف عليهم﴾ الطواف المشي حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً أي: ويدور على أهل الجنة بالكأس وقيل بالخدمة ﴿غلمان لهم﴾ جمع غلام وهو الطار الشارب أي: ممالك مخصوصون بهم لم يصفهم بأن يقول غلمانهم لئلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيتفق كل من خدمه أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن لكونه لا يزال تابعاً وأفاد التنكير أن كل من دخل الجنة وجد له خدم لم يعرفهم كما في حواشي سعدي المفتي ﴿كأنهم لؤلؤ مكنون﴾ حال من غلمان لأنهم قد وصفوا أي: كأنهم في البياض والصفاء لؤلؤ مصون في الصدف لأنه رطباً أحسن وأصفى إذ لم تمسه الأيدي ولم يقع عليه غبار وبالفارسية كويا ايشان در صفا ولطافت مرواريد پوشيده اندر صدف كه دست كس بدیشان نرسیده. أو مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة قيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدم فقال: قال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده إن فضل المخدم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعنه عليه السلام إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه ليك ليك.

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنْ أَلَّهِ عَلَيْهِمْ وَوَقَدْ عَذَابَ السَّمُورِ ﴿٢٧﴾

﴿وأقبل بعضهم على بعض﴾ وروي مي آرند بعضي از بهشتیان بربعض دیگر ﴿يتساءلون﴾ أي: يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله وما استحق به نيل ما عند الله من الكرامة وذلك تلذذاً واعترافاً بالنعمة العظيمة على حسب الوصول إليها على ما هو عادة أهل المجلس يشرعون في التحدث ليتم به استئناسهم فيكون كل بعض سائلاً ومسؤولاً لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً.

﴿قالوا﴾ أي: المسؤولون وهم كل واحد منهم في الحقيقة ﴿إنا كنا قبل﴾ أي: قبل دخول الجنة ﴿في أهلنا﴾ درمیان اهل خود يعني بودیم در دنیا ﴿مشفقين﴾ أرقاء القلوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أو وجلين من العاقبة قيد بقوله في أهلنا فإن كونهم بين

أهلهم مظنة الأمن فإذا خافوا في تلك الحال فلأن يخافوا في سائر الأحوال والأوقات أولى وقال سعدي المفتي: ولعل الأولى أن يجعل إشارة إلى معنى الشفقة على خلق الله كما أن قوله ﴿إنا كنا من قبل ندعوه﴾ إشارة إلى التعظيم لأمر الله وترك العاطف لجعل الثاني بياناً للأول ادعاء للمبالغة في وجوب عدم انفكاك كل منهما عن الآخر انتهى.

يقول الفقير: الظاهر أن هذا الكلام وارد على عرف الناس فإنهم يقولون شأننا بين قومنا وقبيلتنا كذا فهم كانوا في الدنيا بين قبائلهم وعشائهم على صفة الإشفاق وفيه تعريض بأن بعض أهلهم لم يكونوا على صفتهم ولذا صاروا محرومين ويدل على هذا أن الأهل يفسر بالأزواج والأولاد وبالعبيد والإماء وبالأقارب وبالأصحاب وبالمجموع كما في «شرح المشارق» لابن الملك ﴿فمن الله﴾ أي: أنعم ﴿علينا﴾ بالرحمة والتوفيق للحق.

يقول الفقير: الظاهر أن المن والإنعام إنما هو بالجنة ونعيمها كما دل عليه قوله: ﴿ووقانا عذاب السموم﴾ أي: حفظنا من عذاب النار النافذة في المسام أي: ثقب الجسد كالمنخر والغم والأذن نفوذ السموم وهي الريح الحارة التي تدخل المسام فأطلق على جهنم لنفوذ حرها في المسام كالسموم وفي «المفردات» السموم الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم وقال البقلي: هذا شكر من القوم في رؤية الحق سبحانه أي: كنا مشفقين من الفراق في الدنيا والبعد في يوم التلاق فمن الله علينا ووقانا من ذلك العذاب المحرق المفني هذا في أوائل الرؤية أما إذا استقاموا في الوصال نسوا ما كان فيهم من ذكر الإشفاق وغيره والإشفاق وصف الأرواح والخوف صفة القلوب وقال الجنيد قدس سره: الإشفاق أرق من الخوف والخوف أصلب وقال بعضهم: الإشفاق للأولياء والخوف لعامة المؤمنين وقال الواسطي قدس سره: لاحظوا دعاءهم وشفقتهم ولم يعلموا أن الوسائل قطعت المتوسلين عن حقيقة وحجبت من إدراك من لا وسيلة إلا به.

﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ (٢٨) فَذَكَرَ فَمَا أَنْتَ يَنْعَمَتِ رَبِّكَ يَكَاهِنُ وَلَا جُنُونَ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ (٣٠).

﴿إنا كنا من قبل﴾ أي: من قبل لقاء الله والمصير إليه يعنون في الدنيا ﴿ندعوه﴾ أي: نعبده أو نسأله الوقاية ﴿إنه هو البر﴾ أي: المحسن ﴿الرحيم﴾ الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب قال الراغب: البر خلاف البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البر أي: التوسع في فعل الخير وينسب ذلك تارة إلى الله تعالى نحو أنه هو البر الرحيم وإلى العبد تارة فيقال بر العبد ربه أي: توسع في طاعته فمن الله الثواب ومن العبد الطاعة وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد وضرب في الأعمال الفرائض والنوافل وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما وضده العقوق قال في «شرح الأسماء»: من عرف أنه هو البر الرحيم رجع إليه بالرغبة في كل حقير وعظيم فكفاه ما أهمه ببره ورحمته وقد قال في حكم ابن عطاء: متى أعطاك أشهدك بره وإحسانه وفضله ومتى منعتك أشهدك قهره وجلاله وعظمته فهو في كل ذلك متعرف إليك تارة بجماله وأخرى بجلاله ومقبل بوجود لطفه عليك اذ وجه لك ما يوجب توجهك إليه ولكن إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه إذ لو فهمت عنه كنت تشكره على ما واجهك منه فقد قال أبو عثمان المغربي قدس سره: الخلق كلهم مع الله في مقام الشكر وهم يظنون

أنهم في مقام الصبر وقال إبراهيم الخواص قدس سره: لا يصح الفقر للفقير حتى يكون فيه خصلتان: إحداهما الثقة بالله والثانية الشكر له فيما زوي عنه في الدنيا مما ابتلي به غيره ولا يكمل الفقير حتى يكون نظر الله له في المنع أفضل من نظره له في العطاء وعلامة صدقه في ذلك أن يجد للمنعم من الحلاوة ما لا يجد للعطاء والتقرب باسم البر تعلقاً وجود محبته لإحسانه وترك التدبير معه لما توجه من إكرامه وكثرة الدعاء كما قال: ﴿إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم﴾ وتخلقاً بالنفع لعباد الله والشفقة عليهم فإن البر هو الذي لا يؤذي الذر.

وفي «التأويلات النجمية» وأقبل بعضهم يعني القلب والروح على بعض يعني النفس يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل أي: قبل السير والسلوك في أهلنا أي: في عالم الإنسانية مشفقين أي: خائفين من سموم الصفات البهيمية والسبعية والشیطانية والشهوات الدنيوية فإنها مهب سموم قهر الحق فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم أي: سموم قهره ولولا فضله ما تخلصنا منه بجهدنا وسعيننا بل إنا كنا من قبل ندعوه ونتضرع إليه بتوقيفه في طلب النجاة وتحصيل الدرجات إنه هو البر بمن يدعوه الرحيم بمن ينب إليه.

﴿فذكر﴾ قال ابن الشيخ: لما بين الله أن في الوجود قوماً يخافون الله ويشفقون في أهلهم والنبي عليه السلام مأمور بتذكير من يخاف الله فرع عليه قوله فذكر بالفاء.

وقال الكاشفي: أورده اندكده جماعتی مقتسمان برعقبات مکه حضرت رسول را عليه السلام نزد قبائل عرب بکهانت وجنون وسحر وشعر منسوب میساختند وآن حضرت اندوهناک میشد آیت آمدکه فذكر أي: فاثبت على ما أنت عليه من تذكير المشركين بما أنزل إليك من الآيات والذكر الحكيم ولا تكثرث بما يقولون مما لا خير فيه من الأباطيل: ﴿فما أنت بنعمة ربك﴾ نعمت رسمت بالتاء ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب أي: بسبب إنعامه بصدق النبوة وزيادة العقل.

وقال الكاشفي: بإنعام پروردگار خود یعنی بحمد الله ونعمته أو ما أنت بکاهن حال کونک منعماً عليك به فهو حال لازمة من المنوي في كاهن لأنه عليه السلام لم يفارق هذه الحال فتكون الباء للملابسة والعامل هو معنى النفي ويجوز أن يجعل الباء للقسم ﴿بکاهن﴾ كما يقولون قاتلهم الله وهو من يبتدع القول ويخبر عما سيكون في غد من غير وحي وفي «المفردات» الكاهن الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن كالعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلية على نحو ذلك ولكون هاتين الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطئ ويصيب قال عليه السلام: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل الله على محمد ويقال كهن فلان كهانة إذا تعاطى ذلك وكهن إذا تخصص بذلك وتكهن تكلف ذلك وفي «القاموس» كهن له كجعل ونصر وكرم كهانة بالفتح وتكهن تكهنأ وتكهينأ قضى له بالغيب فهو كاهن والجمع كهنة وكهان وحرفته الكهانة بالكسر انتهى قال ابن الملك في قوله عليه السلام: «من سأل عرافاً لم تقبل صلاته أربعين ليلة» العراف من يخبر بما أخفى من المسروق أو الكاهن وأما من سألهم لاستهزائهم أو لتكذيبهم فلا يلحقه ما ذكر في الحديث بقرينة حديث آخر «من صدق كاهناً لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة» فإن قلت هذا مخالف لقوله عليه السلام: «من صدق كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد» قلت: اللائح لي في التوفيق أن يقال مصدق الكاهن يكون كافراً إذا اعتقد أنه عالم بالغيب وأما إذا اعتقد أنه ملهم من الله أو أن الجن يلقون مما

يسمعون من الملائكة فصدقه من هذا فلا يكون كافراً انتهى كلام ابن الملك وفي «هدية المهديين» من قال: أعلم المسروقات يكفر ولو قال أنا أخبر عن أخبار الجن يكفر أيضاً لأن الجن كالإنس لا يعلم غيباً ﴿ولا مجنون﴾ وهو من به جنون وهو زوال العقل أو فساده وفي «المفردات» الجنون الحائل بين النفس والعقل وفي «التعريفات» الجنون هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً وهو عند أبي يوسف إن كان حاصلًا في أكثر السنة فمطبق وما دونه فغير مطبق.

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن طبيعة الإنسان متفجرة من حقيقة الدين مجبولة على حب الدنيا وزينتها وشهواتها وزخارفها والجوهر الروحاني الذي جبل على فطرة الإسلام في الإنسان مودع بالقوة كالجواهر في المعدن فلا يستخرج إلى الفعل إلا بجهد جهيد وسعي تام على قانون الشريعة ومتابعة النبي عليه السلام وإرشاده وبعده بإرشاد ورثة علمه وهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم من المشايخ المسلكين وفي زمان كل واحد منهم والخلق مع دعوى إسلامهم ينكرون على سيرهم في الأغلب ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة والانقطاع عن الخلق والتبتل إلى الله وطلب الحق إلا من كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وهو الصدق في الطلب وحسن الإرادة المنتجة من بذر يحبهم ويحبونه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا فمن خصوصية طبيعة الإنسان أن يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية وإن كانوا يصلون ويصومون ويزعمون أنهم مسلمون ولكن بالتقليد لا بالتحقيق اللهم إلا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه انتهى.

يقول الفقير: في الآية تشريف للنبي عليه السلام جداً حيث إن الله تعالى ناب عنه في الجواب ورد الكافرين بنفسه وهو أيضاً تصريح بما علم التزاماً فإن الأمر بالتذكير الذي هو متعلق بالوحي وإن كان مقتضاه كمال العقل والصدق في القول يقتضي أن لا يكون عليه السلام كاهناً ولا مجنوناً فهذا النفي بالنسبة إلى ظاهر الحال فإنه لا يخلو من دفع الوهم وتمكين التصديق ونظيره كلمة الشهادة فإن قوله لا إله نفي للوجود المتهوم الذي يتوهمونه وإلا فلا شيء غير الإثبات فافهم والله المعين:

سیدی کزو هم قدرش بر ترست خاك پایش چرخ را تاج سرست
 ﴿أم يقولون﴾ بلکہ می کویند درحق تو، أم المکررة في هذه الآيات منقطعة بمعنى بل والهمزة ومعنى الهمزة فيها الإنكار ونقل البغوي عن الخليل أنه قال: ما في سورة الطور من ذكر أم كله استفهام وليس بعطف يعني ليست بمنقطعة وقال في برهان القرآن: أعاد أم خمس عشرة مرة وكلها إلزامات وليس للمخاطبين بها عنها جواب وفي «عين المعاني» أم ههنا خمسة عشر وكله استفهام أربعة للتحقيق على التوبيخ بمعنى بل أم يقولون شاعر أم يقولون تقوله وقد قالوهما وأم هم قوم طاغون وأم يريدون كيداً وقد فعلوهما وسائرهما للإنكار وفي «فتح الرحمن» جميع ما في هذه السورة من ذكر أم استفهام غير عاطفة واستفهام تعالى مع علمه بهم تقييحاً عليهم وتوبيخاً لهم كقول الشخص لغيره: أجاهل أنت مع علمه بجهله ﴿شاعر﴾ أي: هو شاعر وقد سبق معنى الشعر والشاعر في أواخر سورة يس مفصلاً قال الإمام المرزوقي شارح الحماسة: تأخر الشعراء عن البلغاء لتأخر المنظوم عند العرب لأن ملوكهم قبل الإسلام وبعده يتحجون بالخطابة ويعدون لها أكمل أسباب الرياسة ويعدون الشعر دناءة ولأن الشعر كان

مكسبة وتجارة وفيه وصف اللثيم عند الطمع بصفة الكريم والكريم عند تأخر صلته بوصف اللثيم ومما يدل على شرف النثر أن الإعجاز وقع في النثر دون النظم لأن زمن النبي عليه السلام زمن الفصاحة كذا ذكره صاحب «روضة الأخبار» فإن قلت فإذا كان الإعجاز واقعاً في النثر فكيف قالوا في حق القرآن شعر وفي حقه عليه السلام شاعر قلت ظنوا أنه عليه السلام كان يرجو الأجر على التبليغ ولذا قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٧] فكان عليه السلام عندهم بمنزلة الشاعر حيث إن الشاعر إنما يستجلب بشعره في الأغلب المال أيضاً لما كانوا يعدون الشعر دناءة حملوا القرآن عليه ومرادهم عدم الاعتداد به فإن قلت كيف كانوا يعدون الشعر دناءة وقد اشتهر افتخارهم بالقصائد حتى كانوا يعلقونها على جدار الكعبة قلت: كان ذلك من كمال عنادهم أو جرياً على مسلك أهل الخطابة من الأوائل فاعرف فإن هذا زائد على ما فصل في سورة يس وقد لاح بالبال في هذا المقام قال ابن الشيخ قوله أم يقولون الخ من باب الترقى إلى قولهم فيه أنه شاعر لأن الشاعر أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون وقد قيل أحسن الشعر أكذبه وكانوا يقولون: لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره وإننا نصبر ونتربص موته وهلاكه كما هلك من قبله من الشعراء وحينئذ تتفرق أصحابه وأن أباه مات شاباً ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه وذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿نتربص به ريب المنون﴾ التربص الانتظار والريب ما يقلق النفوس أي: يورث قلقاً واضطراباً لها من حوادث الدهر وتقلبات الزمان فهو بمعنى الرائب من قولهم رابه الدهر وأرابه أي: أقلقه وقيل سميت ريباً لأنها لا تدوم على حال كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل وفي «المفردات» ريب الدهر صروفه وإنما قيل ريب لما يتوهم فيه من المنكر وفيه أيضاً الريب أن تتوهم بالشيء أمراً ما فينكشف عما توهمته ولهذا قال تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] والإرابة أن تتوهم فيه أمراً فلا ينكشف عما تتوهمه وقوله ﴿نتربص به ريب المنون﴾ سماه ريباً لا من حيث إنه مشكك في كونه بل من حيث إنه يشكك في وقت حصوله فالإنسان أبداً في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه وعلى هذا قال الشاعر:

الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم عملوا مقدار ما علموا

انتهى.

والمنون الدهر والموت والكثير الامتنان كالمنونة والتي تزوجت لمالها فهي تمن على زوجها كالمنانة انتهى وقيل في الآية المنون الموت وريبه أوجاعه وهو في الأصل فاعول من منه إذا قطعه لأن الدهر يقطع القوى والموت يقطع الأمانى والعمر وفي «المفردات» قيل: المنون للمنية لأنها تنقص العدد وتقطع المدد انتهى وريب منصوب على أنه مفعول به والمعنى بل يقولون ننتظر به نوائب الدهر فيهلك كما هلك غيره من الشعراء زهير والنابعة وطرفة وغيرهم أو ننتظر أوجاع الموت كما مات أبوه شاباً وذلك كما تمنى الصبيان في المكتب موت معلمهم ليتخلصوا من يده فويل لمن أراد هلاك معلمه في الدين وكان محروماً من تحصيل اليقين.

﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِينَ﴾ (٢١) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿٢٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾

﴿قل تربصوا فإنني معكم من المتربصين﴾ أتربص هلاككم كما تربصون هلاكي والأمر

بالتريص للتهديد قال الراغب: التريص انتظار الشخص سلعة كان يقصد بها غلاء أو رخصاً أو أمراً ينتظر زواله أو حصوله انتهى وفيه عدة كريمة بإهلاكهم وجاء في التفسير أن جميعهم ماتوا قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد وقع في زماننا أن بعض الوزراء أهان بعض الأولياء فأجلاه وكان ينتظر هلاكه فهلك قبله هلاكاً هائلاً حيث قتل وقتل معه ألوف وفي الآية إشارة إلى التريص في الأمور ودعوة الخلق إلى الله والتوكل على الله فيما يجري على عباده والتسليم لأحكامه في المقبولين والمردودين إذ كل يجري على ما قضاه الله.

﴿أم تأمرهم أحلامهم﴾ أي: دع تفوههم بهذه الأقوال الزائفة المتناقضة وفيهم ما هو أقبح من ذلك وهو أنهم سفهاء ليسوا من أهل التمييز والأحلام العقول قال الراغب: وليس الحلم في الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل والحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب ﴿بهذا﴾ أي: بهذا التناقض في المقال فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر في الأمور والمجنون مغطى عقله مختل فكره والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف يجتمع هؤلاء في واحد وأمر الأحلام بذلك مجاز عن أدائها إلى التناقض بعلاقة السببية كقوله: ﴿أَمْ لَوْلَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [هود: ٨٧] لا أنه جعلت الأحلام أمرة على الاستعارة المكنية وفي «الكواشي» جعلت الحلوم أمرة مجازاً ولضعفها جمعت جمع القلة قال في «القاموس»: الحلم بالضم وبضممتين الرؤيا والجمع أحلام والحلم بالكسر الأناة والعقل والجمع أحلام وحلوم ومنه أم تأمرهم أحلامهم وهو حليم والجمع حلماء وأحلام انتهى.

وكان قريش يدعون أهل الأحلام والنهي فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمرهم معرفة الحق من الباطل وقيل لعمر بن العاص رضي الله عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقول فقال تلك عقول كادها الله أي: لم يصحبها التوفيق وفي الخبر: أن الله لما خلق العقل قال له: أدبر فأدبر ثم قال له: أقبل فأقبل. يعني كفت بوى پشت بركن پشت برکرد پس كفت روي بازكن روي بازکرد. «فإني لم أخلق خلقاً أكرم علي منك بك أعبد وبك أعطي وبك آخذ» قال أبو عبد الله المغربي لما قال له ذلك تدخله العجب فعوقب من ساعته فقليل له: التفت فلما التفت نظر إلى ما هو أحسن منه فقال: من أنت؟ قال أنا الذي لا تقوم إلا بي قال: ومن أنت؟ قال التوفيق. وفي «المنثوي»:

جز عنايت كي كشاید چشم را جز محبت كي نشاند خشم را

جهد بي توفیق خودکس را مباد در جهان والله أعلم بالرشاد

روي أن صفوان بن أمية فخر على رجل فقال: أنا صفوان بن أمية بن خلف ابن فلان فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه وغضب فلما جاء قال: ثكلتك أمك ما قلت فهاب عمر أن يتكلم فقال عمر: إن كان لك تقوى فإن لك كرمًا وإن كان لك عقل فإن لك أصلاً وإن كان لك خلق حسن فإن لك مروءة وإلا فأنت شر من الكلب ﴿أم هم قوم طاغون﴾ مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد مع ظهور الحق لا يحومون حول الرشد والسداد ولذلك يقولون ما يقولون من الأكاذيب الخارجة عن دائرة العقول والظنون. قال ابن الشيخ: ثم قيل لا بل ذلك من طغيانهم لأنه أدخل في الذم من نقصان العقل وأبلغ في التسلية لأن من طغى على الله فقد باء بغضبه ﴿أم يقولون تقوله﴾ هو ترق إلى ما هو أبلغ في كونه منكراً وهو أن ينسبوا إليه عليه السلام أنه يخلق القرآن من تلقاء نفسه ثم يقول: إنه من عند الله افتراء عليه والتقول تكلف

القول ولا يستعمل إلا في الكذب والمعنى اختلق القرآن من تلقاء نفسه وليس الأمر كما زعموا ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ البتة لأن الله ختم على قلوبهم وفي «الإرشاد» فكفرهم وعنادهم يرمونه بهذه الأباطيل التي لا يخفى على أحد بطلانها كيف لا وما رسول الله إلا واحد من العرب أتى بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم وفي كون ذلك مبنياً على العناد إشارة إلى أنهم يعلمون بطلان قولهم وتناقضه.

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (٢٤) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٢٥) أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٢٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ (٢٧) أَمْ لَهُمْ سُلُّ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ (٢٨).

﴿فليأتوا بحديث مثله﴾ أي: إذا كان الأمر كما زعموا من أنه كاهن أو مجنون أو شاعر ادعى الرسالة وتقول القرآن من عند نفسه فليأتوا بكلام مثل القرآن في النعوت التي استقل بهم من حيث النظم ومن حيث المعنى قال في «التكملة»: المشهور في القرآن بحديث مثله بالتونين فيكون الضمير راجعاً إلى القرآن.

- وروي - عن الجحدري أنه قرأ بحديث مثله بالإضافة فيكون الضمير راجعاً إلى النبي عليه السلام ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ فيما زعموا فإن صدقهم في ذلك يستدعي قدرتهم على الإتيان بمثله بقضية مشاركتهم له عليه السلام في البشرية والعربية مع ما بهم من طول الممارسة للخطب والأشعار وكثرة المزاولة لأساليب النظم والنثر والمبالغة في حفظ الوقائع والأيام ولا ريب في أن القدرة على الشيء من موجبات الإتيان به ودواعي الأمر بذلك.

واعلم أن الإعجاز إما أن يتعلق بالنظم من حيث فصاحته وبلاغته أو يتعلق بمعناه ولا يتعلق به من حيث مادته فإن مادته ألفاظ العرب وألفاظه ألفاظهم قال تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢] تنبيهاً على اتحاد العنصر وأنه منظم من عين ما ينظمون به كلامهم والقرآن معجز من جميع الوجوه لفظاً ومعنى ومتميز من خطبة البلغاء ببلوغه حد الكمال في اثني عشر وجهاً إيجاز اللفظ والتشبيه الغريب والاستعارة البديعة وتلاؤم الحروف والكلمات وفواصل الآيات وتجانس الألفاظ وتعريف القصص والأحوال وتضمنين الحكم والأسرار والمبالغة في الأسماء والأفعال وحسن البيان في المقاصد والأغراض وتمهيد المصالح والأسباب والأخبار عما كان وما يكون. ﴿أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ من لا ابتداء الغاية أي: أم أحدثوا وقدروا هذا التقدير البديع والشكل العجيب من غير محدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا شيء من عبادة وجزاء فمن للسببية.

وقال الكاشفي: آيا آفریده شده اند ایشان بی چیزی یعنی بی پدر ومادر مراد آنست که ایشان آدمی انداز آدمیان زاده شده نه جمادند که تعقل خود نکنند ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ لأنفسهم فلذلك لا يعبدون الله تعالى.

﴿أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والأرض قالوا الله وهم غير موقنين بما قالوا وإلا لما أعرضوا عن عبادته تعالى والإيقان بي كمان شدن.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ﴾ جمع خزانة بالكسر وهو مكان الخزن يقال خزن المال أحرزه

وجعله في الخزانة وهو على حذف المضاف أي: خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شأؤوا ويمسكوها عن شأؤوا أي: أعندهم خزائن علمه وحكمته حتى يختاروا لها من اقتضت الحكمة اختياره ﴿أَمْ هُمُ الْمُسَيِّطُونَ﴾ أي: الغالبون على الأمور يدبرونها كيفما شأؤوا حتى يدبروا أمر الربوبية وبينوا الأمور على إرادتهم ومشيتهم وفي «عين المعاني» أي: الأرباب المسلطون على الناس فيجبرونهم على ما شأؤوا من السطر كأنه يخط للمسلط عليه خطأ لا يجاوزه وفي «كشف الأسرار» المسيطر المسلط القاهر الذي لا يكون تحت أمر أحد ونهيه ويفعل ما يشاء يقال تصيطر على فلان بالسين والصاد أي: سلط انتهى قال في «القاموس»: المسيطر الرقيب الحافظ والمتسلط والسطر الصف من الشيء الكتاب والشجر وغيره والخط والكتابة ويحرك في الكل والسطر بالصاد ويحرك السطر وتسيطر تسيطر

﴿أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ﴾ منصوب إلى السماء وبالفارسية أيامر ايشانراست نردباني كه بدان با آسمان برونند قال الراغب: السلم ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً لما يتوصل به إلى كل شيء رفيع كالسبب قال ابن الشيخ: لما أبطل من الاحتمالات العقلية جميع ما يتوهم أن يبنوا عليه تكذيبهم وإنكارهم لم يبق لهم إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر استحالة فتهكم بهم وقال بل ألهم سلم ﴿يَسْتَمْعُونَ فِيهِ﴾ ضمن يستمعون معنى الصعود فاستعمل بفي وفيه متعلق بمحذوف هو حال من فاعل يستمعون أي: يستمعون صاعدين في ذلك السلم ومفعول يستمعون محذوف أي: إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من الأمور التي يتقولون فيها رجماً بالغيب ويعلقون بها أطماعهم الفارغة وفي «كشف الأسرار» فيه أي: عليه كقوله: ﴿فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: عليها.

﴿فَلْيَأْتِ﴾ پس ببايد كه بيارد. فالباء الآتي للتعدي وهو أمر تعجيز ﴿مستمعهم﴾ شنونده ايشان كه بر آسمان برفتند ويغام غيب شنيدند ﴿بسلطان مبين﴾ بحجة واضحة تصدق استماعه وبالفارسية حجتی روشن كه كواه باشد بر صدق استماع وی.

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْتَلْهُمُ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُتُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ .

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ هذا إنكار عليهم حيث جعلوا لله ما يكرهون أو تسفيه لهم وتركيب لعقولهم وإيدان بأن من هذا رأيه لا يكاد يعد من العقلاء فضلاً عن الترقى بروحه إلى عالم الملكوت والتطلع على الأسرار الغيبية وذلك أن من جعل خالقه أدون حالاً منه بأن جعل له ما لا يرضى لنفسه كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [النحل: ٥٨] فإنه لم يستبعد منه أمثال تلك المقالات الحمقاء والالتفات إلى الخطاب لتشديد ما في أم المنقطعة من الإنكار والتوبيخ.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ رجوع إلى خطابه عليه السلام وإعراض عنهم أي: بل أسألهم أجراً على تبليغ الرسالة تاتوان زده شددند ﴿فهم﴾ لأجل ذلك ﴿من مغرم﴾ من التزام غرامة فادحة فالمغرم مصدر ميمي بمعنى الغرم والمضاف مقدر وفي «الكشاف» المغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه وفي «الفتح الرحمن» المغرم ما يلزم أداؤه وفي «المفردات» الغرم ما ينوب الإنسان

من ماله من ضرر بغير جنایة منه وكذا المغرم والغريم يقال لمن له الدين ولمن عليه الدين انتهى ﴿مثقلون﴾ محملون الثقل وبالفارسية کران بارشوند فلذلك لا يتبعونك يعني لا عذر لهم أصلاً والدين لا يباع بالدنيا:

زیان میکنند مرد تفسیردان که عليم وادب میفروشد بنان
فالأجر على الله تعالى كما قال ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [يونس: ۷۲] وقد سبق تحقيقه في
مواضع متعددة ﴿أم عندهم الغيب﴾ أي: اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيوب ﴿فهم يكتبون﴾ ما
فيه حتى يتكلموا في ذلك بنفي أو إثبات.

وقال الكاشفي: پس ایشان می نویسند ازان که خبر پیغمبر علیه السلام از امر قیامت
وبعث باطلست یا کتابت کنند که موت توکی خواهد بود.

﴿أم يريدون كيداً﴾ أي: لا يكتفون بهذه المقالات الفاسدة ويريدون مع ذلك أن يكيدوا
بك كيداً وإساءة وهو كيدهم برسول الله عليه السلام في دار الندوة ومكرهم بالقتل والحبس
والإخراج فإن الكيد هو الأمر الذي يسوء من نزل به سواء كان في نفسه حسناً أو قبيحاً
فالاستفهام في المعطوف للتقرير وفي المعطوف عليه للإنكار وقال بعضهم: الكيد ضرب من
الاحتيال وفي «التعريفات» الكيد إرادة مضرة الغير خفية وهو من الخلق الحيلة السيئة ومن الله
التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق وقال سعدي المفتي: الظاهر أنه من الإخبار بالغيب فإن
السورة مكية وذلك الكيد كان وقوعه ليلة الهجرة فإن قيل فليكن نزول الطور في تلك الليلة قلنا
قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نزل بعدها بمكة تبارك الملك وغيرها من السور
﴿فالذين كفروا هم المكيدون﴾ القصر إضافي أي: هم الذين يحيق بهم كيدهم أو يعود عليهم
وباله لا من أرادوا أن يكيدوه فإنه المظفر الغالب عليهم قولاً وفعلاً حجة وسيفاً أو هم
المغلوبون في الكيد من كايده فكدته والمراد ما أصابهم يوم بدر من القتل يعني عند انتهاء
سنين عدتها عدة كلمة أم وهي خمس عشرة فإن غزوة بدر كانت في الثانية من الهجرة وهي
الخامسة عشرة من النبوة.

﴿أَمْ لَهُمْ آلٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٤٣) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿٤٤﴾
فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾.

﴿أم لهم إله غير الله﴾ يعينهم ويحرسهم من عذابه ﴿سبحان الله﴾ نزهه تعالى ﴿عما
يشركون﴾ أي: عن إشراكهم فما مصدرية أو عن شركة ما يشركونه فما موصول والمضاف
مقدر وكذا العائد:

بر ذیل عزتش ننشیند غبار شرك با وحدتش کسی دم شرکت چه سان زند
هرگاه افکنند بوصفش خیال را دست کمالش آتش غیرت دران زند
﴿وإن يروا كسفا﴾ أي: قطعة ﴿من السماء ساقطاً﴾ عليهم لتعذيبهم وفي «عين المعاني»
قطعة من العذاب أو من السماء أو جانباً منها من الكسف وهو التغطية كالكسوف وفي
«القاموس» الكسفة بالكسر القطعة من الشيء والجمع كسف وكسف وفي «المختار» وقيل
الكسف والكسفة واحد ﴿يقولوا﴾ من فرط طغيانهم وعنادهم ﴿سحاب مركوم﴾ غليظ أو

مترابك أي: هم في طغيان بحيث لو أسقطناه عليهم حسبما قالوا ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْلَ الْكَفَّارِ﴾ [الإسراء: ٩٢] لقالوا: هذا سحاب تراكم أي: ألقي بعضها على بعض يطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب.

وفي «التأويلات النجمية» يعني أنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الحجر: ١٤] حتى شاهدوا بالعين ﴿لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا﴾ [الحجر: ١٥] وليس هذا عياناً ومشاهدة ﴿فذرهم﴾ پس دست بدار از ایشان یعنی حرب مکن با ایشان که هنوز بقتال مأمور نیستی ومکافات ایشان بکذار ﴿حتى يلاقوا﴾ يعانوا وبالفارسية تا وقتی که بینند معاینه ﴿يومهم﴾ مفعول به لا ظرف ﴿الذي فيه يصعقون﴾ أي: يهلكون وبالفارسية هلاك کرده شوند وهو على البناء للمفعول من صعقته الصاعقة أو من أصعقته أماته وأهلكته قال في المختار: صعق الرجل بالكسر صعقة غشي عليه وقوله تعالى ﴿فَصَعَقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٨] أي: مات وهو يوم يصيبهم الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأولى كما قيل إذ لا يصعق بها إلا من كان حياً حينئذ قال ابن الشيخ المقصود من الجواب عن الاقتراح المذكور بيان أنهم مغلوبون بالحجة مبهورون وإن طعنهم ذلك ليس إلا للعناد والمكابرة حتى لو أجبناهم في جميع مقترحاتهم لم يظهر منهم إلا ما يبتنى على العناد والمكابرة فلذلك رتب عليه قوله فذرهم بالفاء.

﴿يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً﴾ أي: شيئاً من الإغناء في رد العذاب وبالفارسية روزی که نفع نکند وباز ندارد از ایشان مکر ایشان چیزی را از عذاب. وهو بدل من يومهم ﴿ولا هم ينصرون﴾ من جهة الغير في رفع العذاب عنهم.

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٧) وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُورِ (٤٩).

﴿وإن للذين ظلموا﴾ أي: وإن لهؤلاء الظلمة أبي جهل وأصحابه ﴿عذاباً﴾ آخر ﴿دون ذلك﴾ غير ما لاقوه من القتل أي: قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين كما مر في سورة الدخان أو وراءه وهو عذاب القبر وما بعده من فنون عذاب الآخرة ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أن الأمر كما ذكر لفرط جهلهم وغفلتهم أو لا يعلمون شيئاً أصلاً وفيه إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك وإنما يصبر على الكفر عناداً فالعالم غير العامل والجاهل سواء فعلى العاقل أن يحصل علوم الآخرة ويعمل بها.

قال بعض الكبار: العلم علمان علم تحتاج منه مثل ما تحتاج من القوت فينبغي الاقتصاد والاقتصار على قدر الحاجة منه وهو علم الأحكام الشرعية فلا ينبغي النظر فيه إلا بقدر ما تمس الحاجة إليه في الوقت فإن تعلق تلك العلوم إنما هو بالأحوال الواقعة في الدنيا لا غير وعلم ليس له حد يوقف عنده وهو العلم المتعلق بالله ومواطن القيامة إذ العلم بمواطنها يؤدي العالم بها إلى الاستعداد لكل موطن بما يليق به لأن الحق تعالى بنفسه هو المطالب في ذلك اليوم بارتفاع الوسائط وهو يوم الفصل فينبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من أمره معداً للجواب عن نفسه وعن غيره في المواطن التي يعلم أنه يطلب منه الجواب فيها فلهذا ألحقنا علم مواطن القيامة بالعلم بالله انتهى وفي الآية إثبات عذاب القبر فإن الله تعالى يحيي العبد

المكلف في قبره ويرد الحياة إليه ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما أتاه من ربه وما أعد له من كرامة وهوان ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبر عليه السلام بفتنة الميت في قبره وسؤال منكر ونكير وهما الملكان: يا رسول الله أيرجع إلي عقلي؟ قال: نعم قال: «إذا أكفیکهما والله لئن سألاني لأسألنهما وأقول لهما أنا ربي الله فمن ربكما أنتما» وأنكرت الملحدة ومن تمذهب من الإسلاميين بمذهب الفلاسفة عذاب القبر وأنه ليس له حقيقة وقد رؤي أبو جهل في جانب مصرعه في بدر أنه خرج من الأرض وفي عنقه سلسلة من نار يمسك أطرافها أسود وهو يطلب الماء حتى أدخله الأسود في الأرض بجذب شديد واختلاف أحوال العصاة في عذاب القبر بحسب اختلاف معاصيهم وأكثر عذاب القبر في البول فلا بد من التنزه عنه وسمع البهائم عذاب القبر وإنما لم يسمع من يعقل من الجن والإنس وكان عليه السلام يدعو ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» وينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه خمسة أشياء:

الأول: الرباط في سبيل الله ولو يوماً وليلة.

والثاني: الشهادة بأن يقتل في سبيل الله.

والثالث: سورة الملك فإن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان.

الرابع: الموت مبطوناً فإنه لا يعذب في قبره والمراد بالمبطلون صاحب الإسهال والاستطلاق.

والخامس: الوقت ففي الحديث: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وفي فتنة القبر نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الزلزل ويحفظنا من الخلل ويجعلنا في القبر والقيامة من الأمنين ويبشرنا عند الموت برحمة منه وفضل مبين بجاه النبي الأمين والأنبياء المرسلين والملائكة المقربين.

﴿واصبر لحكم ربك﴾ بإمهالهم إلى يومهم الموعود وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان والشدائد ولا تكن في ضيق مما يمكرون.

يقول الفقير: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالصبر لحكمه لا لأذى الكفار وجفائهم تسهياً للأمر عليه لأن في الصبر لحكمه حلاوة ليست في الصبر للأذى والجفاء وإن كان الصبر له صبراً للحكم فاعرف ﴿فإنك بأعيننا﴾ أي: في حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكلوك وجمع العين لجمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء في الحفظ وبكثرة أسبابه إظهاراً للتفاوت بين الحبيب والكليم حيث أفرد فيه العين والضمير كما قال ﴿وَلْيُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩].

وفي «التأويلات النجمية»: أي لا حكم لك في الأزل فإنه لا يتغير حكمنا الأزلي إن صبرت وإن لم تصبر ولكن إن صبرت على قضائي فقد جزيت ثواب الصابرين بغير حساب فإنك بأعيننا نعينك على الصبر لأحكامنا الأزلية كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧] وفي «عرائس البيان» للبقلبي ذكر قوله ربك بالغيبة لأنه في مقام تفرقة العبودية والرسالة تقتضي حالة المشقة ولذلك أمره بالصبر ولما ثقل عليه الحال نقله من الغيبة إلى المشاهدة بقوله: ﴿فإنك بأعيننا﴾ [الطور: ٤٨] أي: نحفظك من الاعوجاج والتغير في جريان أحكامنا عليك حتى تصير مستقيماً بنا لنا فينا ونحن نراك بجميع عيون الصفات والذات بنعت

المحبة والعشق ننظر بها إليك شوقاً إليك وحراسة لك نحرسك بها حتى لا يغيرك غيرها من الحدثان عنا ونرفع بها عنك طوارق قهرنا فإنك في مواضع عيون محبتنا وأنت في أكناف لطفنا انظر كيف ذكر الأعين وليس في الوجوه أشرف من العيون ومن احتصن بالله كان في حفظه ومن كان في حفظه كان في مشاهدته ومن كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه ومن وصل إليه انقطع عما سواه ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين قال بعضهم: كنا مع إبراهيم بن أدهم قدس سره فاتاه الناس فقالوا: يا أبا إسحق إن الأسد وقف على طريقنا فأثنى إبراهيم إلى الأسد وقال له: يا أبا الحارث إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به وإن لم تؤمر بشيء فتنح عن طريقنا فأدبر الأسد وهو يهمهم والهمهمة ترديد الصوت في الصدر فقال إبراهيم: وما على أحدكم إذا أصبح وأمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام واحفظنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وقال الخواص قدس سره: كنت في طريق مكة فدخلت إلى خربة بالليل وإذا فيها سبع عظيم فخفت فهتف بي هاتف اثبت فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك يقول الفقير: يحتمل أن يكون هذا الحفظ الخواصي بسبب بعض الأدعية وكان يلزمه وقد روي عن رسول الله ﷺ أن من قال «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وقرأ ثلاث آيات آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر السورة حين يصبح وكل الله به سبعين ألف ملك يحرسونه» وكذلك إذا قرأها حين يمسي وكل الله به سبعين ألف ملك يحرسونه ويحتمل أن يكون ذلك بسبب أن الخواص من أحباب الله والحبیب يحرس حبيبه كما «روي أنه ينزل على قبر النبي عليه السلام كل صباح سبعون ألف ملك ويضربون أجنتهم عليه ويحفظونه إلى المساء ثم ينزل سبعون ألفاً غيرهم فيفعلون به إلى الصباح كما يفعل الأولون وهكذا إلى يوم القيامة» ﴿وسبح﴾ أي: نزهه تعالى عما لا يليق به حال كونك ملتبساً ﴿بحمد ربك﴾ على نعمائه الفائتة للحضر ﴿حين تقوم﴾ من أي: مقام قمت قال سعيد بن جبیر وعطاء أي: قل حين تقوم من مجلسك سبحانه اللهم وبحمدك أي: سبح الله ملتبساً بحمده فإن كان ذلك المجلس خيراً ازدادت إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارة له وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه وهو بالغين المعجمة والطاء المهملة الكلام الرديء القبيح واختلاط أصوات الكلام حتى لا يفهم فقال قبل أن يقوم: سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان كفارة لما بينهما وفي «فتح القريب» «فقد غفر له» يعني من الصغائر ما لم تتعلق بحق آدمي كالغيبة.

وقال الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال الكلبي: هو ذكر الله باللسان حين يقوم من الفراش إلى أن يدخل في الصلاة لما روي عن عاصم بن حميد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: «بأي شيء يفتح رسول الله عليه السلام قيام الليل؟» فقالت: كان إذا قام كبر عشراً وحمد الله عشراً وسبح وهلل عشراً واستغفر عشراً وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» ﴿ومن الليل فسبحه﴾ أفراد بعض الليل بالتسبيح والصلاة لأن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الرياء كما يلوح به تقديمه على الفعل.

يقول الفقير: ولأن الليل زمان المعراج والصلاة هو المعراج المعنوي فمن أراد أن يلتحق

برسول الله عليه السلام في معراجيه فليصل بالليل والناس نيام أي: في جوفه حين غفلة الناس ولشرف ذلك الوقت كان معراجيه عليه السلام فيه لا قرب الصباح لأن في قربيه قد يستيقظ بعض النفوس للحاجات وإن كان السحر الأعلى مما له خواص كثيرة ﴿وإدبار النجوم﴾ بكسر الهمزة مصدر أدبر والنجوم جمع نجم وهو الكوكب الطالع يقال نجم نجوماً ونجماً أي: طلع والمعنى ووقت إدبارها من آخر الليل أي: غيبتها بضوء الصباح وقيل: التسبيح من الليل صلاة العشاءين وإدبار النجوم صلاة الفجر وفي الآية دليل على أن تأخير صلاة الفجر أفضل لأنه أمر بركعتي الفجر بعدما أدبر النجوم وإنما أدبر النجوم بعدما يسفر قاله أبو الليث في «تفسيره» وقال أكثر المفسرين: إدبار النجوم يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وذلك حين تدبر النجوم بضوء الصبح وفي الحديث ركعتا الفجر أي: سنة الصبح خير من الدنيا وما فيها وفيها بيان عظم ثوابهما.

يقول الفقير: في قولهم وذلك حين الخ نظر لأن السنة في سنة الفجر أنه يأتي بها في أول الوقت لأن الأحاديث ترجحه فالتأخير إلى قرب الفرض مرجوح وأول وقتها هو وقت الشافعي وليس للنجوم ادبار إذ ذاك وإنما ذلك عند الأسفار جداً وقال سهل قدس سره صل المكتوبة بالإخلاص لربك حين تقوم إليها ولا تغفل صباحاً ولا مساءً عن ذكر من لا يغفل عن برك وحفظك في كل الأوقات.

وفي «التأويلات النجمية» قوله: وسبح الخ يشير إلى مداومته على الذكر وملازمته له بالليل والنهار انتهى وقد سبق بيانه في آخر سورة ق قال بعض الكبار: من سوء أدب المريد أن يقول لشيخه: اجعلني في بالك فإن في ذلك استخداماً للشيخ وتهمة له وانظر إلى قوله ﷺ لمن قال له أسألك مرافقتك في الجنة حيث قال للسائل: أعني على نفسك بكثرة السجود فحوله إلى غير ما قصد من الراحة فعلم الرياضة واجب تقديمه على الفتح في طريق السالكين لا المجذوبين والله عليم حكيم انتهى وفي الحديث: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل.

يقول الفقير: كان التهجد فرضاً على رسول الله ﷺ وإنما كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل إما لما ذكر من شهود الملائكة في ذلك الوقت وإما لأن الوتر صلاها عليه السلام أولاً ليلة المعراج بعد المنام فناسب فصلها عن العشاء وتأخيرها وفي ختم هذه السورة بالنجوم وافتتاح السورة الآتية بالنجم أيضاً من حسن الانتهاء والابتداء ومن الأسرار ما لا يخفى على أهل التحقيق.

تمت سورة الطور بعون الله الغفور في أواخر رجب الفرد
من سنة أربع عشرة ومائة وألف

٥٢ - سورة النجم

مكية وآيها إحدى أو ثنتان وستون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾﴾

﴿والنجم﴾ سورة النجم أول سورة أعلن بها رسول الله ﷺ وجهر بقراءتها في الحرم والمشركون يستمعون نزلت في شهر رمضان من السنة الخامسة من النبوة ولما بلغ عليه السلام السجدة سجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب في رواية فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفيني هذا في رواية كان ذلك الوليد بن المغيرة فإنه رفع تراباً إلى جبهته فسجد عليه لأنه كان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود وفي رواية وصححت أمية بن خلف وقد يقال: لا مانع أن يكونوا فعلوا ذلك جميعاً بعضهم فعل ذلك تكبراً وبعضهم فعل ذلك عجزاً ومن فعل ذلك تكبراً أبو لهب ولا يخالف ذلك ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيت الرجل أي: الفاعل لذلك قتل كافراً لأن يجوز أن يكون المراد بقتل مات وإنما سجد المشركون لأن النبي عليه السلام لما بلغ إلى قوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ ألحق الشيطان به قوله تلك الغرائيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى كما سبق في سورة الحج فسمعه المشركون وظنوا أنه من القرآن فسجدوا لتعظيم آلهتهم ومن ثم عجب المسلمون من سجود المشركين من غير إيمان إذ هم لم يسمعوا ما ألقى الشيطان في أذان المشركين وأرادوا بالغرائيق العلى الأصنام شبهت الأصنام بالغرائيق التي هي طائر الماء جمع غرنوق بكسر الغين المعجمة وإسكان الراء ثم النون المفتوحة أو غرنوق بضم الغين والنون أيضاً أو غرنين بضم الغين وفتح النون وهو طير طويل العنق وهو الكركي أو ما يشبهه ووجه الشبه بين الأصنام وتلك الطيور أن تلك الطيور تعلو وترفع في السماء فالأصنام مشبهة بها في علو القدر وارتفاعه.

قال بعضهم: والنجم أول سورة نزلت جملة كاملة فيها سجدة فلا ينافي أن اقرأ باسم ربك أول سورة نزلت فيها سجدة لأن النازل منها أوائلها لا مجموعها دفعة والواو للقسم. أصحاب معاني كفتند قسم درقرآن برود وجه است يکی قسم بذات وصفات خالق جل جلاله چنانکه فوربک فبعزتک والقرآن المجید وهمچنین حروف تهجی در أوائل سور هر حرفی اشارتست بصفتی از صفات حق وقسم بران یا دکرد وجه دوم قسمست بمخلوقات وآن بر چهار ضربست یکی اظهار قدرت راچنانکه والذاریات والمرسلات والنازعات هذا وأمثاله نبه العباد على معرفة القدرة فيها دیکر قسم برستاخیز اظهار هیبت را کقوله ﴿لَا أُقِيمُ يَوْمَ

أَلْقِيْمَةَ ﴿١﴾ [القيامة: ١] أقسم بها ليعلم هيئته فيها سوم قسم يد ميكند إظهار نعمت را تا بندگان نعمت خود از الله بشناسند وشكر آن بگذارند كقوله ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ [التين: ١] چهارم قسم است ببعض مخلوقات بيان تشریف راتا خلق عز وشرف آن چیز بدانندكه قسم بوى یاد کرده كقوله ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١] يعنى مكة وكذلك كقوله ﴿وَمَطُورِ سَيْنَى﴾ ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [البلد: ٢، ٣] ومن ذلك قوله للمصطفى عليه السلام: لعمرك وهذا على عادة العرب فإنها تقسم بكل ما تستعظمه وتريد إظهار تعظيمه وقيل كل موضع أقسم فيه بمخلوق فالرب فيه مضممر كقوله والنجم ورب النجم ورب الذاريات وأشباه ذلك والمراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب عليها ومنه قوله عليه السلام: «ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع» يريد بالنجم الثريا باتفاق العلماء وقال السهيلي رحمه الله وتعرف الثريا بالنجم أيضاً وبألية الحمل لأنها تطلع بعد بطن الحمل وهي سبعة كواكب ولا يكاد يرى السابع منها لخفائه وفي الحقيقة إنها اثنا عشر كوكباً وإن رسول الله ﷺ كان يراها كلها لقوة جعلها الله في بصره وقال في «عين المعاني» وهي سبعة أنجم ظاهرة والسابع تمتحن به الأبصار وكانت قريش تبجلها وتقول أحسن النجم في السماء الثريا والثريا في الأرض زين السماء وكانت رحلتها عند طلوعها وسقوطها فإذا طلعت بالغداة عدوها من الصيف وإذا طلعت بالعشي عدوها من الشتاء قال الشاعر:

طلع النجم غدیه ابتغى الراعي شکیه

وأما جنس النجم وهويه كما قال تعالى: ﴿إذا هوى﴾ غربه وطلوعه يقال هوى يهوى من الثاني هويًا بوزن قبول إذا غرب فإن الهوى سقوط من علو إلى أسفل وهويًا بوزن دخول إذا علا وصعد والعامل في إذا القسم أي: أقسم فإنه بمعنى مطلق الوقت منسلخ عن معنى الاستقبال كما في قولك آتيتك إذا احمر البسر فلا يلزم عمل فعل الحال في المستقبل يعني أن فعل القسم إنشاء والإنشاء خال وإذا لما يستقبل من الزمان فيكون المعنى أقسم الآن بالنجم وقت هوى بعد هذا الزمان ثم إن الله تعالى أقسم بالنجم حين هوى أي: وقت هويه لأن شأنه أن يهتدى به الساري إلى مسالك الدنيا كأنه قيل والنجم الذي يهتدي به السابلة في البر والبحرية في البحر إلى سواء السبيل والسمت.

﴿ما ضل صاحبكم﴾ هو جواب القسم أي: ما عدل عن طريق الحق الذي هو مسلك الآخرة وهذا دليل على أن قوله ﴿وَوَعَدَكَ ضَالًّا﴾ [الضحى: ٧] ليس من ضلال الغي فإنه عليه السلام قبل الوحي وبعده لم يزل يعبد ربه ويوحده ويتوقى مستقبحات الأمور وفيه بيان فضل النبي عليه السلام حيث إن الله تعالى قال في حق آدم عليه السلام ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١] وقال في حقه ﴿ما ضل صاحبكم وما غوى﴾ الغي هو الجهل المركب قال الراغب الغي جهل من اعتقاد فاسد وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد أصلاً لا صالحاً ولا فاسداً وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد وهذا الثاني يقال له غي فعطفه على ما ضل من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الاعتقاد بمعنى أنه فرق بين الغي والضلال وليساً بمعنى واحد فإن الغواية هي الخطأ في الاعتقاد خاصة والضلال أعم منها يتناول الخطأ في الأقوال والأفعال والأخلاق والعقائد التي شرعها الله وبينها لعباده فالمعنى وما اعتقد باطلاً قط أي: هو في غاية الهدى والرشد وليس مما توهمونه من الضلال والغواية في شيء أصلاً وكانوا يقولون ضل محمد عن دين آبائه وخرج عن الطريق وتقول شيئاً من تلقاء نفسه فرد الله عليهم

بنفسه بتنزيل هذه السورة تعظيماً له والخطاب لقريش وإيراده عليه السلام بعنوان صاحبيته لهم للإيدان بوقوفهم على تفاصيل أحواله وإحاطتهم خبراً ببراءته عليه السلام مما نفي عنه بالكلية وباتصافه بغاية الهدى والرشاد فإن طول صحبتهم له ومشاهدتهم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً كما في «الإرشاد» وقال «الكاشفي»:

وتسميه صاحب بجهت آنست كه حضرت پيغمبر عليه السلام مأمور بود بصحبت كافران جهت دعوت ايشان. ويؤيد ما في «الإرشاد» قول الراغب في «المفردات» لا يقال الصاحب في العرف إلا لمن كثرت ملازمته وقوله تعالى ﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ [سأ: ٤٦] سمي النبي عليه السلام صاحبهم تنبيهاً أي: أنكم صحبتتموه وجريتموه وعرفتم ظاهره وباطنه ولم تجدوا به خبلاً وجنة وتقييد القسم بوقت الهوى لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولا يعلم المشرق من المغرب ولا الشمال من الجنوب وإنما يهتدي به عند هبوطه أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكي من تدلي جبريل من الأفق الأعلى ودنوه منه عليهما السلام وقال سعدي المفتي ثم التقييد بوقت الهوى أي: الغروب لكونه أظهر دلالة على وجود الصانع وعظيم قدرته كما قال الخليل عليه السلام: ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] قال ابن الشيخ في «حواشيه» وفيه لطيفة وهي أن القسم بالنجم يقتضي تعظيمه وقد كان فيهم من يعبده فبه بهويه على عدم صلاحيته للإلهية بأفوله وقيل خص الهوى دون الطلوع فإن لفظة النجم دلت على طلوعه فإن أصل النجم الكوكب الطالع وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: أراد بالنجم محمداً عليه السلام إذا نزل ليلة المعراج والهوى النزول. كفته اند آن روزكه اين آيت فرو آمد ورسول خدا بر قريش آشكارا كرد عتبه بن أبي لهب كفت كفرت برب النجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ودختر رسول عليه السلام زن او بود طلاق داد رسول خدا دعا كرد وكفت اللهم سلط عليه كلباً من كلابك بعد ازان عتبه بتجارت شام رفت با پدر خویش ابو لهب در منزلی از منازل راه فرو آمدند وآنجا دیری بود راهبی از دیر فر و آمد وكفت هذه أرض مسبعة درین منزل سباع فراوان بود نكرید تا خویش را از سباع نگاه دارید ابو لهب أصحاب خویش را كفت این پسر مرا نگاه دارید كه من می ترسم كه دعای محمد دروی رسد ایشان همه كردوی در آمدند واورا در میان گرفتند وپاس اومی داشتند درمیانه شب رب العالمین خواب برایشان افكند وشیر بیامد وبایشان در كذشت ولطمه بر عتبه زد واورا هلاك كرد. ولم يأكله لنجاسته ويحتمل من التأويل المصلي إذا سجد والغازي إذا قتل شهيداً والعالم إذا مات ووضع في قبره فإن هؤلاء نجوم والأخبار ناطقة بها قال عليه السلام علماء أمتي كالنجوم بها يهتدي في البر والبحر وقال الإمام الغزالي رحمه الله هم الصحابة إذا ماتوا لقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وعلماء الإسلام لقوله عليه السلام العلماء نجوم الأرض وقال بعضهم: هو قسم بنور المعرفة إذا وقع في القلب قال تعالى ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ فِي الْمَوْزَنِ﴾ [النور: ٣٥] وقال «الكاشفي»: ونزد محققان سوكوند یاد کرده بستاره دل حضرت محمد عليه السلام برفلك توحيد منقطع شد از ما سوی الله تعالى. وأيضاً أقسم الله بنجم الإلهام حين سقط من صحائف الغيوب إلى معادن القلوب.

وفي «التأويلات النجمية» قال الأخفش: النجم نبت لا ساق له فيكون هويه سقوطه على الأرض كما قال ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦] يشير إلى أن الله تعالى ينبت حبة

المحبة الدائمة المنزهة عن التغير المقدسة عن التبدل التي وقعت وسقطت من روض سماء ذاته المطلقة الكلية الجمعية الإحاطية في أرض قلب نبيه وحبيبه القابل لإنبات نباتات الولاية والنبوة والرسالة الموجبات لظهور رياحين الحقائق القرآنية وشقائق التجليات الربانية وأزهار التنزلات الحقانية وغرار اللطائف الإحسانية العرفانية كالمشاهدات والمكاشفات والمعانيات وأمثالها وجواب القسم ﴿ما ضل صاحبكم وما غوى﴾ وبه يشير إلى أن وجود النبي عليه السلام لما كان أول نور وحداني بسيط علوي لطيف شعشعاني تجلى به الحق وتعلقت به القدرة القديمة الأزلية من غير واسطة كما أخبر عنه بقوله «أنا من الله والمؤمنون مني» وليست فيه ظلمة الوسائط الإمكانية الموجبة للضلالة المنتجة للغي بل هو على نوريته الأصلية البسيطة الشعشعانية المقتضية للهدى والتقوى المستدعية للرشد والنهي باق كما هو ما أثرت فيه مصاحبتكم الطبيعية ولا مخالطتكم الصورية العنصرية وما ضل بأمر الطبيعة وما غوى بحكم البشرية فإنه ﷺ قائم بالحق خارج عن الطبع كما أخبر عن نفسه الشريفة القدسية بقوله: «لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» وهذا يدل على قيامه بالحق وخروجه عن الطبع وأحكامه انتهى.

يقول الفقير أمدته الله القدير: لفظ النجم نون هي خمسون بحساب أبجد وجيم هي ثلاثة فالمجموع ثلاثة وخمسون وميم هي أربعون فأشار إلى أن النبي عليه السلام بعث عند الأربعين وجعل خاتم الأنبياء والمرسلين ومكث في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة والمجموع ثلاثة وخمسون وقد سماه الله تعالى بالنجم في هذه الآية كما سماه سراجاً منيراً في آية أخرى لأنه يستضاء بنور وجهه وضياء علمه وهوى هذا النجم العالي غروبه من مكة بعد المدة المذكورة وهجرته إلى المدينة ولذا أقسم الله على عدم ضلاله وغيه لأنه في غروبه ذلك وحركته راشد مهدي حيث كان بأمر الله تعالى وإذنه فلما غرب من مكة أظلمت الدنيا على قريش وصاروا في ظلمة شديدة ولما طلع على المدينة أشرقت الأرض على المؤمنين حتى أنهم وقعوا في البدر التام في السنة الثانية من الهجرة حيث نورهم الله تحت لواء حبيبه بنور النصرة على الأعداء ببدر وصار حال الأعداء إلى ظلمة العدم وبهذا يظهر سر قوله تعالى ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] وسر قوله عليه السلام: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله» أي: ينقطع أهل الذكر المتصل وكان هو النبي عليه السلام في مكة وبخروجه عنها بمفارقتها عن أرضها وإصرار القوم على الشرك والعناد وقع عليهم الطامة الكبرى ببدر كما تقوم الساعة عند انقطاع أهل الذكر الدائم من الأرض ففيه الناس يعني الناسين لا يعرفون قدر أهل الذكر والحضور فيما بينهم بل يعادونهم ويؤذونهم مع أن في ذلك هلاكهم لأنهم ملكوتهم وبانقطاع الملكوت والأرواح عن الملك والأجسام يزول الملك وتخرب الأجسام لانقطاع سبب البقاء ومن هنا قالوا إن الله رجلاً متصرفين في أقطار الدنيا ولو في دار الحرب فإنه لا بد للوجود من فيض البقاء والإمداد أمدنا الله وإياكم بمزيد فضله وجوده وشرفنا بوصاله وشهوده بحرمة النجم وهويه وسجوده آمين.

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

﴿وما ينطق عن الهوى﴾ يقال نطق ينطق نطقاً ومنطقاً ونطقاً تكلم بصوت وحروف

يعرف بها المعاني كما في «القاموس» فلا يستعمل في الله تعالى لأن التكلم بالصوت والحروف من خواص المخلوق والهوى مصدر هويه من باب علم إذا أحبه واشتهاه ثم غلب على الميل إلى الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع ومنه قيل صاحب الهوى للمبتدع لأنه مائل إلى ما يهواه في أمر الدين فالهوى هو الميل المخصوص المذموم ولهذا نهى الله أنبياءه فقال لداود عليه السلام ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ [ص: ٢٦] ولنبيينا عليه السلام ﴿وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٨] ولم يمل أحد من الأنبياء إليه بدليل قوله عليه السلام ما أطلنى نبي قط يقال أطلنى الرجل إذا مال إلى هواه.

- حكي - عن بعض الكبار أنه قال: كنت في مجلس بعض الغافلين فتكلم إلى أن قال لا مخلص لأحد من الهوى ولو كان فلاناً عني به النبي عليه السلام حيث قال حبيب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة فقلت له: أما تستحيي من الله تعالى فإنه ما قال أحببت بل قال حبيب فكيف يلام العبد على ما كان من عند الله تعالى ثم حصل لي غم وهم أفرأيت النبي عليه السلام في المنام فقال لا تغتم فقد كفينا أمره ثم سمعت أنه خرج إلى ضيعة له فقتل في الطريق نعوذ بالله من الإطالة على الأنبياء وورثتهم الأولياء وضمن ينطق معنى الصدور فتعدى بكلمة عن فالمعنى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأيه أصلاً فإن المراد استمرار نفي النطق عن الهوى لا نفي استمرار النطق عنه وقد يقال عن هنا بمعنى الباء أي: وما ينطق بالهوى كما يقال رميت عن القوس أي: بالقوس وفي التنزيل ﴿وَمَا تَحْنُ بِتَارِكَةِ آلِهِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾ [هود: ٥٣] أي: بقولك قال ابن الشيخ قال أولاً «ما ضل وما غوى» بصيغة الماضي ثم قال ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ بصيغة المستقبل بياناً لحاله قبل البعثة وبعدها أي: ما ضل وما غوى حين اعتزلكم وما تعبدون قبل أن يبعث رسولاً وما ينطق عن الهوى الآن حين يتلو عليكم آيات ربه انتهى.

يقول الفقير: فيه بعد كما لا يخفى والظاهر أن صيغة الماضي باعتبار قولهم قد ضل وغوى إشارة إلى تحقق ذلك في زعمهم وأما صيغة المضارع فباعتبار تجدد النطق في كل حال والله أعلم بكل حال.

﴿إن هو﴾ أي: ما الذي ينطق به من القرآن ﴿إلا وحي﴾ من الله تعالى ﴿يوحي﴾ إليه بواسطة جبريل عليهما السلام وهو صفة مؤكدة لوحى رافعة لاحتمال المجاز مفيدة للاستمرار التجديدي يعني أن فائدة الوصف التنبيه على أنه وحي حقيقة لا أنه يسمى به مجازاً والوحي قد يكون اسماً بمعنى الكتاب الإلهي وقد يكون مصدراً وله معان الإرسال والإلهام والكتابة والكلام والإشارة والإفهام وفيه إشارة إلى أن النبي عليه السلام قد فني عن ذاته وصفاته وأفعاله في ذات الله وصفاته وأفعاله بحيث لم يبق منه لا اسم ولا رسم ولا أثر ولا عين فكان ناطقاً بنطق الحق لا بنطق البشرية فلا يتوهم فيه أن يجري عليه الخطرات الشيطانية والهواجس النفسانية ولذا قالوا ما يصدر عن الواصل شريعة إذ هو محفوظ كما أن النبي عليه السلام معصوم.

قال بعض الكبار: من وضع من الفقراء وردا من غير الوارد في السنة فقد أساء الأدب مع الله ورسوله إلا أن يكون ذلك بتعريف من الله تعالى فيعرفه خصائص كلمات يجمعها فيكون حينئذ ممتثلاً لا مخترعاً وذلك مثل حزب البحر للشاذلي قدس سره فإنه سافر في بحر القلزم مع نصراني يقصد الحج فتوقف عليهم الريح أياماً فرأى النبي عليه السلام في مبشرة فلقنه إياه

فقرأه وأمر النصراني بالسفر فقال وأين الريح فقال: افعل فإنه الآن يأتيك فكان الأمر كما قال وأسلم النصراني بعد ذلك وقس عليه الإلهام والتعريف في اليقظة وقد أخبر أبو يزيد البسطامي قدس سره أنه يولد بعد وفاته بمدة طويلة نفس من أنفاس الله وهو الشيخ أبو الحسن الخرقاني قدس سره فكان كما قال. وكذا قال صاحب «المثنوي»:

لوح محفوظست اورا پیشوا   ازچه محفوظست محفوظ ازخطا
نی نجومست ونی رملست ونه خواب   وحی حق والله أعلم بالصواب
ازپی روپوش عامه در بیان   وحی دل کویند اورا صوفیان
وحی دل کیرش که منظر کاه اوست   چون خطا باشد چو دل آگاه اوست
مؤمننا ينظر بنور الله شدى   از خطا وسهو ایمن آمدی
﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴿٧﴾﴾.

﴿علمه﴾ أي: القرآن الرسول أي نزل به عليه وقرأه عليه وبينه له هذا على أن يكون الوحي بمعنى الكتاب وإن كان بمعنى الإلهام فتعليمه بتبليغه إلى قلبه فيكون كقوله ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٥٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤] ﴿شديد القوى﴾ من إضافة الصفة إلى فاعلها مثل حسن الوجه والموصوف محذوف أي: ملك شديد قواه وهو جبريل فإنه الواسطة في إبداء الخوارق ويكفيك دليلاً على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها وصاح بشمود صيحة فأصبحوا جاثمين ورأى إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقبات الأرض المقدسة فنفضه نفخة بجناحه يعني بادزد ويرا بجناح خود بادى وألقاه في أقصى جبل في الهند وكان هبوطه على الأنبياء عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف ﴿ذو مرة﴾ أي: حصافة يعني استحكام في عقله ورأيه ومثانة في دينه.

قال الراغب: أمررت الحبل إذا قتلته والمير والممر المفتول ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل وفي «القاموس» المرة بالكسر قوة الخلق وشدة والجمع مرر وامرار والعقل والأصالة والإحكام والقوة وطاقة الحبل كالمريرة وذو مرة جبريل عليه السلام والمريرة الحبل الشديد الفتل ﴿فاستوى﴾ عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى قوله ﴿ما أوحى﴾ بيان لكيفية التعليم أي: فاستقام جبريل واستقر على صورته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح موشحاً أي: مزيناً بالجواهر دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي كصورة دحية أمير العرب وكما أتى إبراهيم عليه السلام في صورة الضيف وداود عليه السلام في صورة الخصم وذلك أن رسول الله ﷺ أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها وكان رسول الله ﷺ بجبل حراء وهو الجبل المسمى بجبل النور في قرب مكة فقال: «إن الأرض لا تسعني ولكن انظر إلى السماء فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض من المغرب وملاً الأفق فخر رسول الله كما خر موسى في جبل الطور فنزل جبريل في صورة الآدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه» وذلك فإن الجسد وهو في الدنيا لا يتحمل رؤية ما هو خارج عن طور العقل فمنها رؤية الملك على صورة جبل عليها وأعظم منها رؤية الله تعالى في هذه الدار قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير نبينا عليه السلام فإنه رآه فيها مرتين: مرة في الأرض ومرة في

السماء ليلة المعراج عند سدره المنتهى لما سيأتي .

- وروي - أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : يا رسول الله أرني جبرائيل في صورته فقال : «إنك لا تستطيع أن تنظر إليه قال : بلى يا رسول الله أرنيه فقعد ونزل جبرائيل على خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا فقال عليه السلام : ارفع طرفك يا حمزة فانظر فرفع عينيه فإذا قدماه كالزبرجد الأخضر فخر مغشياً عليه» .

- وروي - أنه رآه على فرس والدنيا بين كلكها وفي وجهه أخذود من البكاء لو ألقيت السفن فيه لجرت وإنما رآه عليه السلام مرتين ليكمل له الأمر مرة في عالم الكون والفساد وأخرى في المحل الأنزه الأعلى وإنما قام بصورته ليؤكد أن ما يأتيه في صورة دحية هو هو فإنه إذا رآه في صورة نفسه عرفه حق معرفته ولم يبق عليه اشتباه بوجه ما وفي «كشف الأسرار» فإن قيل : كيف يجوز أن يغير الملك صورة نفسه وهل يقدر غير الله على تغيير صورة المخلوقين وقد قلتم إن جبرائيل أتى رسول الله مرة في صورة رجل ومرة في صورته التي ابتدأه الله عليها وأن إبليس أتى قريشاً في صورة شيخ من أهل نجد فالجواب عنه تغيير الصور الذي هو تغيير التركيب والتأليف لا يقدر عليه إلا الله وأما صفة جبرائيل ففعل الله تعالى تنبيهاً للمصطفى عليه السلام وليعلم أنه أمر من الله إذ رآه في صور مختلفة فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله وهو أن يراه مرة قد سد الأفق وأخرى يجمعه مكان ضيق وأما إبليس فكان ذلك منه تخيلاً للناظرين وتمويهاً دون التحقيق كفعل السحرة بالعصي والحبال قال الله تعالى : ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَلَّا تَتَعَيَّنَ﴾ [طه : ٦٦] انتهى ما في «الكشف» وقال في «آكام المرجان» قال القاضي أبو يعلى ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور أي : صور الإنس والبهائم والطيور وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى صورة فيقال إنه قادر على التصور والتخييل على معنى أنه قادر على قول إذا قاله أو على فعل إذا فعله نقله الله من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة وأما يصور نفسه فذلك محال لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاء وإذا انتقضت بطل الحياة واستحال وقوع الفعل من الجملة فكيف ينقل نفسه قال والقول في تشكيل الملائكة من ذلك انتهى . وقال والهي الاسكوبي فيه : أن من قال تمثل جبريل وتصور إبليس ليس مراده أنهما أحدثا تلك الصورة والمثال عن قدرة أنفسهما بل بإقدار الله على التمثيل والتصوير كيف يشاء فلا منافاة بين القولين غاية ما في الباب أن العامل عن طريق إقدار الله به من الأسباب المخصوصة انتهى وقال في «إنسان العيون» : فإن قيل : إذا جاء جبريل على صورة آدمي دحية أو غيره بل هي الروح تتشكل بذلك الشكل وعليه يصير جسده الأصلي حياً من غير روح أو ميتاً أجيب بأن الجائي يجوز أن لا يكون هو الروح بل الجسد لأنه يجوز أن الله تعالى جعل في الملائكة قدرة على التطور والتشكل بأي شكل أرادوه كالجن فيكون الجسد واحداً ومن ثمة قال الحافظ ابن حجر : إن تمثل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط وأخذ من ذلك بعض غلاة الشيعة أنه لا مانع ولا بعد أن الحق تعالى يظهر في صورة علي وأولاده الاثني عشر رضي الله عنهم ويجوز أن يكون الجسد للملك متعدداً وعليه فمن الممكن أن يجعل الله لروح الملك قوة يقتدر بها على التصرف في جسد آخر غير جسدها

المعهود مع تصرفها في ذلك الجسد المعهود كما هو شأن الأبدال لأنهم يرحلون إلى مكان ويقيمون في مكانهم شعباً آخر شبيهاً لشبهم الأصلي بدلاً منه .

وقد ذكر ابن السبكي في الطبقات أن كرامات الأولياء أنواع وعد منها أن يكون له أجساد متعددة قال وهذا هو الذي يسميه الصوفية بعالم المثال ومنه قصة قضيب البان وغيره أي : كواقعة الشيخ عبد القادر الطبحطوطي فقد ذكر الجلال السيوطي أنه رفع إليه سؤال في رجل حلف بالطلاق إن ولي الله الشيخ عبد القادر الطبحطوطي بات عنده ليلة كذا فحلف آخر بالطلاق أنه بات عنده تلك الليلة بعينها فهل يقع الطلاق على أحدهما فأرسلت قاصدي إلى الشيخ عبد القادر فسأله عن ذلك فقال : لو قال أربعون إنني بت عندهم لصدقوا فأفتيت بأنه لا حنث على واحد منهما لأن تعدد الصور بالتخيل والتشكل ممكن كما يقع ذلك للجان قال الشعراني وأخبرني من صحب الشيخ محمد الخضري أنه خطب في خمسين بلدة في يوم واحد خطبة الجمعة وصلى بهم إماماً وأما الشيخ حسين أبو علي المدفون بمصر المحروسة فأخبرني عنه أصحابه أن التطور كان دأبه ليلاً ونهاراً حتى في صور السباع والبهائم ودخل عليه بعض أعدائه ليقتلوه فوجدوه فقطعوه بالسيوف ليلاً ورموه في كوم بعيد ثم أصبحوا فوجدوه قائماً يصلي وفي «جواهر الشعراني» وصورة التطور أن يقدر الله الروح على تدبير ما شاءت من الأجسام المتعددة بخلة كن فللأولياء ذلك في الدنيا بحكم خرق العادة وأما في الآخرة فإن نفس نشأة أهل الجنة تعطي ذلك فيدبر الواحد الأجسام المتعددة كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن فتكون تسمع وأنت تبصر وتبطلش وتمشي ونحو ذلك وفي «الفتوحات المكية» والذي أعطاه الكشف الصحيح أن أجسام أهل الجنة تنطوي في أرواحهم فتكون الأرواح ظروفاً للأجسام عكس ما كانت في الدنيا فيكون الظهور والحكم في الدار الآخرة للجسم لا للروح ولهذا يتحولون في أي : صورة شاؤوا كما هو اليوم عندنا للملائكة وعالم الأرواح انتهى وفي «إنسان العيون» عالم المثال عالم متوسط بين عالم الأجساد والأرواح ألطف من عالم الأجساد وأكثر من عالم الأرواح فالأرواح تتجسد وتظهر في صور مختلفة من عالم المثال وهذا الجواب أولى من جواب ابن حجر بأن جبرائيل كان يندمج بعضه في بعض وهل مجيء جبرائيل في صورة دحية كان في المدينة بعد إسلام دحية وإسلامه كان بعد بدر فإنه لم يشهدها وشهد المشاهد بعدها إذ يبعد مجيئه على صورة دحية قبل إسلامه قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : دحية الكلبي كان أجمل أهل زمانه وأحسنهم صورة فكان الغرض من نزول جبريل على سيدنا محمد في صورته إعلاماً من الله تعالى أنه ما بيني وبينك يا محمد سفير إلا صورة الحسن والجمال وهي التي عندي فيكون ذلك بشرى له عليه السلام ولا سيما إذا أتى بأمر الوعيد والزجر فتكون تلك الصورة الجميلة تسكن منه ما يحرك ذلك الوعيد والزجر هذا كلامه وهو واضح لو كان لا يأتيه إلا على تلك الصورة إلا أن يدعي أنه من حين أتاه على صورة دحية لم يأتيه على صورة آدمي غيره بقي هنا كلام وهو أن السهيلي رحمه الله ذكر أن المراد بالأجنحة في حق الملائكة صفة ملكية وقوة روحانية وليست كأجنحة الطير ولا ينافي ذلك وصف كل جناح منها بأنه يسد ما بين المشرق والمغرب انتهى .

يقول الفقير : هذا كلام عقلي ولا منع من أن يجمع الملك بين قوة روحانية وبين جناح يليق بعالمه سواء كان ذلك كجناح الطير أو غيره فإن المعقولات مع المحسوسات تدور

والجمع أنسب بالحكمة وألصق بالقدرة وقد أسلفنا مثل هذا في أوائل سورة الملائكة فلا كلام فيه عند أولي الأبواب وإنما يقتضي المقام أن يبين وجه كون جناح جبريل ستمائة لا أزيد ولا أنقص ولم أظفر ببيانه لا في كلام أهل الرسوم ولا في إشارات أهل الحقائق والذي يدور بالبال إلهاماً من الله تعالى لا تعملاً وتأملاً أن النبي عليه السلام إنما عرج ليلة الإسراء بالفناء التام ولذا وقع الإسراء في الليل الذي هو مظهر الفناء دون النهار الذي هو مظهر البقاء وكان مراتب الفناء سبعاً على مراتب الأسماء السبعة التي آخرها القيوم القهار وللإشارة إلى هذه جعلت منارات الحرم المكي سبعاً لأن سر البقاء إنما ظهر في حرم النبي عليه السلام ولذا جعلت مناراته خمساً على عدد مراتب البقاء التي أشير إليها بالأسماء الخمسة الباقية من الاثني عشر التي آخرها الأحد الصمد وكل واحد من تلك الأسماء السبعة مائة على حسب تفصيلها إلى الأسماء الحسنى مع أحدية جمعها فيكون مجموعها بهذا الحساب سبعمائة ولما كان جبريل دون النبي عليه السلام في الفناء لم يتجاوز تلك الليلة مقامه الذي هو سدره المنتهى حتى قال: لو دنوت أنملة لاحترقت وتجاوزه النبي عليه السلام إلى مستوى العرش وقهره وغلب عليه في ذلك فأنتهى سير جبريل إلى الاسم القيوم فصار مقهوراً تحت سير النبي عليه السلام وقائماً في مكانه وقائماً بوحيه للقلوب ولذا سمي بروح القدس لحياة القلوب بوحيه كحياة الأجساد بالأرواح فله من تلك الأجنحة السبعمائة ستمائة صورة ومعنى وانتهى سير النبي عليه السلام إلى الاسم القهار فصار ما حصر الكل من دونه فله سبعمائة جناح معنوية فظهر أن القوة النبوية أزيد من القوة الملكية لأنها القوة الإلهية وقد قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] وإن جبريل لكونه من الأيدي إنما يستفيد اليد والقوة من يد النبي عليه السلام وقوته فاعرف ذلك وكن من الموقنين.

﴿وهو بالأفق الأعلى﴾ حال من فاعل استوى والأفق هي الدائرة التي تفصل بين ما يرى من الفلك وما لا يرى والأفق الأعلى مطلع الشمس كما أن الأفق الأدنى مغربها والمعنى والحال أن جبريل بأفق الشمس أي: أقصى الدنيا عند مطلع الشمس وبالفارسية وبكناره بلند تربود از آسمان يعني نزدك مطلع آفتاب. ومنه يعلم أن مطلع الشمس ومغربها كرايس الإنسان ورجله وإن كانت الدنيا كالكرة على ما سلف وأيضاً مثل روح الإنسان وجسده فإن الروح علوي والجسد سفلي وقد طلع من عالم الأرواح وغرب في عالم الأجساد.

﴿ثُمَّ دَنَا فَدَلَّى﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ ﴿١١﴾

﴿ثم دنا﴾ أي: أراد الدنو من النبي عليه السلام حال كونه في جبل حراء والدنو القرب بالذات أو بالحكم ويستعمل في الزمان والمكان والمنزلة كما في «المفردات» ﴿فندلى﴾ التذلي استرسال مع تعلق أي: استرسل من الأفق الأعلى مع تعلقه به فدنا من النبي عليه السلام يقال: تذلت الثمرة ودلى رجله من السرير وفي الحديث: لو دليت بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله أي: على علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان وأدلى دلوه والدوالي الثمر المعلق وبالفارسية أونك.

﴿فكان﴾ أي: مقدار امتداد ما بينهما وهو المسافة ﴿قَاب قَوْسَيْنِ﴾ من قسي العرب أي: مقدارهما في القرب وذكر القوس لأن القرآن نزل بلغة العرب والعرب تجعل مساحة الأشياء

بالقوس وفي «معالم التنزيل» معنى قوله كان بين جبرائيل ومحمد عليهما السلام مقدار قوسين أنه كان بينهما مقدار ما بين الوتر والقوس كأنه غلب القوس على الوتر وهذا إشارة إلى تأكيد القرب وأصله أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا بقوسيهما فألصقا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه وقيل قدر ذراعين ويسمى الذراع قوساً لأنه يقاس به المذروع أي: يقدر فلم يكن قريباً قرب التصاق ولا بعيداً بحيث لا يتأتى معه الإفادة والاستفادة وهو الحد المعهود في مجالسة الأحياء المتأدبين ﴿أو أدنى﴾ أي: على تقديركم أيها المخاطبون كما في قوله أو يزيدون فإن التشكيك لا يصح على الله فأو للشك من جهة العباد كما أن كلمة لعل كذلك في مواضع من القرآن أي: لو رأهما رأى منكم لقال هو قدر قوسين في القرب أو أدنى أي: لالتبس عليه مقدار القرب والمراد أي: من قوله ﴿ثم دنا﴾ إلى قوله ﴿أو أدنى﴾ تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحى إليه بنفي البعد الملبس وحمله بعضهم على حقيقته حيث قال فكلما دنا جبريل من النبي عليهما السلام انتقص فلما قرب منه مقدار قوسين رآه على صورته التي كان يراه عليها في سائر الأوقات حتى لا يشك أنه جبريل وهنا كلام آخر يجيء بعد تمام الآيات.

﴿فأوحى﴾ أي: جبرائيل ﴿إلى عبده﴾ أي: عبد الله تعالى وإضمماره قبل الذكر لغاية ظهوره كما في قوله تعالى ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِكَ مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥] أي: على ظهر الأرض والمراد بالعبد المشرف بالإضافة إلى الله هو الرسول عليه السلام كما في قوله تعالى ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١] ﴿ما أوحى﴾ أي: من الأمور العظيمة التي لا تفي بها العبارة أو فأوحى الله حينئذ بواسطة جبريل ما أوحى.

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى﴾ ﴿١٢﴾.

﴿ما كذب الفؤاد﴾ أي: فؤاد محمد عليه السلام وما نافية ﴿ما رأى﴾ ما موصولة وعائدها محذوف أي: ما رآه ببصره من صورة جبريل أي ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره قال بعضهم: كذب مخففاً ومشدداً بمعنى واحد وقال بعضهم: من خفف كذب جعل ما في موضع النصب على نزاع الخافض وإسقاطه أي: ما كذب فؤاده فيما رآه ببصره أي: لم يقل فيه كذباً وإنما يقول ذلك أن لو قال له لا أعرفك ولا أعتقد بك.

﴿أفتمارونه على ما يرى﴾ أي: أنكذبون محمداً عليه السلام فتجادلونه على ما يراه معاناة من صورة جبريل فالفاء للعطف على محذوف أو أبعد ما ذكر من أحواله المنافية للمماراة فتمارونه فالفاء للتعقيب وذلك أن النبي عليه السلام لما أخبر برؤية جبريل تعجبوا منه وأنكروا والمماراة والمرء المجادلة بالباطل فكان حقه أن يتعدى بفي يقال جادلت في كذا لكنه ضمن معنى الغلبة فتعدى تعديتها لأن المماري يقصد بفعله غلبة الخصم واشتقاقه من مري الناقة كأن كلا من المجادلين يمرى ما عند صاحبه يقال مريت الناقة مرياً مسحت ضرعها لتدر ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري أو غيره.

يقول الفقيه: كان الظاهر أن يقال على ما رأى وجوابه أنه لما كان أثر الرؤية باقياً صح أن يقال يرى وأيضاً أن رؤية جبريل مستمرة إلى وقت الانتقال ولو على غير صورته الأصلية.

وقال الحسن البصري رحمه الله وجماعة ﴿علمه شديد القوى﴾ أي: علمه الله وهو

وصف من الله نفسه بكمال القدرة والقوة ذو مرة أي: ذو أحكام الأمور والقضايا وبين المكان الذي فيه علمه بلا واسطة فاستوى أي: محمد عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي: فوق السماوات ثم دنا. پس نزدیک شد حضرت محمد بحضرت احدیث یعنی مقرب درگاه الوهیت کشت بمکانی و منزلت نه بمنزل و مکان فتدلی پس فروتنی کرد یعنی سجده خدمت آورد خدایرا و چون این مرتبه بواسطه خدمت یافته بود دیگر باره در وظیفه خدمت افزود و در سجده وعده قرب نیز هست که اقرب ما يكون العبد من ربه أن يكون ساجداً ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾ کنایتست از تأکید قربت و تقریر محبت و بواسطه تقرب بفهام در صورت تمثیل مؤدی شده چه عادت عظمای عرب آن می بوده که چون تأکید عهدی و توثیق عهدی خواستندی که بغض بدان راه نیابد هر یک از متعاقدان کمان خود حاضر ساخته بایکدیگر انضمام دادندی و هر دو بیکبار قبضتین را گرفته و بیکبار کشیده باتفاق یک تیرازان بپند اختندی و این صورت از ایشان اشارت بدان معنی بودی که موافقت کلی میان ما تحقق پذیرفت و مصادقت و اتحاد اصلی بر وجهی ثبوت یافت که بعد از ان رضا و سخط یکی عین رضا و سخط آن دیگرست پس کویا درین آیت باعنایت آن معنی مؤدی شده که محبت و قربت حضرت پیغمبر با حق سبحانه و تعالی بمثابه تأکید یافته که مقبول رسول مقبول خداوندست و مردود مصطفی مردود درگاه خداست و علی هذا القیاس و نزد محققان دنا اشارت نفس مقدس اوست و تدلی بمنزله دل مطهر او فکان قاب قوسین مقام روح مطیب او أدنی بمرتبه سر منور او و نفس او در مکان خدمت بود و دل او در منزل محبت و روح او در مقام قربت و سر او در مرتبه مشاهدت شیخ ابو الحسین نوری را قدس سره از معنی این آیت پرسیدند جواب داد جایی که جبرائیل نکنجد نوری کیست که ازان سخن تواند گفت:

خیمه برون زد ز حدود و جهات   پرده او شد تنق نور ذات
تیرکی هستی ازو دور کشت   پردکی پرده آن نور کشت
کیست کزان پرده شود پرده ساز   زمزمه کوید ازان پرده باز

ویدل علی أن ضمیر دنا یعود إلیه علیه السلام أنه قال فی روایة «لما أسري بي إلی السماء قرینی ربی حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین أو أدنی قیل لی قد جعلت أمتک آخر الأمم لأفصح الأمم عندهم» أي بوقوفهم علی أخبارهم ولا أفصحهم عند الأمم لتأخرهم عنهم. وقال بعض الکبار: ثم دنا إشارة إلی العروج والوصول وقوله فتدلی إلی النزول والرجوع وقوله فکان قاب قوسین بمنزلة النتيجة إشارة إلی الوصول إلی عالم الصفات المشار إلیه بقوله تعالی ﴿اللَّهُ أَصْكَمُ ۝۱﴾ [الإخلاص: ۲] وقوله أو أدنی إشارة إلی الوصول إلی عالم الذات المشار إلیه بقوله تعالی ﴿اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱﴾ [الإخلاص: ۱] فی صورة الإخلاص فحاصل المعنی ثم دنا أي: إلی الحق من الخلق فتدلی إلی الخلق من الحق فکان قاب قوسین فی مرتبة الوحدة الواحدية الجامعة بین شهادة الصفات والخلق و بین غیب الذات والحق أو أدنی فی الوحدة الأحدية المختصة بغیب ذات الحق وإذن هنا أمران:

الأول: الوصول إلی مرتبة قاب قوسین وذلك بفناء فی الصفات فقط.

والثاني: الوصول إلی مرتبة أو أدنی وذلك بفناء فی الصفات والذات معاً فإن يسر الله النزول والبقاء يكمل الأمر فی هاتین الجهتين ولعمري عزيز أهل هذا المقام جداً وقال بعضهم:

ضمير دنا إلى آخره يعود إلى الله تعالى قال في «كشف الأسرار» دنو الله من العبد على نوعين : أحدهما بإجابة الدعوة وإعطاء المنية ورفع المنزلة كما في قوله ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ [البقرة: ۱۸۶] والثاني بمعنى القرب في الحقيقة دون هذه المعاني كقوله ﴿ثم دنا فتدلى﴾ انتهى فالمعنى ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى أي : زاد في القرب حتى كان من محمد عليه السلام قاب قوسين أو أدنى بمعنى الدنو والتدلي الواقعيين من الله تعالى كمعنى النزول منه إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الأخير وهو أن ذلك عند أهل الحقائق من مقام التنزل بمعنى أنه تعالى يتلطف بعباده ويتنزل في خطابه لهم فيطلق على نفسه ما يطلقونه على أنفسهم فهو في حقهم حقيقة وفي حقه تعالى مجاز كما في «إنسان العيون» قال القاضي أبو الفضل في كتاب الشفاء اعلم أن ما وقع في إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى بل كما ذكرنا عن جعفر الصادق ليس بدنو حد وإنما دنو النبي من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ومن الله له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام قال في فتح الرحمن : فمن جعل الضمير عائداً إلى الله لا إلى جبريل على هذا كان قوله فكان الخ عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل واتضح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد عليه السلام وعبارة إجابة الرغبة وقضاء المطالب قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ قال في «الأسئلة المقحمة» أجمل ولم يفسره لأنه كان يطول ذكر جميع ما أوحى إليه فذكره جملة من غير تعرض إلى التفصيل فقال : ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ وقالت الشيوخ : ستر الله بعض ما أوحى إلى عبده محمد عليه السلام عن الخلق سترأ على حاله لئلا يطلع عليه غيره فإن ذلك لا يتعلق بغيره وإنما ذلك من خواص محبته ومعرفته وعلو درجاته إذ بين الأحباب يجري من الأسرار ما لا يطلع عليه الأجانب والأغيار قال عليه السلام : «لي وقت مع الله لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وسمعت الشيخ أبا علي الفارسي رحمه الله يقول في هذه الآية قولاً يطول شرحه وقصاره يرجع إلى أنه تعالى ستر بعض ما أوحى إلى نبيه عن الخلق لما علم أن علمهم بذلك يفتن عن السير في صراط العبودية اتكالاً على محض الربوبية ولهذا قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال معاذ أخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ فقال : لا تخبرهم بذلك لئلا يتكلموا انتهى .

لا يكتُم السر إلا كل ذي خطر	والسر عند كرام الناس مكتوم
والسر عندي في بيت له غلق	قد ضاع مفتاحه والباب مختوم
وقيل :	
بين المحبين سر ليس يفشيه	قول ولا عمل للخلق يحكيه
سر يمازجه إنس يقابله	نور تحير في بحر من التيه
وقيل :	

دردی که من از عشق تو دارم حاصل دل داند و من دانم و من دانم و دل
قال الكاشفي : بعض عليما كويند كه اولی آنست كه تعرض آن وحی نكنيم ودر پرده
بكذا ريم وجمعي كويند آنچه ازان وحی درجيزی ويا اثری بما رسیده ذكر أن هیچ نقصان ندارد
ودامانت بسیار واقع شده ودر تفسیر جواهر بسطی تمام یافته اینجاسه وجه اختصاص می یابد

اول آنكه مضمون وحى اين بودكه يا محمد لولا انى احب معاتبه امتك لما حاسبتهم يعنى اكرنه آنست كه دوست ميدارم معاتبه با امت تو والابساط محاسبه ايشان طى مى كردم دوم آنكه اى محمد انا وانت وما سوى ذلك خلقتك لأجلك آن حضرت عليه السلام در جواب فرمودند أنت وأنا وما سوى ذلك تركته لأجلك سوم آنكه امت تو طاعت من بجای مى آرند وعصان نيزمى ورزند طاعت ايشان برضای منست ومعصيت ايشان بقضای من پس آنچه برضای من از ايشان ثابت شود اگرچه اندك وبا قصور بود قبول كنم زیراكه كريمم وآنچه بقضای من از ايشان در وجود آيد اگرچه بزرگ وبسيار باشد عفو كنم زیرا كه رحيمم . وقيل : أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك وقيل كن آيسا من الخلق فليس بأيديهم شيء واجعل صحبتك معي فإن مرجعك إلي ولا تجعل قلبك معلقاً بالدنيا فإنني ما خلقتك لها وقيل أوحى إليه ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦] إلى قوله ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] وقيل أوحى إليه ﴿وَأَمَّا أَلْرَسُولُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] الخ بغير واسطة جبريل وقيل أوحى إليه عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقة واعمل ما شئت فإنك مجزى به .

- وروي - أنه عليه السلام قال : «شكا إلي الله ليلة المعراج من أمتي شكايات :

الأولى : لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون مني رزق الغد .

والثاني : لا أدفع أرزاقهم إلى غيرهم وهم يدفعون عملهم إلى غيري .

والثالثة : أنهم يأكلون رزقي ويشكرون غيري ويخونون معي ويصالحون خلقي .

والرابعة : أن العزة لي وأنا المعز وهم يطلبون العزة من سواي .

والخامسة : أنني خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون أن يوقعوا أنفسهم فيها قال : قل لأمتك إن أحببتكم أحداً لإحسانه إليكم فانا أولى به لكثرة نعمي عليكم وإن خفتم أحداً من أهل السماء والأرض فانا أولى بذلك لكمال قدرتي وإن أنتم رجوتهم أحداً فانا أولى به لأنني أحب عبادي وإن أنتم استحييتهم من أحد لحفائكم إياه فانا أولى به لأن منكم الجفاء ومني الوفاء وإن آثرتهم أحداً بأموالكم وأنفسكم فانا أولى بذلك لأنني معبودكم وإن صدقتم أحداً في وعده فانا أولى بذلك لأنني أنا الصادق وقيل أوحى الله إليه يا محمد لم أكثر مال أمتك لثلا يطول حسابهم في القيامة ولم أطل أعمارهم لثلا تقسو قلوبهم ولم أفجأهم بالموت لثلا يكون خروجهم من الدنيا بدون التوبة وأخرتهم في الدنيا عن الآخرين لثلا يطول في القبور حبسهم .

قال بعضهم : إن ما أوحى إليه مفسر في الأخبار ونطقت به الروايات من أهوال القيامة وغيرها ولهذا قال عليه السلام : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال جعفر الصادق رضي الله عنه : ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ بلا واسطة فيما بينه وبينه سرأ إلى قلبه لا يعلم به أحد سواه بلا واسطة أي : في العقبى حين يعطيه الشفاعة لأتمته وقال البقلي : أبهم الله سر ذلك الوحي الخفي على جميع فهوم الخلائق من العرش إلى الثرى بقوله : ما أوحى لأنه لم يبين أي : شيء أوحى إلى حبيبه لأنه بين المحب والمحبوب سرأ لا يطلع عليه غيرهما وأظن أنه لو بين كلمة من تلك الأسرار لجميع الأولين والآخرين لماتوا جميعاً من ثقل ذلك الوارد الذي ورد من الحق على قلب عبده احتمل ذلك المصطفى عليه السلام بقوة ربانية ملكوتية لاهوتية ألبسه الله إياها ولولا ذلك لم يحتمل ذرة منها لأنها أنباء عجيبة وأسرار أزلية لو ظهرت كلمة منها لتعطلت الأحكام ولفنت الأرواح والأجسام واندرست الرسوم واضمحلت العقول والفهوم والعلوم .

يقول الفقير: لا شك أن ما أوحى إليه عليه السلام تلك الليلة على أقسام قسم أداه إلى الكل وهو الأحكام والشرائع وقسم أداه إلى الخواص وهو المعارف الإلهية وقسم أداه إلى أخص الخواص وهو الحقائق ونتائج العلوم الذوقية وقسم آخر بقي معه لكونه مما خصه الله به وهو السر الذي بينه وبين الله المشار إليه بقوله: «لي مع الله وقت» الخ فإنه تحل مخصوص وسر مكتوم لا يفشى وهكذا كل ورثته فإن لهم نصيباً من هذا المقام حيث إن بعض علومهم يرتحل معهم إلى الآخرة ولا يوجد له محل يؤدي إليه إما لكونه من خصائصهم وإما لفقدان من يستعد لأدائه وذلك بحسب الزمان ولذا جاء نبي في الأولين وبقي معه الرسالة ولم يقبلها أحد من أمته لعدم الاستعداد فيهم.

وفي «التأويلات النجمية» في هذه الآية يشير إلى أن الله تعالى من مقام جمعيته الجامعة لجميع المظهريات من غير واسطة جبريل واسطة ميكائيل أوحى أو تجلى في صورة الوحي لعبده المضاف إلى هاء هويته المطلقة بحقائق من مقتضى حكم الوحدة والموحى به هو أن وجودك يا محمد عين وجود المتعين بأحدية جمع جميع الأعيان الظاهرة المشهودة والحقائق الباطنة الغيبية المفقودة في عين كونها موجودة مطلقاً عن هذا التعين والجمع والإطلاق ﴿وما كذب الفؤاد ما رأى﴾.

اعلم أن المرئي إن كان صورة جبريل عليه السلام فالرؤية من رؤية العين وإن كان هو الله تعالى على ما ذهب إليه البعض فقد اختلفوا في أنه عليه السلام رأى الله تعالى ليلة الإسراء بقلبه أو بعين رأسه فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه في فؤاده فيكون المعنى ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد أي: لم يقل فؤاده له أن ما رأيته هاجس شيطاني وأنه ليس من شأنه أن ترى الرب تعالى بل تيقن أن ما رآه بفؤاده حق صحيح وقال بعضهم: رآه بعينه لقوله عليه السلام: «إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية» وقوله عليه السلام: «رأيت ربي في أحسن صورة» أي: صفة. قال في «الكواشي»: هذا لا حجة فيه لأنه يجوز أنه أراد الرؤية بالقلب بأن زاده معرفة على غيره.

يقول الفقير: إيراد الرؤية في مقابلة الكلام يدل على رؤية العين لأن موسى عليه السلام قد سألها ومنع منها فاقتضى أن يفضل النبي عليه السلام عليه بما منع منه وهو الرؤية البصرية ولا شك أن الرؤية القلبية الحاصلة بالانسلاخ يشترك فيها جميع الأنبياء حتى الأولياء وقد صح أن موسى رأى ربه بعين قلبه حين خر في الطور مغشياً عليه وحملها على زيادة المعرفة لا يجدي نفعاً وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم بأن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله قال في «كشف الأسرار» قول عائشة نفي وقول ابن عباس بأنه رأى إثبات والحكم للمثبت لا للنافي فالنافي إنما نفاه لأنه لم يسمعه والمثبت إنما أثبتته لأنه سمعه وعلمه انتهى وقول أبي ذر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه السلام: «هل رأيت ربك؟ قال: نوراني أراه» بالنسبة إلى تجرد الذات عن النسب والإضافات أي: النور المجرد لا يمكن رؤيته على ما سبق تحقيقه وقال في «عين المعاني»: ولا يثبت مثل هذا أي: الرؤية بالعين إلا بالإجماع وفي «كشف الأسرار» قال بعضهم: رآه بقلبه دون عينه وهذا خلاف السنة والمذهب الصحيح أنه عليه السلام رأى ربه بعين رأسه انتهى. وفي «الكواشي»: يستحيل رؤيته هنا عقلاً ومعتقد رؤية الله هنا بالعين لغير محمد غير مسلم أيضاً انتهى. قال ابن الشيخ: اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة

لأن دليل الجواز غير مخصوص بالآخرة ولأن مذهب أهل السنة الرؤية بالإراءة لا بقدرة العبد فإذا حصل العلم بالشيء من طريق البصر كان رؤية بالإراءة وإن حصل من طريق القلب كان معرفة والله تعالى قادر على أن يحصل العلم بخلق مدرك المعلوم في البصر كما قدر أن يحصله بخلق مدرك المعلوم في القلب والمسألة مختلف فيها بين الصحابة والاختلاف في الوقوع مما ينبئ عن الاتفاق على الجواز انتهى وكان الحسن البصري رحمه الله يحلف بالله أن محمداً رأى ربه ليلة المعراج.

- وحكى - النقاش عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما بعينه رآه رآه حتى انقطع نفس الإمام أحمد. كلام سرمدي بي نقل بشنيد خداوند جهانرا بي جهت ديد:

دران دیدن که حیرت حاصلش بود دلش درچشم وچشمش در دلش بود
قال بعض الكبار: الممنوع من رؤية الحق في هذه الدار إنما هو عدم معرفتهم له وإلا فهم يرونه ولا يعرفون أنه هو على غير ما يتعقل البصر فالخلق حجاب عليه دائماً فإنه تعالى جل عن التكيف دنيا وأخرى فافهم فهم يرونه ولا يرونه وأكثر من هذا الإفصاح لا يكون انتهى.

يقول الفقير: نعم إن الله جل عن الكيفية في الدارين لكن فرق بين الدنيا والآخرة كثافة ولطافة فإن الشهود في الدنيا بالسر المجرد لغير نبينا عليه السلام بخلافه في الآخرة فإن القلب ينقلب هناك قالباً فيفعل القالب هناك ما يفعله القلب والسر في هذه الدار فإذا كانت لطافة جسم النبي عليه السلام تعطي الرؤية في الدنيا فما ظنك بلطافته ورؤيته في الآخرة فيكون شهوده أكمل شهود في الدارين حيث رأى ربه بالسر والروح في صورة الجسم.

قال في «التأويلات النجمية»: اتحد بصر ملكوته وبصر ملكه فرأى ببصر ملكوته باطن الحق من حيث اسمه الباطن ورأى ببصر ملكه ظاهر الحق من حيث اسمه الظاهر ورأى بأحدية جمع القوتين الملكوتية والملكية الحقيقة الجمعية المتعينة بجميع التعينات العلوية الروحانية والسفلية الجسمانية مع إطلاقه في عين تعيينه المطلق عن التعيين واللاتعين والإطلاق واللا إطلاق انتهى هذا وليس وراء عبادان قرية وقال البقلي رحمه الله: ذكر الله رؤية فؤاده عليه السلام ولم يذكر العين لأن رؤية العين سر بينه وبين حبيبه فلم يذكر ذلك غيره عليه لأن رؤية الفؤاد عام ورؤية البصر خاص أراه جماله عياناً فرآه ببصره الذي كان مكحولاً بنور ذاته وصفاته وبقي في رؤيته عياناً ما شاء الله فصار جسمه جميعه أبصاراً رحمانية فرأى الحق بجميعها فوصلت الرؤية إلى الفؤاد فرأى فؤاده جمال الحق ورأى ما رأى عينه ولم يكن بين ما رأى بعينه وبين ما رآه بفؤاده فرق فأزال الحق الإبهام وكشف العيان بقوله: «ما كذب الفؤاد ما رأى» حتى لا يظن الظان أن ما رأى الفؤاد ليس كما رأى بصره أي: صدق قلبه فيما رآه من لقائه الذي رآه بصره بالظاهر إذ كان باطن حبيبه هناك ظاهراً وظاهراً باطناً بجميع شعراته وذرات وجوده وليس في رؤية الحق حجاب للعاشق الصادق بأن يغيب عن الرؤية شيء من وجوده فبالغ الحق في كمال رؤية حبيبه وكذلك قال عليه السلام: «رأيت ربي بعيني وبقلبي» رواه مسلم في صحيحه. قال ابن عطاء: ما اعتقد القلب خلاف ما رآته العين وقال: ليس كل من رأى سكن فؤاده من إدراكه إذ العيان قد يظهر فيضطرب السر عن حمل الوارد عليه والرسول

عليه السلام كان محمولاً فيها في فؤاده وعقله وحسه ونظره وهذا يدل على صدق طوبته وحمله فيما شوهده به .

﴿أفتمارونه على ما يرى﴾ آيا مجادله ميكنيد با محمد برآنچه ديد درشب معراج ومجادله آن بودكه صفت بيت المقدس وخبر كاروان خود پرسيدند . وقال بعضهم : أفتمادلونه على رؤية الله تعالى أي : أن رسول الله عليه السلام رأى الله وهم يجادلونه في ذلك وينكرونها .

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى ممارسة المحتجبين عن الحق بالخلق ومجادلتهم في شهود الخلق من دون الحق لقيامهم في مقام الكثرة الاعتبارية من غير شهود الوحدة الحقيقية أعاذنا الله وإياكم من عذاب جحيم الاحتجاب ومن شدة لهب النار والالتهاب .

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾﴾

﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ الضمير البارز في رآه لجبريل ونزلة منصوب نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفعل اسم للمرة من الفعل فكانت في حكمها والمعنى وبالله لقد رأى محمد جبريل عليهما السلام على صورته الحقيقية مرة أخرى من النزول وذلك أنه كان للنبي عليه السلام في ليلة المعراج عرجات لمسألة التخفيف من أعداد الصلوات المفروضة فيكون لكل عرجة نزلة فرأى جبريل في بعض تلك النزلات .

﴿عند سدرة المنتهى﴾ وهو مقام جبرائيل وكان قد بقي هناك عند عروجه عليه السلام إلى مستوى العرش وقال : لو دنوت أنملة لاحترقت قال عليه السلام : «رأيت عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح يتناثر منه الدر والياقوت» وعند يجوز أن يكون متعلقاً برأى وأن يكون حالاً من المفعول المراد به جبرائيل لأن جبرائيل لكونه مخلوقاً يجوز أن يراه النبي عليه السلام في مكان مخصوص وهو سدرة المنتهى وهي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرها كقلال هجر وورقها كأذان الفيلة نبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله في كتابه يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها والمنتهى مصدر ميمي بمعنى الانتهاء كما قال الزمخشري أو اسم مكان بمعنى موضع الانتهاء كأنها في منتهى الجنة وقيل : ينتهي إليها الملائكة ولا يتجاوزونها لأن جبرائيل رسول الملائكة إذا لم يتجاوزها فبالحري أن لا يتجاوزها غيره فأعلاها لجبرائيل كالوسيلة لنبينا عليه السلام فكما أن خواص الأمة يشتركون مع النبي عليه السلام في جنة عدن بدون أن يتجاوزوا إلى مقامه المخصوص به فكذا الملائكة يشتركون مع جبرائيل في السدرة بدون أن يتعدوا إلى ما خص به من المكان وقيل إليها ينتهي علم الخلائق وأعمالهم ولا يعلم أحد ما وراءها وذلك لأن الأعمال الصالحة في عليين ولا تعرج إليه إلا على يد الملائكة فتقف عندها كوقوف الملائكة هذا بالنسبة إلى أعمال الأمة وأما خواص الأمة فلهم من الأعمال ما لا يقف عندها بل يتجاوز إلى عالم الأرواح فوق مستوى العرش بل إلى ما وراءه حيث لا يعلمه إلا الله فمثل هذه الصالحات الناشئة عن خلوص فوق خلوص العامة ليست بيد الملائكة إذ لا يدخل مقامها أحد وقيل : ينتهي إليها أرواح الشهداء لأنها في أرض الجنان أو ينتهي إليها ما يهبط من فوقها من الأحكام ويصعد من تحتها من الآثار وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما أسري بالنبي عليه السلام انتهى إلى السدرة فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك يعني ميرسد بدین هرکس از امت توکه رفته باشد برسنت تو . وقال كعب :

إنها سدره في أصل العرش على رؤوس حملة العرش وإليها ينتهي الخلائق وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله وبالجمله هي شجرة طوبى وقال مقاتل السدره هي شجرة طوبى ولو أن رجلاً ركب نجيبه وطاف على ساقه حتى أدركه الهرم لما وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي والحلل وجميع ألوان الثمار ولو أن ورقة منها وضعت في الأرض لأضاءت أهلها قيل: إضافة السدره إلى المنتهى إما إضافة الشيء إلى مكانه كقولك أشجار البستان فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه ملك أو إضافة المحل إلى الحال كقولك كتاب الفقه والتقدير سدره عندها منتهى العلوم أو إضافة الملك إلى المالك على حذف الجار والمجرور أي: سدره المنتهى إليه وهو الله تعالى قال إلى ربك المنتهى وإضافة السدره إليه كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم وقال بعضهم: المرثي هو الله تعالى يعني أن محمداً عليه السلام رأى ربه مرة أخرى يعني مرتين كما كلم موسى مرتين وفيه إشعار بأن الرؤية الثانية كانت كالرؤية الأولى بنزول ودنو فقوله عند لا يجوز أن يكون حالاً من المفعول المراد به الله تعالى لأن الله تعالى منزّه عن أن يحل في زمان أو مكان فهو متعلق برأى يعني أنه عليه السلام رأى ربه رؤية ثانية عند سدره المنتهى على أن يكون الظرف ظرفاً لرأى ورؤيته لا للمرثي كما إذا قلت رأيت الهلال فقليل لك أين رأيت فتقول عند الشجرة الفلانية وجعل ابن بركان الإسراء مرتين:

الأولى بالفؤاد وهذه بالعين ولما كان ذلك لا يتأتى إلا بتزول يقطع مسافات البعد التي هي الحجب ليصير به بحيث يراه البشر عبر بقوله ﴿نزلة أخرى﴾ وعين الوقت بتعيين المكان فقال ﴿عند سدره المنتهى﴾ كما في «تفسير المناسبات».

- وروي - عن وكيع عن كعب الأحبار أنه قال: رأى ربه مرة أخرى فقال: إن الله تعالى كلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين عليهما السلام فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: قد اقصرت جلدي من هبة هذا الكلام فقليل لها: «يا أم المؤمنين أليس يقول الله تعالى ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ فقالت: أنا سألت النبي عليه السلام عن ذلك فقال: رأيت جبرائيل نازلاً في الأفق على خلقته وصورته» انتهى وقال بعضهم: رآه بفؤاده مرتين.

يقول الفقير: لما كان هذا المقام لا يخلو عن صعوبة واحتمال وتأويل كفروا من أنكر المعراج إلى المسجد الأقصى لثبوته بالنص القطعي وهو قوله تعالى ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١] الخ وضلّلوا من أنكره إلى ما فوقه لثبوته بالخبر المشهور. قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: إن معراجة عليه السلام أربع وثلاثون مرة: واحدة بجسده والباقي بروحه رؤيا رآها.

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى رد استعجاب أهل الحجاب شهود النبي عليه السلام الحضرة الإلهية في المظاهر الكونية والمجالي الغيبية وأنى لهم هذا الاستعجاب والاستغراب وما قيده في حضرة دون حضرة وفي مشهد دون مشهد بل شهرة وعلائية مرة بعد مرة وساعة بعد ساعة بل ما احتجب لحظة منه تعالى وما غاب عنه لمحة مرة شاهده به في مقام أحديته بفنائيه عنه ونزلة عاينه في مقام واحدته بالبقاء به عند نزوله من المشهد الأحدي إلى المشهد الواحد المسمى سدره المنتهى التي هي شجرة الكثرة لابتداء الكثرة منها وانتهاء مظاهرها إليها بحسب الأعمال والأقوال والأفعال والأحوال شبهت السدره بشجرة الكثرة لكثرة إظلالها وأغصانها كما في شجرة الكثرة التي هي الواحدية لظهور التعينات والتكثرات منها واستظلال

المتعينات بها بالوجود العيني الخارجي انتهى .

وقال البقلي : ما الرؤية الثانية بأقل كشفاً من الرؤية الأولى ولا الأولى بأكشف من الرؤية الثانية أين أنت لو كنت أهلاً لقلت لك إنه عليه السلام رأى ربه في لحافه بعد أن رجع من الحضرة أيضاً في تلك الساعة وما غاب قلبه من تلك الرؤية لمحّة وما ذكر سبحانه بيان أن ما رأى في الأولى في المكان وما رأى عند سدرّة المنتهى كان واحداً لأن ظهوره هناك ظهور القدم والجلال وليس ظهوره يتعلق بالمكان ولا بالزمان إذ القدم منزّه عن المكان والجهات وكان العبد في المكان والرب في الإمكان وهذا غاية في كمال تنزيهه وعظيم لطفه إذ تتجلى نفسه لقلب عبده وهو في الإمكان والعبد في مكان والعقل ههنا مضمحل والعلم متلاش لأن العقول عاجزة والأوهام متحيرة والقلوب والهة والأرواح حائرة والأسرار فانية وفي هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه إذ رآه نزلة أخرى عند سدرّة المنتهى ظن عليه السلام أن ما رآه في الأولى لا يكون في الكون لكمال علمه بتنزيه الحق فلما رآه ثانية علم أنه لا يحجبه شيء من الحدّثان وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان كريماً فهذا من الله إظهار كمال حب لحبيبه وحقيقة الإشارة أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام التباس فلبس الأمر وأظهر المكر بأن بان الحق من شجرة سدرّة المنتهى كما بان من شجرة العناب لموسى ليعرف حبيبه بكمال المعرفة إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه في البسة مختلفة انتهى ولما أراد سبحانه أن يعظم السدرّة ويبين شرفها قال :

﴿عندها﴾ أي : عند السدرّة ﴿جنة المأوى﴾ والجملة حالية قيل : الأحسن أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى مرتفع به بالفاعلية وإضافة الجنة إلى المأوى مثل إضافة مسجد الجامع أي : الجنة التي يأوي إليها المتقون أي : تنزل فيها وتصير وتعود إليها أرواح الشهداء وبالفارسية بهشتي كه آرامگاه متقيان يا مأوى ومكان أرواح شهداست او اوى إليها آدم وحواء عليهما السلام يقال : أويت منزلي وإليه أويا وأويا عدت وأويته نزلته بنفسي والمأوى المكان .

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : آدم عليه السلام أنزل من جنة المأوى التي هي اليوم مقام الروح الأمين جبريل عليه السلام وهي اليوم برزخ لذرية آدم ونزل إليها جبرائيل من السدرّة بنزول آدم وهذه الجنة لا تقتضي الخلود لذاتها فلذلك أمكن خروج آدم منها ولذلك تأثر بالاشتياق إلى أن يكون ملكاً بعد سجود الملائكة له بغرور إبليس إياه ووعد في الخلود رغبة في الخلود والبقاء مع جبرائيل والجنة التي عرضها السماوات والأرض تقتضي الخلود لذاتها يعلم من دخلها أنه لا يمكن الخروج منها إذ لا سبيل للكون والفساد إليها قال تعالى في وصف عطائها أنه ﴿غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ [مود: ١٠٨] أي : غير منقطع انتهى فالجنة التي عرضها السماوات والأرض أرضها الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وسقفها العرش المحيط فهي محيطة بالجنان الثمان وليست هي الجنة التي أنزل منها آدم كذا قاله الشيخ أيضاً في كتاب «تلقيح الأذهان» .

وقال نجم الدين رحمه الله في تأويلاته يشير إلى أن الجنة العلية التي يسجن بها المجانين العاشقون عن أنانيتهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفي قوله عندها إشارة إلى الهوية الظاهرة بالشجرة الواحدية المسماة بسدرّة المنتهى لانتهاء أرواح الشهداء المقتولين بسيف الصدق والإخلاص ورمح الرياضات والمجاهدات إليها .

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١٨) .

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ زيادة في تعظيم السدرة وإذ ظرف زمان لرآه لما بعده من الجملة المنفية فإن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها والغشيان بمعنى التغطية والستر ومنه الغواشي وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة أو للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد والمعنى ولقد رأى محمد جبرائيل عند السدرة وقت ما غشيها وغطاها ما لا يكتننه الوصف ولا يفي به البيان كيفاً ولا كما وفي الحديث «وغشيها ألوان لا أدري ما هي فليس أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها» وعنه عليه السلام: «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة ملكاً قائماً يسبح الله» وعنه عليه السلام «يغشاها رفر» أي: جماعة من طيور خضر وقيل: يغشاها فراش أو جراد من ذهب. كما قال الكاشفي: وكويند بر حوالی آن فرشتگان طیران میگردند چون پروانهای زرین. وقيل: يغشاها سحبات أنوار الله حين تجلى لها كما تجلى للجبل لكنها كانت أقوى من الجبل حيث لم يصيبها ما أصابه من الدك وذلك لأن الجبل كان في عالم الملك الضعيف والسدرة في عالم الملكوت القوي ولذا لم يخر عليه السلام هناك مغشياً عليه حين رأى جبرائيل كما غشي عليه حين رآه في الأفق الأعلى لقوة التمكين وغاية لطافة الجسد الشريف وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجر يعبدون الله تعالى عندها أو يزورونها متبركين بها كما يزور الناس الكعبة وقيل: يغشاها الملائكة النازلون للقاء النبي عليه السلام فإنهم استأذنوا للقاءه فأذن لهم وقيل: لا تأتوه بغير نثار فجاء كل واحد منهم بطبق من أطباق الجنة عليه من اللطائف ما لا يحصى فنشروه بين يديه تقريباً إليه وفي الحديث: «إنه أعطى رسول الله عندها يعني السدرة ثلاثاً» يعني سه چیز. الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئاً».

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى تعظيم المظاهر الأسماوية والصفاتية الجمالية اللطفية والجلالية القهرية الغاشية الساترة شجرة الواحدية المسماة بسدرة المنتهى بحيث لا تعد ولا تحصى لعدم نهاية مصادرها لأن الأسماء بحسب الجزئيات غير متناهية وإن كانت من حيث كلياتها متناهية وكان حقيقة السدرة وعمودها مغشية مستورة بكثرة أغصانها وأوراقها وأزهارها وهذا الوصف يدل على عظمة شأن الشجرة عينها وجلالة قدرها وكيف لا والواحدية من حيث الحقيقة عين الأحدية ومن حيث الاعتبار العقلي وغيرها فافهم جداً لا يفوتك الحقيقة بل الطريقة والشرعية انتهى.

وقال البقلي رحمه الله: أبهم ما غشيها لأن العقول لا تدرك حقائق ما يغشاها وكيف يغشاها والقدم منزّه عن الحلول في الأماكن وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه ما ألطف ظهوره لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون بعد عرفانهم به آمناً به.

﴿ما زاغ البصر﴾ الزیغ الميل عن الاستقامة أي: ما مال بصر رسول الله عليه السلام أدنى ميل عما رآه ﴿وما طغى﴾ وما تجاوز مع ما شاهد هناك من الأمور المذهلة مما لا يحصى بل أثبتة إثباتاً صحيحاً متيقناً أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها وما جاوزها واستدل على أن رؤية الله كانت بعين بصره عليه السلام يقظة بقوله ﴿ما زاغ البصر﴾ الخ لأن

وصف البصر بعدم الزیغ یقتضی أن ذلك یقظة ولو كانت الرؤیة قلبیة لقال ما زاغ قلبه وأما القول بأنه یجوز أن یكون المراد بالبصر بصر قلبه فلا بد له من القرینة وهی ههنا معدومة. قال الكاشفی فی معنی الآیة: میل نكرد چشم محمد علیه السلام ویچپ وراست ننكریست ودرنكذشت از حدیكه مقرر بود نكریستن ویرا آیت ستایش آن حضرتست بحسن أدب وعلو همت كه دران شب پرتو التفات بر هیچ ذره از ذرات كائنات نیفكند و دیده دل بجز مشاهده جمال بی زوال الهی نكشود:

دردیده کشیده كحل ما زاغ   نی راغ نكاه كردونی باغ
میراند براق عرش پرواز   تا حجله ناز و پرده راز
پس پرده زپیش دیده برخاست   پی پرده بدید آنچه دل خواست

وفي «التأویلات النجمیة» یشیر إلى تحقق النبی علیه السلام بمقام حقیقة الفقر الكلّی الذی هو الخلو المطلق عما سواه لأنه قال: «الفقر فخري» وأي فقر أعظم وأفخم من أن یخرج العبد عن وجوده الكلّی المجازی ویقوم بالوجود الحقیقی ویظهر بصفات سیده حتی یقال له عبد الله أي: لا عبد غیره یعنی ما مال بصر ملكه الجسماني إلى ملك الدنيا وزینتها وزخارفها وجاهها ومالها وما طغى نظر ملكوته الروحاني إلى عالم الآخرة ونعیمها ودرجاتها وقرباتها وغرفاتها بل اتحدا واجتمعا اتحاداً كلياً واجتماعاً حقیقیاً من غیر فتور وقصور على شهود الحق وأسمائه وصفاته وعجائب تجلیاته الذاتیة وغرائب تنزلاته الصفاتیة وأيضاً ما زاغ عین ظاهره إلى الكثرة الأسمائیة قائمة بالوحدة الذاتیة وغرائب تنزلاته بكمال قیامه بشهود المرتبتین ولإحاطة علمه بوجود المرتبتین فافهم ولا تندم.

وقال البقلی رحمه الله: هذه الآیة فی الرؤیة الثانیة لأن فی الرؤیة الأولى لم یكن شیء دون الله ولذلك ما ذكر هناك غض البصر وهذا من كمال تمكین الحبيب فی محل الاستقامة وشوقه إلى مشاهدة ربه إذ لم یمل إلى شیء دونه وإن كان محل الشرف والفضل وفي «كشف الأسرار» موسى علیه السلام چون دیدار خواست كه ﴿أَرَفِ أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ۱۴۳] اورا بصمصام غیرت لن ترانی جواب دادند پس چون تاوان زده آن سؤال كشت بغرامت تبت الیک وادید آمد باز چون نوبت بمصطفی علیه السلام رسید دیده ویرا توتیای غیرت ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ﴾ [الحجر: ۸۸] در کشیدند گفتند ای محمد دیده كه بآن دیده مارا خواهی دیگر نكر تابعاریت بكس ندهی مهتر عصابه عزت ﴿ما زاغ البصر وما طغى﴾ بردیده خود بست بزبان حال كفت:

بربندم چشم خویش ونكشایم نیز   تاروز زیارت توای یار عزیز
تالا جرم حاضر حضرت كشت جمال وجلال ذو الجمال والجلال بردیده او كشف كردند كه ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ :

همه تنم ذكر كردد چون بانو راز كنم   همه كمال توبینم چو دیده باز كنم
ان تذكرته فكلّی قلوب   أو تأملتته فكلّی عیون
وكفته اند موسى علیه السلام چون از حضرت مناجات باز كشت باوی نور هیبت بود وعظمت لا جرم هركه دروی نادیست تابینا كشت باز مصطفی علیه السلام چون از حضرت مشاهدات باز كشت باوی نوارنس بود تاهرکه بروی نكرید بینایی او بیفزود آن مقام أهل تكوین است واین مقام ارباب تمكین.

﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ أي: وبالله لقد رأى محمد عليه السلام ليلة المعراج الآيات التي هي كبرها وعظماها فأرى من عجائب الملك والملكوت ما لا يحيط به نطاق العبارة فقلوه: ﴿من آيات ربه﴾ حال قدمت على ذبيها وكلمة من للبيان لأنه المناسب لمرام المقام وهو التعظيم والمبالغة ولذا لم تحمل على التبعض على أن يكون هو المفعول ويجوز أن يكون الكبرى صفة للآيات والمفعول محذوف أي: شيئاً عظيماً من آيات ربه وأن يكون من مزيدة يعني على مذهب الأخفش وكان الإسراء ليلة السابع والعشرين من رجب على ما عليه الأكثر في السنة الثانية عشرة من النبوة قبل الهجرة بقليل كما في «تفسير المناسبات» وفيه إشكال فإن هذه السورة نزلت في السنة الخامسة من النبوة على ما مر في أول السورة قال المفسرون: رأى عليه السلام أي: أبصر تلك الليلة رفرفاً أخضر سد أفق السماء فجلس عليه وجاوز سدره المنتهى والرفرف البساط وهو صورة همته البسيطة العريضة المحيطة بالآفاق مطلقاً لأنه عليه السلام في سفر العالم البسيط ولا يصل إليه إلا من له علو الهمة مثله وقد قال حسان رضي الله عنه في نعته عليه السلام:

له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر

ورأى تلك الليلة طوائف الملائكة وسدره المنتهى وجنة المأوى وما في الجنان لأهل الإيمان وما في النيران لأهل الطغيان والظلم والأنوار وما يعجز عنه الأفكار وتحار فيه الأبصار ومن ذلك ما رآه في السماوات من الأنبياء عليهم السلام إشارة بكل نبي إلى أمر دقيق جليل وحالة شريفة قال الإمام أبو القاسم السهيلي رحمه الله في «الروض الأنف»: والذي أقول في هذا إن مأخذ فهمه من علم التعبير فإنه من علم النبوة وأهل التعبير يقولون: من رأى نبياً بعينه في المنام فإن رؤياه تؤذن بما يشبه من حال ذلك النبي في شدة أو رخاء أو غير ذلك من الأمور التي أخبر بها عن الأنبياء في القرآن والحديث مثلاً من رأى آدم عليه السلام في مكان على حسنه وجماله وكان للولاية أهلاً ملكاً عظيماً لقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] ومن رأى نوحاً عليه السلام فإنه يعيش عيشاً طويلاً ويصيبه شدة وأذى من الناس ثم يظفر بهم ومن رأى إبراهيم عليه السلام فإنه لا يعق أباه ويرزق الحج وينصر على أعدائه ويناله هول وشدة من ملك جائر ثم ينصر ومن رأى يوسف عليه السلام فإنه يكذب عليه ويظلم ويناله شدة ويحبس ثم يملك ملكاً ويظفر ومن رأى موسى وهارون عليهما السلام فإن الله يهلك على يده جباراً عنيداً ومن رأى سليمان عليه السلام فإنه يلى القضاء أو الملك أو يرزق الفقه ومن رأى عيسى عليه السلام فإنه يكون رجلاً مباركاً نفاعاً كثير الخير كثير السفر في رضى الله ومن رأى نبينا ﷺ وليس في رؤياه مكروه لم يزل خفيف الحال وإن رآه في أرض جذب أخصبت أو في أرض قوم مظلومين نصرُوا ومن رآه عليه السلام فإن كان مغموماً ذهب غمه وإن كان مديوناً قضى الله دينه وإن كان مغلوباً نصر وإن كان محبوساً أطلق وإن كان عبداً أعتق وإن كان غائباً رجع إلى أهله سالمًا وإن كان معسراً أغناه الله وإن كان مريضاً شفاه الله تعالى وحديث الإسراء كان بمكة ومكة حرم الله وأمنه وقطانها جيران الله لأن فيها بيته فأول من رآه عليه السلام من الأنبياء كان آدم عليه السلام الذي كان في أمن الله وجواره فأخرجه إبليس عدوه منها وهذه القصة تشبهها الحالة الأولى من أحوال النبي عليه السلام حين أخرجه أعداؤه من حرم الله وجوار بيته وكربه ذلك وغمه فأشبهت قصته في هذا قصة آدم مع أن آدم تعرض عليه أرواح

ذريته البر والفاجر منهم فكان في السماء الدنيا بحيث يرى الفريقين لأن أرواح أهل الشقاء لا تلج في السماء ولا تفتح لهم أبوابها ثم رأى في الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وهما الممتحنان باليهود أما عيسى عليه السلام فكذبته اليهود وأذته وهموا بقتله فرفعه الله وأما يحيى عليه السلام فقتلوه ورسول الله عليه السلام بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان وكانت محنته فيها باليهود آذوه وظاهروا عليه وهموا بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه فنجاه الله كما نجى عيسى منهم ثم سموه في الشاة فلم تزل تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أبهره كما قال عند الموت. وفي «المنثوي»:

چون سفيها نراست اين كار وكيا لازم آمد يقتلن الانبيا

ومما يؤثر عن سعيد ابن المسيب رحمه الله الدنيا بذلة تميل إلى الإبدال ومن استغنى بالله افقر إليه الناس وأما لقاءه ليوسف عليه السلام في السماء الثالثة فإنه يؤذن بحالة ثالثة تشبه حالة يوسف عليه السلام وذلك أن يوسف ظفر بإخوته بعدما أخرجوه من بين ظهرانيهم فصطح عنهم وقال: ﴿لَا تُثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [يوسف: ٩٢] الآية وكذلك نبينا عليه السلام أسر يوم بدر جملة من أقاربه الذين أخرجوه فيهم عمه العباس وابن عمه عقيل فمنهم من أطلق ومنهم من فداه ثم ظهر عليهم بعد ذلك عام الفتح فجمعهم فقال لهم: «أقول ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم» ثم لقاءه لإدريس عليه السلام في السماء الرابعة وهو المكان الذي سماه الله مكاناً علياً وإدريس أول من آتاه الله الخط بالقلم فكان ذلك مؤذناً بحالة رابعة وهو علو شأنه عليه السلام حتى أخاف الملوك وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى قال أبو سفيان وهو عند ملك الروم حين جاءه كتاب النبي عليه السلام ورأى ما رأى من خوف هرقل كسبحل وزبرج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حين أصبح يخافه ملك ابن أبي الأصفر وكتب عليه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشي بالتخفيف وملك عمان ومنهم من هادنه وأهدى إليه وأتحفه كهرقل والمقوقس سلطان مصر ومنهم من تعصى عليه فأظفره الله به فهذا مقام علي وخط بالقلم جلي نحو ما أوتي إدريس ولقاؤه في السماء السادسة لموسى عليه السلام يؤذن بحالة تشبه حالة موسى حين أمر بغزوة الشام وظهر على الجبابرة الذين كانوا فيها وأدخل بني إسرائيل البلد الذي خرجوا منه بعد إهلاك عدوهم وكذلك غزا رسول الله عليه السلام تبوك من أرض الشام وظهر على صاحب دومة الجندل حتى صالحه على الجزية بعد أن أتى به أسيراً وافتتح مكة وأدخل أصحابه البلد الذي خرجوا منه ثم لقاءه في السماء السابعة لإبراهيم عليه السلام لحكمتين إحداها أنه رآه عند البيت المعمور مسنداً ظهره إليه والبيت المعمور حيال الكعبة أي: بإزائها ومقابلتها وإليه تحج الملائكة كما أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة وأذن في الناس بالحج إليها والحكمة الثانية أن آخر أحوال النبي عليه السلام حجه إلى البيت الحرام وحج معه ذلك العام نحو من سبعين ألفاً من المسلمين ورؤية إبراهيم عليه السلام عند أهل التأويل تؤذن بالحج لأنه الداعي إليه والرافع لقواعد الكعبة المحجوجة.

قال الإمام: إن هذه الآية تدل على أن محمداً عليه السلام لم ير الله ليلة المعراج وإنما رأى آيات الله وفيه خلاف ووجه الدلالة أنه ختم قصة المعراج ههنا بروية الآيات وقال في موضع آخر: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١] إلى أن قال: ﴿لَنُرِيَهُ مِنْ عَيْنِنَا﴾ [الإسراء: ١] ولو كان رآه لكان ذلك أعظم ما يمكن من الكرامة فكان حقه أن يختم به قصة المعراج انتهى.

يقول الفقير: رؤية الآيات مشتملة على رؤية الله تعالى كما قال الشيخ الكبير رضي الله عنه في الفكوك إنما تتعذر الرؤية والإدراك باعتبار تجرد الذات عن المظاهر والنسب والإضافات فأما في المظاهر ومن وراء حجابية المراتب فالإدراك ممكن كما قيل:

كالشمس تمنعك اجتلاءك وجهها فإذا اكتست برقيق غيم أمكننا انتهى.

وأما اشتغال إراءة الآيات على إراءة الله تعالى فلما كانت تلك الآيات الملكوتية فوق الآيات الملكية أشهده تعالى في تلك المشاهد ليكمل له الرؤية في جميع المراتب والمشاهد ومن المحال أن يدعو كريم كريماً إلى داره ويضيف حبيب حبيباً في قصره ثم يتستر عنه ولا يريه وجهه.

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن الله تعالى آيات كبرى وصغرى أما الآيات الكبرى فهي الصفات القديمة الأزلية المسماة عند القوم بالأئمة السبعة كالحياء والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والآيات الصغرى هي الأسماء الإلهية التي قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْكُسُفَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] وإنما سميت الأولى بالكبرى والثانية بالصغرى لأن الصفات مصادر الأسماء مراجعها كما أن الحي يرجع في الوجود إلى الحياة والعليم إلى العلم والقادر إلى القدرة ولأن الأسماء مظاهر الصفات كما أن الحي يرجع في الوجود إلى الأفعال والأفعال مظاهر الأسماء والآثار مظاهر الأفعال وأما التخصيص بالكبرى دون الصغرى وإن كانت من آيات الله كما قال تعالى ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْكُسُفَى﴾ [الإسراء: ١١٠] لأن شهود الآيات الكبرى يستلزم شهود الآيات الصغرى لأن الله تعالى إذا تجلى لعبده بصفة الحياة والعلم والقدرة لا بد للعبد أن يصير حياً بحياته عليمًا بعلمه قديراً بقدرته تلخيص المعنى أن النبي ﷺ لما عرج به إلى سماء الجمعية الوحدانية وأدرج في نور الفردانية تجلى الحق سبحانه أولاً بصورة هذه الصفات الكبرى التي هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بحيث صارت حياته مادة حياة العالم كله علوية وسفلية روحانية وجسمانية معدنية ونباتية وحيوانية وإنسانية كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وقال: لولاك لما خلقت الأفلاك وقال عليه السلام: «أنا من الله والمؤمنون مني» وكذا صار علمه محيطاً بجميع المعلومات الغيبية الملكوتية كما جاء في حديث اختصام الملائكة أنه قال: فوضع كفه على كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت علم الأولين والآخرين وفي رواية علم ما كان وما سيكون وكذا قدرته كسر بها أعناق الجبابرة وضرب بالسيف رقاب الأكاسرة وخرب حيطانهم وحصونهم فما بقين ولا بقوا وببركة هذا التجلي الجمعي الكلي الإحاطي صار آدم بتبعية وخلافته خليفة العالم كما أخبر في كتابه العزيز ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] وأسجد الله الملائكة لتلائل نوره الوحداني في وجه آدم هذا تحقيق قوله: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ اللام جواب القسم ومن مزيدة انتهى.

وقال البقلي رحمه الله: أراه سبحانه من آياته العظام ما لا يقوم برويتها أحد سواه أي: المصطفى عليه السلام وذلك بأن ألبسه قوة الجبرية الملكوتية كما قال: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ وذلك ببروز أنوار الصفات في الآيات وتلك الآيات لو رآها أحد لاستغرق في رؤيتها فكان من كمال استغراقه في بحر الذات والصفات لم يكبر عليه رؤية الآيات قال ابن

عطاء: رأى الآيات فلم تكبر في عينه لكبر همته وعلو محله ولانصاله بالكبير المتعال قال جعفر: شاهد من علامات المحبة ما كبر عن الإخبار عنها.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٦﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿١٧﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿١٨﴾﴾

﴿أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴾ هي أصنام كانت لهم فالات كانت لتقيف بالطائف أصله لوية فأسكنت البياء وحذفت لالتقاء الساكنين فبقيت لوة فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت لاة فهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلون عليها ويطوفون بها وكانت على صورة آدمي.

قال سعدي المفتي: فإن قلت هذا يختص بقراءة الكسائي فإنه يقف على اللاة بالهاء وأما الباقون فيقفون عليها بالتاء فلا يجوز أن تكون من تلك المادة قلت: لا نسلم ذلك فإنهم إنما يقفون بهاء مراعاة لصورة الكتابة لا غير انتهى والعزى تأنيث الأعز كانت لغطفان وهي سمرة كانوا يعبدونها فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فقطعها وهو يقول: «يا عزى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك فخرجت من أصلها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسها وهي تولول فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها فأخبر رسول الله عليه السلام فقال: تلك لن تعبد أبداً» وفي «القاموس»: العزى صنم أو سمرة عبدتها غطفان أول من اتخذها ظالم بن أسعد فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال بنى عليها بيتاً وسماه بساً وكانوا يسمعون فيها الصوت فبعث إليها رسول الله خالد بن الوليد فهدم البيت وأحرق السمرة انتهى ومناة صخرة لهذيل وخزاعة سميت مناة لأن دماء المناسك تمنى عندها أي: تراق ومنه منى وفي «إنسان العيون» مناة صنم كان للأوس والخزرج أرسل رسول الله عليه السلام سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه في عشرين فارساً إلى مناة ليهدم محلها فلما وصلوا إلى ذلك الصنم قال السادن لسعد؟ ما تريد؟ قال: هدم مناة قال: أنت وذاك فأقبل سعد إلى ذلك الصنم فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء نائرة الرأس تدعو بالويل تضرب صدرها فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك فضربها سعد فقتلها وهدم محلها انتهى. ووصف مناة بالثالثة تأكيداً لأنها لما عطفت عليهما علم أنها ثالثتهما والأخرى صفة ذم لها وهي المتأخرة الوضعية المقدار أي: مناة الحقيرة الذليلة لأن الأخرى تستعمل في الضعفاء كقوله تعالى: ﴿قَالَ أَخْرَجْتَهُمُ لِأُولَئِهِمْ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: ضعفاؤهم لرؤسائهم قال ابن الشيخ: الأخرى تأنيث الآخر بفتح الخاء وهو في الأصل من التأخر في الوجود نقل في الاستعمال إلى المغايرة مع الاشتراك مع موصوفه فيما أثبت له ولا يصح حمل الأخرى في الآية على هذا المعنى العرفي إذ لا مشاركة لمناة في كونها مناة ثالثة حتى توصف بالأخرى احترازاً عنها فلذلك حمل على المعنى المذكور انتهى وقد جوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى فتكون مناة من التأخر الرتبي يعني أن العزى شجرة وهي لكونها من أقسام النبات أشرف من مناة التي هي صخرة وجماد فهي متأخرة عنها رتبة ويقال إن المشركين أرادوا أن يجعلوا لآلهتهم من الأسماء الحسنى فأرادوا أن يسموا واحداً منها الله فجري على ألسنتهم اللات وأرادوا أن يسموا واحداً منها العزيز فجري على ألسنتهم العزى وأرادوا أن يسموا واحداً منها المنان فجري على ألسنتهم المناة.

وقال الراغب: أصل اللات اللاه فحذفوا منها الهاء وأدخلوا التاء فيه فأنشؤه تنبيهاً على

قصوره عن الله وجعلوه مختصاً بما يتقرب به إلى الله في زعمهم وقال السهيلي: أصل هذا الاسم أي: اللات لرجل كان يلت السوق للحجاج بسمن وأقط إذا قدموا وكانت العرب تعظم ذلك الرجل بإطعامه في كل موسم فلما مات اتخذ مقعده الذي كان يلت فيه السوق منسكاً ثم سنح الأمر بهم إلا أن عبدوا تلك الصخرة التي كان يقعد عليها ومثلوها صنماً وسموها اللات أعني ملت السوق ذكر ذلك كثير ممن ألف في الاخبار والتفسير انتهى وهذا على قراءة من يشدد اللات أي: التاء منه وقد قرأ به أي: بالتشديد ابن عباس وعكرمة وجماعة كما في «القاموس» ثم إنهم كانوا مع ما ذكر من عبادتهم لها يقولون: إن الملائكة وتلك الأصنام بنات الله فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: أفرأيتم والهزمة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤون الله المنافية لها غاية المنافاة وهي قلبية ومفعولها الثاني محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله في ملكه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته ونفاذ أمره في الملائكة الأعلى وما تحت الثرى وما بينهما رأيتهم هذه الأصنام مع غاية حقارتها بنات له تعالى قال بعضهم: كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله وهذه الأصنام استوطنها جنيات هي بناته تعالى أو هذه الأصنام هياكل الملائكة التي هن بناته تعالى.

وفي «التأويلات النجمية» يخاطب عبدة الأصنام صنم لات النفس وصنم عزى الهوى ومناة الدنيا الدنية الخسيسة الحقيرة الواقعة في أدنى المراتب لخسة وضعها ودناءة قدرها ويستفهم منهم إنكاراً لهم ورداً عليهم أخبروني عن حال آلهتكم التي اتخذتموها معبودات وتمكنتم على عبوديتها هل وجدتم فيها صفة من صفات الإلهية من الإيجاد والإعدام والنفع والضر وأمثالها لا والله بل اتخذتموها آلهة لغاية ظلوميتكم على أنفسكم ونهاية جهوليتكم بالإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

قال المغربي رحمه الله:

بود وجود مغربي لات ومناة أوبود   نيست بتى چو بود او درهمه سو منات تو
 ﴿الكم الذكر وله الأنثى﴾ توبيخ مبني على التوبيخ الأول والمعنى بالفارسية آيا شمارا
 فرزندان نرباشند و مرخدايرا ماده.

﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ (٢٣) ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَنْتَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ (٢٤) ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ (٢٥) ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ (٢٦) ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفَعَّى شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (٢٧).

﴿تلك﴾ إشارة إلى القسمة المنهزمة من الجملة الاستفهامية ﴿إذاً﴾ آهتكام كه چنين باشد
 ﴿قسمه ضيزى﴾ أي: جائزة معوجة حيث جعلتم له تعالى ما تستنكرون منه وهي فعلى من الضيز وهو الجور يعني أن أصله ضيزى بضم الضاد من ضاز في الحكم يضيض ضيزاً أي: جار وضازه حقه يضيضه أي: بخسه ونقصه لكن كسر فاؤه لتسلم الياء كما فعل في البيض فإن أصله بيض بضم الباء لأنه جمع أبيض كحمر في جمع أحمر وذلك لأن فعلى بالكسر لم يأت في الوصف وفيه إشارة إلى استنكار شركهم وتخصيصهم الشرك ببعض الظاهر دون بعض يعني أخصصون ذكر الروح لكم وإن كان ميتاً باستيلاء ظلمة نفوسكم الظلمانية عليه وتجعلون أنثى

النفس في عبوديتها واتباع مراداتها وانقياد أوامرها ونواهيها شركاً له تعالى الله عما يقول الظالمون الذين وضعوا الجور موضع العدل وبالعكس ما هذا إلا قسمة الجور والجائر لا قسمة العدل والعاذل.

﴿إن هي﴾ الضمير للأصنام أي: ما الأصنام باعتبار الألوهية التي تدعونها أي: باعتبار إطلاق اسم الإله ﴿إلا أسماء﴾ أي: أسماء محضة ليس تحتها مسميات أي: ما تنبئ هي عنه من معنى الألوهية شيء ما أصلاً كما إذا أردت أن تحقر من هو ملقب بما يشعر بالمدح وفخامة الشأن تقول ما هو إلا اسم. قال المولى الجامي:

مرد جاهل جاء كيتي را لقب دولت نهد همچنان آماس بیند طفل کوید فربهست
وقال في ذم أبناء الزمان:

شكل ايشان شكل إنسان فعل شان فعل سباع هم ذئاب في ثياب أو ثياب في ذئاب
ويجوز الحمل على الادعاء ﴿سميتموها﴾ صفة لأسماء وضميرها لها لا للأصنام والمعنى جعلتموها أسماء لا جعلتم لها أسماء فإن التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيس إلى الاسم فمعناها جعله اسماً للمسمى وإذا قيس إلى المسمى فمعناها جعله مسمى للاسم وإنما اختير ههنا المعنى الأول من غير تعرض للمسمى لتحقيق أن تلك الأصنام التي يسمونها آلهة أسماء مجردة ليس لها مسميات قطعاً كما في قوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ [يوسف: ٤٠] لأن هناك مسميات لكنها لا تستحق التسمية أي: ما هي إلا أسماء خالية من المسميات وضعتموها ﴿أنتم وأباؤكم﴾ بمقتضى أهوائكم الباطلة ﴿ما أنزل الله بها﴾ أي: بصحة تسميتها ﴿من سلطان﴾ برهان تتعلقون به جميع القرآن أنزل بالآلف إلا في الأعراف فإنه نزل بالتشديد ﴿إن يتبعون﴾ التفات إلى الغيبة للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الإعراض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها ﴿إلا الظن﴾ إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاً ﴿وما تهوى الأنفس﴾ أي: تشتهي أنفسهم الأماراة بالسوء فما موصولة ويجوز كونها مصدرية والآلف واللام بدل الإضافة وهو معطوف على الظن.

وفي «التأويلات النجمية»: يقول ليست هذه الأصنام التي تعبدونها بضلالة نفوسكم الدنية الشهوانية وجهالة عقولكم السخيفة الهيولانية إلا أسماء صور وهمية لا مسميات لها أوجدتها أوهاكم الضعيفة وأدركتها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم والخيال التي هي بمرتبة آبائكم ليس لها عند أصحاب الطلب وأرباب الكشف والقرب وجود ولا نمو بل هي خشب مسندة ما جعل الله في تلك الأصنام النفسية والهوائية والدنيوية ولا ركب فيها التصرف في الأشياء في الإيجاد والإعدام والقهر واللطف والنفع والضرر والأشياء علويها وسفليها جمادها ونباتها حيوانها وإنسانها كلها مظاهر الأسماء الإلهية ومجالي الصفات الربانية الجمالية والجلالية أي: اللطيفة والقهرية تجلى الحق في الكل بحسب الكل لا بحسبه إلا الإنسان الكامل فإنه تجلى فيه بحسب الكلية المجموعية وصار خليفة الله في الأرض وأنتم أيها الجهلة الظلمة ما تتبعون تلك الصفات الإلهية وما تشهدون في الأشياء تلك الحقائق الروحانية والأسرار الربانية المودعة في كل حجر ومدر بل أعرضتم باتباع الشهوات الحيوانية وملازمة الجسمانية الظلمانية عن إدراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف الرحمانية واتبعت مطنونات ظنكم الفاسد وموهومات وهمكم الكاسد وآثرتم هوى النفس المشؤومة على رضى الحق وذلك هو الخسران المبين وإن

الظن لا يغني من الحق شيئاً انتهى .

وقال الجنيد قدس سره : رأيت سبعين عارفاً قد هلكوا بالتوهم أي : توهموا أنهم عرفوه تعالى فالكل معزولون عن إدراك حقيقة الحق وما أدركوه فهو أقدارهم وجل قدر الحق عن إدراكهم قال تعالى : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام : ٩١] ولذلك اجتراً الواسطي رحمه الله في حق سلطان العارفين أبي يزيد البسطامي قدس سره بقوله : كلهم ماتوا على التوهم حتى أبو يزيد مات على التوهم وقال البقلي : يا عاقل احذر مما يغوي أهل الغرة بالله من الأشكال والمخايل التي تبدو في غواشي أدمغتهم وهم يحسبون أنها مكاشفات الغيوب ونوادر القلوب ويدعون أنها عالم الملكوت وأنوار الجبروت وما يتبعون إلا أهواء نفوسهم ومخايل شياطينهم التي تصور عندهم أشكالاً وتمثالاً ويزنون لهم أنها الحق والحق منزّه عن الأشكال والتمثال إياك يا صاحبي وصحبة الجاهلين الحمقى الذين يدعون في زماننا مشاهدة الله ومشاهدة الله حق للأولياء وليست بمكشوفة للأعداء ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأياً ما كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم فإن اتباعهما من أي شخص كان قبيح وممن هداه الله بإرسال الرسول وإنزال الكتاب أقبح فالهدى القرآن والرسول ولم يهتدوا بهما وفيه إشارة إلى إفساد استعدادهم الفطري الغير المجعول بواسطة تلبسهم بملابس الصفات الحيوانية العنصرية وانهماكهم في الغواشي الظلمانية الطبيعية فإنهم مع أن جاءهم من ربهم أسباب الهدى وموجباته وهو النبي عليه السلام والقرآن وسائر المعجزات الظاهرة والخوارق الباهرة الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته اشتغلوا بمتابعة النفس وموافقة الهوى وأعرضوا عن التوجه إلى الولي والمولى وذلك لأن هداهم ما جاءهم إلا في يوم الدنيا لا في يوم الأزل ومن لم يجعل الله له نوراً في يوم الأزل فما له من نور إلى يوم الأبد .

واعلم أن الهدى ضد الهوى فلا بد من المتابعة للهدى قال بعض الكبار : ليس لولي كرامة إلا بحكم الإرث لمن ورثه من الأنبياء عليهم السلام ولذلك لم يقدر من هو وارث عيسى عليه السلام أن يمشي في الهواء والماء ومن هو وارث لمحمد عليه السلام له المشي على الهواء والماء لعموم مقامه وفي الحديث : «لو ازداد عيسى يقيناً لمشى في الهواء» أي : بموجب قوة يقينية لا بموجب صدق اتباعي ولا نشك أن عيسى عليه السلام أقوى يقيناً من سائر الأولياء الذين يمشون في الهواء بما لا يتقارب فإنه من أولي العزم من الرسل فعلمنا قطعاً أن مشي الولي منا في الهواء إنما هو بحكم صدق التبعية لا بزيادة اليقين على يقين عيسى عليه السلام وعيسى أصدق في تبعيته لمحمد عليه السلام من جميع الأولياء فله القدرة بذلك على المشي على الهواء وإن ترك ذلك من نفسه وبالجملّة فلا يمشي في الهواء إلا من ترك الهوى :

هوى وهوس را نماند ستیز چو بیند سر پنجه عقل تیز

﴿أم للإنسان ما تمنى﴾ أم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى نفسهم إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً أصلاً والهمزة للإنكار والنفي والتمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون عن تخمين وظن وقد يكون عن رؤية وبناء على أصل لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك فأكثر التمني تصوير ما لا حقيقة له والمعنى ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الأمور التي

من جعلتها أطعمهم الفارغة في شفاعة الآلهة ونظائرها التي لا تكاد تدخل تحت الوجود:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
وقال الكاشفي: آياهست مر انسان را يعني كافررا آنچه آرزو برداز شفاعت بتان يا آنكه
كويد چرا نبوت بفلان وفلان ندادند. وقيل: أم للإنسان ما انتهى من طول الحياة وأن لا بعث
ولا حشر وفي الآية إشارة إلى أن للإنسان استعداد الكمال وهو الفناء عن أنانيته والبقاء بهوية
الله تعالى لكن بسبب اشتغاله باللذات الجسمانية والروحانية يحصل له في بعض الأوقات آفات
العلائق الجسمانية وفترات العوائق الروحانية فيحرم من بلوغ مطلوبه ولا يتهيأ له كل ما تمناه إذ
كل ميسر لما خلق له فمن خلق مظهر اللطف بيده اليمنى لا يقدر أن يجعل نفسه مظهر القهر
ومن خلق مظهر القهر بيده اليسرى لا يمكن أن يجعل نفسه مظهر اللطف:

توان پاك كردن زژنك آينه وليكن نيابد زسنك آينه
وإنما تمنى لما ليس له مخلوقية على صورة من جمع الضدين بقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ [الحديد: ٣] أي: هو الأول في عين آخريته والظاهر في عين باطنيته وسئل
الخرّاز قدس سره: بم عرفت الله؟ قال: بالجمع بين الضدين لأن الحقيقة متوحدة والتعین
والظهور متعدد وتنافي التعينات لا يقدر في وحدة الهوية المطلقة كما أن تنافي الزوجية والفردية
لا يقدر في العدد وتضاد السواد والبياض لا يقدر في اللون المطلق قال الحسين رحمه الله:
الاختيار طلب الربوبية والتمني الخروج من العبودية وسبب عقوبة الله عباده ظفرهم بمنيتهم
﴿فلله الآخرة والأولى﴾ تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان ما يتمناه حتماً فإن اختصاص أمور
الآخرة والأولى جميعاً به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون له أمر من الأمور.

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى قهرمانية الحق تعالى على العالم كله ملكه وملكوته
الأخروي والدنيوي يعني لا يملك الإنسان شيئاً حتى يتمكن من تحصيل ما تمناه نفسه بل ملك
الآخرة تحت تصرف يده اليمنى المقتضية لموجبات حصول الآخرة من الأعمال الصالحة
والأفعال الحسنة يهبه بالاسم الواهب لمن يشاء أن يكون مظهر لطفه وجماله وملك الدنيا تحت
تصرف يده اليسرى المستدعية لأسباب حصول الدنيا من حب الدنيا الدنية المنتجة للخطيئة
ومتابعة النفس الخبيثة وموافقة الطبيعة اللثيمة يجعله باسمه المقسط لمن يشاء أن يكون مظهر
صفة قهره وجلاله ولا ذلك يزيد في ملكه ولا هذا ينقص من ملكه وكلتا يدي الرحمن ملأى
سحاء ﴿وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً﴾ إقناط لهم مما علقوا به أطعمهم
من شفاعة الملائكة لهم موجب لإقناطهم عن شفاعة الأصنام بطريق الأولوية وكم خبرية
مفيدة للتكثير محلها الرفع على الابتداء والخبر هي الجملة المنفية وجمع الضمير في شفاعتهم
مع أفراد الملك باعتبار المعنى أي: وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم عند الله شيئاً من
الإغناء في وقت من الأوقات أي: لا تنفع شيئاً من النفع وهو القليل منه أو شيئاً أي: أحداً
وليس المعنى أنهم يشفعون فلا تنفع شفاعتهم بل معناه أنهم لا يشفعون لأنه لا يؤذن لهم
كما قال تعالى: ﴿إلا من بعد أن يأذن الله﴾ لهم في الشفاعة ﴿لمن يشاء﴾ أن يشفعوا له
﴿ويرضى﴾ ويراه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان وأما من عداهم من أهل الكفر
والطغيان فهم من إذن الله بمعزل من الشفاعة بألف منزل فإذا كان حال الملائكة في باب
الشفاعة كما ذكر فما ظنهم بحال الأصنام وفي الآية إشارة إلى أن ملك الروح يشفع في حق

النفس الأمارة بالسوء رجاء الانسلاخ عن أوصافها الذميمة والترقي إلى مقام الفناء والبقاء ولكن لا تنفع شفاعته في حقها لعلمه القديم الأزلي بعدم استعدادها للترقي من مقامها اللهم إلا أن تقبل شفاعته في حق نفس رقيق الحجاب مستعد لقبول الفيض الإلهي لصفاء فطرته الأولى وبقاء قابليته الكبرى للترقي في المقامات العلية بالخروج من موافقة الطبع ومخالفة الشرع والدخول في موافقة الشريعة ومخالفة الطبيعة .

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَهُ الْمُؤْتَىٰ سِمَةَ الْأُنثَىٰ ۖ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ﴾ ﴿٢٩﴾ .

﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي ﴿ليسمونهم﴾ المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق أي: كل يسمون كل واحد منهم ﴿تسمية الأنثى﴾ منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أي: تسمية مثل تسمية الأنثى فإن قولهم الملائكة بنات الله قول منهم بأن كلاً منهم بنته سبحانه وهي التسمية بالأنثى فاللام في الملائكة للتعريف الاستغراقي وفي تعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها في الشناعة والفضاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجتري عليها إلا من لا يؤمن بها رأساً قال ابن الشيخ فإن قيل كيف يصح أن يقال إنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكان من عادتهم أن يربطوا مركوب الميت على قبره ويعتقدون أنه يحشر عليه أجيب بأنهم ما كانوا يجزمون به بل كانوا يقولون: لا نحشر فإن كان فلنا شفعا بديل ما حكى الله عنهم ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْبَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠] وأيضاً ما كانوا يعترفون بالآخرة على وجه الذي ورد به الرسل فهم لا يؤمنون بها على وجهها .

واعلم أن الملائكة ليسوا بذكور ولا إناث وفي الحديث: «جبرائيل أتاني في أول ما أوحى إلى فعلمني الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه» أي: رش بها فرجه أي: محل الفرج من الإنسان بناء على أنه لا فرج له وكون الملك لا فرج له لو تصور بصورة الإنسان دليل على أنه ليس ذكراً ولا أنثى وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون له آلة ليست كآلة الذكر وكآلة الأنثى كما قيل بذلك في الخشى ويقال لذلك فرج وبعضهم حمل الفرج على ما يقابل الفرج من الإزار .

﴿وما لهم به من علم﴾ حال من فاعل يسمون أي: يسمونهم والحال أنه لا علم لهم بما يقولون أصلاً ﴿إن يتبعون﴾ أي: ما يتبعون في ذلك ليس بتكرار لأن الأول متصل بعبادتهم اللات والعزى ومناة والثاني بعبادتهم الملائكة ﴿إلا الظن﴾ الفساد ﴿وإن الظن﴾ أي: جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمار ﴿لا يغني من الحق شيئاً﴾ من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء لا يدرك إدراكاً معتبراً إلا بالعلم والظن لا اعتداد به في شأن المعارف الحقية وإنما يعتد به في العمليات وما يؤدي إليها كمسائل علم أصول الفقه وفيه ذم للظن ودلالة على عدم إيمان المقلد وقيل: الحق بمعنى العلم أي: لا يقوم الظن مقام العلم وقيل الحق بمعنى العذاب أي: إن ظنهم لا ينقذهم من العذاب وحقيقة هذه الآية العزيزة تحريض السالكين والطالبيين على السعي والاجتهاد في السير إلى الله بقطع المنازل السفلية وتصحيح المقامات العلوية إلى أن يصلوا إلى عين الجمع ويغرقوا في بحر التوحيد ويشهدوا

الحقائق والمعاني المجردة بنور الوحدة الحقيقة الذاتية الدافعة ظلمة الكثرة النسبية لأسماء الله تعالى ثم إن الأفراد يتفاوتون في حضرة الشهود مع كونهم على بساط الحق الذي لا نقص فيه لأنهم إنما يشهدون في حقائقهم ولو شهدوا عين الذات لتساووا في الفضيلة .

قال بعض الكبار : أصحاب الكشف الخيالي غلطهم أكثر من إصابتهم لأن الخيال واسع والذي يظهر فيه يحتمل «التأويلات المختلفة» فلا يقع القطع بما يحصل منه إلا بعلم آخر وراء ذلك وإنما كان الخيال بهذا الحكم لكونه ليست له حقيقة ونفسه بل هو أمر برزخي بين حقيقتين وهما المعاني المجردة والمحسوسات فلهذا يقع الغلط في الخيال لكونه ليست له حقيقة في نفسه وانظر إلى إشارته عليه السلام في الكشف الخيالي وكونه يقبل الإصابة والغلط لما أتاه جبرائيل بصورة عائشة رضي الله عنها في سرقة من حرير وقال له : هذه زوجتك فقال عليه السلام : إن يكن من عند الله يمضه بخلاف ما لو أتاه ذلك بطريق الوحي المعهود المحسوس له أو بطريق المعاني المجردة الموجبة لليقين وللعلم فإنه إذا لا يمكنه الجواب بمثل ذلك الجواب الذي يشعر بالتردد المحتمل الذي يقتضيه حضرة الخيال بحقيقتها :

سيراب كن زبحر يقين جان تشنه را زين بيش خشك لب منشين برسراب ريب

﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا﴾ أي فأعرض يا محمد عن دعوة من أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم اليقيني ولم يؤمن به وهو القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين المذكر لأمر الآخرة ولا تهالك على إسلامه أو عن ذكرنا كما ينبغي فإن ذلك مستتب لذكر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها والمهروب عنها ﴿ولم يرد إلا الحياة الدنيا﴾ راضياً بها قاصراً نظره على جمع حطامها وجلب منافعها فالمراد النهي عن دعوته والاعتناء بشأنه فإن من أعرض عما ذكر وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همته وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصراراً على الباطل والنهي عن الدعوة لا يستلزم نهى الآية بآية القتال بل الإعراض عن الجواب والمناظرة شرط لجواز المقاتلة فكيف يكون منسوخاً بها فالمعنى أعرض عنهم ولا تشتغل بإقامة الدليل والبرهان فإنهم لا ينتفعون به وقاتلهم واقطع دابرهم قال بعضهم : ضيع وقته من اشتغل بموعظة طالبي الدنيا والراغبين فيها لأن أحداً لا يقبل على الدنيا إلا بعد الإعراض عن الله :

باسيه دل چه سود كفتن وعظ نرود ميخ آهنيں درسنگ

قال ابن الشيخ : اعلم أن النبي عليه السلام كالطبيب للقلوب فأمره الله تعالى في معالجة القلوب بما عليه الأطباء في معالجة المرضى فإن المرض إذا أمكن علاجه بالغذاء لا يستعملون في إزالته الدواء وإذا أمكن إزالته بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء القوي والكي فلذلك أمر عليه السلام بالذكر الذي هو غذاء القلوب حيث قال : قولوا لا إله إلا الله فإن بذكر الله تطمئن القلوب كما أن بالغذاء تطمئن النفوس فانتفع به أبو بكر ومن كان مثله رضي الله عنهم : ومن لم ينتفع بالحمل على الذكر والأمر به ذكر لهم الدليل وقال : ﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُوا﴾ [الروم : ٨] قل : انظروا أفلا ينظرون فلما لم ينتفعوا أتى بالوعيد والتهديد فلما لم ينفعهم قال : أعرض عن المعالجة واقطع الفاسد لئلا يفسد الصالح فقله : عمن تولى الخ إشارة إلى ما قلنا فإن التولي عن ذكره كناية عن ملزومه الذي هو ترك النظر في دلائل وجوده ووحدته وسائر صفاته وقوله : ولم يرد الخ إشارة

إلى إنكارهم الحشر ومن لم يقل بالحشر والحساب لا يخاف ولا يرجع عما هو عليه ترك النظر في دلائل الله لا يعرفه فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامه فلا يبقى في الدعاء فائدة فلم يبق إلا ترك المعالجة والمصارعة إلى المقاتلة انتهى كلامه .

ثم اعلم أن كل ما يبعد البعد عن حضرة سيده فهو من الحياة الدنيا فمن قصد بالزهد والورع والتقوى والكشف والكرامات وخوارق العادات قبول الناس والشهرة عندهم وحصول الجاه والمال فهو ممن لم يرد إلا الحياة الدنيا فضاع جميع أحواله وكسد جملة أقواله وأفعاله إذ لا ربح له عند الله ولا ثمرة :

زعمرو ای پسر چشم اجرت مدار چو درخانه زید باشی بکار
ولا يغترون هذا بحصول بعض الكشوف وإقبال أهل الدنيا عليه فإنه ثمرة عاجلة له وما له في الآخرة من خلاق ألا ترى أن إبليس عبد الله تعالى تسعة آلاف سنة ثم لما كفر وقال : ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الأعراف: ١٤] أمهله الله تعالى فكانت تلك المهلة ثمرة عاجلة له في حياته الدنيوية .

﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ۖ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَلَيْهِمْ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۖ ﴾

﴿ ذلك ﴾ أي : أمر الدنيا وفي « بحر العلوم » أي : إرادة الدنيا وإيثارها على الآخرة وفي « الإرشاد » أي : ما أداهم إلى ما هم فيه من التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ﴿ مبلغهم من العلم ﴾ لا يكادون يجاوزونه إلى غيره حتى يجديهم الدعوة و« الإرشاد » كقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۖ ﴾ [الروم: ٧] فمبلغ اسم مكان وجمع الضمير في مبلغهم باعتباره معنى من كما أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها والمراد بالعلم مطلق الإدراك المنتظم للظن الفاسد والجملة اعتراض مقرر لقصر همتهم على الدنيا الدنية التي هي أبغض الخلق إلى الله تعالى بشهادة قوله عليه السلام : « إن الله لم يخلق خلقاً هو أبغض إليه من الدنيا وما نظر إليها منذ خلقها بغضاً لها » رواه أبو هريرة رضي الله عنه ومعنى هوان الدنيا على الله سبحانه أنه تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسه بل جعلها طريقاً موصلة إلى ما هو المقصود لنفسه ولذلك قال عليه السلام : « الدنيا قنطرة فاعبروها لا تعمروها » فما ورد من إباحة لعن الدنيا فباعتبار ما كان منها مبعداً عن الله تعالى وشاغلاً عنه كما قال بعض أهل الحقيقة : ما ألهاك عن مولاك فهو دنياك ومشؤوم عليك وأما ما يقرب إلى الله ويعين إلى عبادته فممدوح كما قال عليه السلام : « لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر ، إن العبد إذا قال : لعن الله الدنيا قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه » وفي « المشنوي » :

چيست دنيا از خدا غافل بدن	نی قماش ونقره وميزان وزن
مال را کز بهر دين باشی حمول	نعم مال صالح خواندش رسول
آب در کشتی هلاک کشتی است	آب اندر زیر کشتی پشتی است
چونکه مال وملك را ازدل براند	زان سليمان خویش جر مسکين نخواند

قال بعض الكبار : من ذم الدنيا فقد عق أمه لأن جميع الأنكاد والشور التي ينسبها الناس إلى الدنيا ليس هو فعلها وإنما هو فعل أولادها لأن الشر فعل المكلف لا فعل الدنيا فهي مطية

العبد عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر فهي تحب أن لا يشقى أحد من أولادها لأنها كثيرة الحنو عليهم وتخاف أن تأخذهم الضرة الأخرى على غير أهبة مع كونها ما ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم فمن عقوق أولادها كونهم ينسبون جميع أفعال الخير إلى الآخرة ويقولون: أعمال الآخرة والحال أنهم ما عملوا تلك الأعمال إلا في الدنيا فللدنيا أجر المصيبة التي في أولادها ومن أولادها فما أنصف من ذمها بل هو جاهل بحق أمه ومن كان كذلك فهو بحق الآخرة أجهل انتهى.

واعلم أن الإرادة والنية واحد وهو قصد قلبي ينبعث إلى قلب الإنسان بالبعث الإلهي فهذا البعث الإلهي إن كان بالفجور على ما قال تعالى: ﴿فَأَلَمَهُمْ فَأُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشعر: ٨] فهو من اسم المضل وقبضة الجلال ويد القهر وسادنه هو الشيطان وإن كان بالتقوى فهو من اسم الهادي وقبضة الجمال ويد اللطف وسادنه هو الملك والأول من عالم العدل والثاني من عالم الفضل ﴿وَكَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] ثم إن نية الإنسان لا تخلو إما أن يكون متعلقها في لسانه وجنانه هو الدنيا فهو سييء نية وعملاً وإما أن يكون متعلقها في لسانه هو الآخرة وفي جنانه هو الدنيا فهو أسوء نية وعملاً وإما أن يكون متعلقها في لسانه وجنانه هو الآخرة فهو حسن نية وعملاً وإما أن يكون متعلقها في لسانه وجنانه هو وجه الله فهو أحسن نية وعملاً فالأول حال الكفار والثاني حال المنافقين والثالث حال الأبرار والرابع حال المقربين وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى أحوال المقربين عبارة وإلى أحوال غيرهم إشارة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] والمقربون قد فروا إلى الله من جميع ما في أرض الوجود ولم يلتفتوا إلى شيء سوى وجهه الكريم ولم يريدوا من المولى غير المولى فكانوا أحسن نية وعملاً هذا صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ﴿إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾ تعليل للأمر بالإعراض وتكرير قوله وهو أعلم لزيادة التقرير والإيدان بكمال تباين المعلومين والمراد بمن ضل من أصر عليه ولم يرجع إلى الهدى أصلاً وبمن اهتدى من من شأنه الاهتداء في الجملة أي: هو المبالغ في العلم بمن لا يرعوي عن الضلال أبداً وبمن يقبل الاهتداء في الجملة لا غيره فلا تتعب نفسك في دعوتهم فإنه من القليل الأول وفيه إشارة إلى النفس الكافرة ويهود صفاتها فإنهم لا يقبلون الدعوة لانتهاء استعدادهم لقبولها فمن كان مظهر القهر في الأزل لا يكون مظهر اللطف في الأبد وبالعكس وفي الحديث القدسي: «خلقت الجنة وخلقت لها أهلاً وخلقت النار وخلقت لها أهلاً فطوبى لمن جعلته أهلاً للجنة وويل لمن جعلته أهلاً للنار».

قال بعض الكبار: النفس لا تفعل الشر إلا لجاجة من القرين واللجاج ممن لا قدرة على منعه ومخالفته بمنزلة الإكراه والمكره غير مؤاخذ بالشرع والعقل ولذا قال عليه السلام: «الخير عادة والشر لجاجة» فهو بشارة عظيمة من العالم بالأمور عليه السلام فإنه أخبر أن النفس خيرة بالذات لأن أباه الروح القدسي الطاهر وما تقبل الشر إلا لجاجة من القرين فلم يجعل عليه السلام الشر من ذاتها ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض﴾ أي: خلقاً وملكاً لا لغيره أصلاً لا استقلالاً ولا اشتراكاً ﴿ليجزى﴾ الخ متعلق بما دل عليه أعلم الخ وما بينهما اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقاً له تعالى مما يقرر علمه تعالى بأحوالهم ألا يعلم من خلق كأنه

قبل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزي ﴿الذين أسأوا﴾ بد كردند ﴿بما عملوا﴾ أي: بعقاب ما عملوا من الضلال الذي عبر عنه بالإساءة بياناً لحاله أو بسبب ما عملوا شبه نتيجة علمه بكل واحد من الفريقين وهي مجازاته على حسب حاله بعلته الغائية فأدخل لام العلة عليها وصح بذلك تعلقها بقوله اعلم:

هين مراقب باش كردل بايدت كزپی هرفعل چیزى زايدت

﴿ويجزي الذين أحسنوا﴾ أي: اهتدوا ﴿بالحسنى﴾ أي: بالمشوبة الحسنى التي هي الجنة فالحسنى للزيادة المطلقة والباء لتعديده الجزء أو بسبب أعمالهم الحسنى فالباء للسببية والمقابلة.

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ (٣٢).

﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم﴾ صفة للذين أحسنوا أو بدل منه لكن قال سعدي المفتي: لا حسن في جعل الذين الخ مقصوداً بالنسبة وجعل الذين أحسنوا في حكم المتروك ولو كان النظم على العكس لكان لها وجه انتهى.

يقول الفقير: الاجتناب من باب التخلية بالمعجمة وهي أقدم فلذا جعلت مقصودة بالنسبة وصيغة الاستقبال في صلته دون صلة الموصوف أو المبدل منه للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره يعني للإشعار بأن ترك المعصية سواء كانت بارتكاب المحرمات أو بترك الواجبات ينبغي أن يستمر عليه المؤمن ويجعل الاجتناب عنها دأباً له وعادة حتى يستحق المشوبة الحسنى فإن من اجتنب عنها مرة وانهمك عليها في باقي الأزمان لا يستحقها بخلاف الحسنات المتطوع بها فإن من أتى بها ولو مرة يؤثر عليها وكبائر الإثم ما يكبر عقابه من الذنوب وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه كالشرك والزنى مطلقاً خصوصاً بحليلة جاره وقتل النفس مطلقاً لا سيما الأولاد وهي المؤودة وقال ابن جبير: هي ما لا يستغفر منه لقوله عليه السلام: «لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار» وفي الحديث: «إياكم والمحقرات من الذنوب» قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى سبعين أقرب وتمام التفصيل سبق في حمعسق في نظير الآية ﴿والفواحش﴾ وما فحش من الكبائر خصوصاً الزنى والقتل بغير حق وغيرهما فهو من قبيل التخصيص بعد التعميم قال الراغب: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال ﴿إلا اللمم﴾ اللمم مقاربة المعصية ويعبر به عن الصغيرة من قولك ألممت بكذا أي: نزلت به وقاربته من غير موافقة وألم الغلام قارب البلوغ والاستثناء منقطع لأن المراد باللمم الصغائر وهي لا تدخل في الكبائر والمعنى إلا ما قل وصغر فإنه مغفور ممن يجتنب الكبائر يعني أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسَنَاتِ﴾ [هود: ١١٤] وقال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] وقيل: هي النظر بلا تعمد فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو مذنب والغمزة والقبلة كما روي أن نبهان التمار أته امرأة لتشتري التمر فقال لها: ادخلي الحانوت فعانقها وقبلها فقالت المرأة: خنت أخاك ولم تصب حاجتك فندم وذهب إلى رسول الله عليه السلام فنزلت وقيل: هي الخطرة من الذنب أي: ما خطره من الذنب على القلب بلا عزم. وازقوت بفعل نياد. وقيل: كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً ولا

عذاباً وقال بعضهم: اللمم والإلمام ما يعملهما الإنسان الحين بعد الحين ولا يكون له عادة ولا إقامة عليه قال محمد ابن الحنفية: كل ما هممت به من خير وشر فهو لمم دليله قوله عليه السلام: «إن للشيطان وللملك لمة فلمة الشيطان الوسوسة ولمة الملك الإلهام» وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه إلا أن يلمم بالفاحشة مرة ثم يتوب ولم يثبت عليها فإن الله يقبل توبته ويؤيده قوله عليه السلام: «أن تغفر اللهم فاعفر جما وأي عبد لك لا ألماً» فلاستثناء على هذا متصل وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما نقله أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام: «إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنى فزنى العينين النظر وزنى الشفتين القبلة وزنى اليدين البطش وزنى الرجلين المشي والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه فإن تقدم فرجه كان زانياً وإلا فهو اللمم» وفي «الأسئلة المقحمة» الذنوب كلها كبائر على الحقيقة لأن الكل تتضمن مخالفة أمر الله تعالى لكن بعضها أكبر من بعض عند الإضافة ولا كبيرة أعظم من الشرك وأما اللمم فهو من جملة الكبائر والفواحش أيضاً إلا أن الله تعالى أراد باللمم الفاحشة التي يتوب عنها مرتكبها ومجرحها وهو قول مجاهد والحسن وجماعة من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر فالجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبه على أن إخراجه من حكم المؤاخذه به ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية.

وفي «التأويلات النجمية»: كبائر الإثم ثلاث مراتب: محبة النفس الأمانة بالسوء ومحبة الهوى النافخ في نيران النفس ومحبة الدنيا التي هي رأس كل خطيئة ولكل واحدة من هذه المحبات الثلاث فاحشة لازمة غير منفكة عنها أما فاحشة محبة النفس الأمانة بالسوء فموافقة الطبيعة ومخالفة الشريعة وأما فاحشة محبة الهوى فحب الدنيا وشهواتها وأما فاحشة محبة الدنيا فالإعراض عن الله والإقبال على ما سواه قوله: ﴿إلا اللمم﴾ أي: الميل اليسير إلى النفس والهوى والدنيا بحسب الضرورة البشرية من استراحة البدن ونيل قليل من حظوظ الدنيا بحسب الحقوق لا بحسب الحظوظ فإن مباشر الحقوق مغفور ومبادر الحظوظ مغرور كما قال: إن ربك واسع المغفرة ومن سعة غفرانه ستر ظلمة الوجود المجازي بنور الوجود الحقيقي بالفناء عن ناسوتيته والبقاء بلا هويته انتهى.

قال بعض الكبار: من استرقه الكون بحكم مشروع كالسعي في مصالح العباد والشكر لأحد من المخلوقين من جهة نعمة أسداها إليه فهو لم يبرح عن عبوديته لله تعالى لأنه في أداء واجب أوجبه الحق عليه وأما تعبد العبد فمخلوق عن أمر الله لا يقدح في العبودية بخلاف من استرقه الكون لغرض نفسي ليس للحق فيه رائحة أمر فإن ذلك يقدح في عبوديته لله تعالى ويجب عليه الرجوع إلى الحق تعالى وقال بعض العارفين: من المحال أن يأتي مؤمن معصية توعده الله عليها بالعقوبة فيفزع منها إلا ويجد في نفسه الندم على وقوعها منه وقد قال ﷺ: «الندم توبة» وقد قام بهذا المؤمن الندم فهو تائب بلا شك فسقط حكم الوعيد لهذا الندم فإنه لا بد للمؤمن أن يكره المخالفة ولا يرضى بها فهو من كونه كارهاً لها ومؤمناً بأنها معصية ذو عمل صالح وهو من كونه فاعلاً لها ذو عمل سييء فهو من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً وقد قال تعالى فيهم: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٢] يعني ليتوبوا والله غفور رحيم انتهى فعلى العاقل أن يندم على المعاصي الواقعة منه ولا يغتر بالرب الكريم وإن كان الله واسع المغفرة فإنه

تعالى أيضاً شديد البطش والأخذ نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ﴿هو﴾ تعالى ﴿اعلم﴾ منكم ﴿بكم﴾ أي: بأحوالكم يعلمها ﴿إذ أنشأكم﴾ أي: خلقكم في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام ﴿من الأرض﴾ إنشاء إجمالياً ﴿وإذ أنتم أجنة﴾ وقت كونكم أجنة ﴿في بطون أمهاتكم﴾ على أطوار مختلفة مرتبة لا يخفى عليه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي لولا المغفرة الواسطة لأصابكم وباله وضروره والأجنة جمع جنين مثل أسرة وسرير والجنين الولد ما دام في البطن وهو فعيل بمعنى مفعول أي: مدفون مستتر والجنين الدفين في الشيء المستتر فيه من جنه إذا ستره وإذا خرج من بطن أمه لا يسمى إلا ولداً أو سقطاً وفي «الأشباه» هو جنين ما دام في بطن أمه فإذا انفصل ذكراً فصبي ويسمى رجلاً كما في آية الميراث إلى البلوغ فغلام إلى تسعة عشر فشاب إلى أربعة وثلاثين فكهل إلى أحد وخمسين فشيخ إلى آخر عمره هذا في اللغة وفي الشرع يسمى غلاماً إلى البلوغ وبعده شاباً وفتى إلى ثلاثين فكهل إلى خمسين فشيخ وتماه في أيما «البرازية» فإن قيل الجنين إذا كان اسماً له ما دام في البطن فما فائدة قوله تعالى ﴿في بطون أمهاتكم﴾ قلنا فائدته المبالغة في بيان كمال علمه وقدرته فإن بطون الأمهات في غاية الظلمة ومن علم حال الجنين فيها لا يخفى عليه شيء من أحواله ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ الفاء لترتيب النهي عن تزكية النفس على ما سبق من أن عدم المؤاخذه باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه بصدوره عنكم أي: إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا عليها بالطهارة من المعصية بالكلية أو بما يستلزمها من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته وبالفارسية پس ستایش مکنید نفسهای خود را به بی کناهی و بسیاری خیر و خوبی اوصاف. وقال الحسن رحمه الله: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا أنفسكم ولا تطهروها من الآثام ولا تمدحوها بحسن الأعمال لأن كل واحد من التخلية والتحلية إنما يعتد به إذا كان خالصاً لله تعالى وإذا كان هو أعلم بأحوالكم منكم فأبي حاجة إلى التزكية:

همان به کر آبستن کوهری که همچون صدف سر بخود در بری
اکر مسک خالص ندارى مکوى و کر هست خود فاش گردد بپوى
منه آب زر جان من برپشيز که صراف دانا نکيرد بچيز

وأما من زكاه الغير ومدحه فقد ورد فيه: احتوا في وجه المداحين أي: الذين يمدحون بما ليس في الممدوح التراب على حقيقته أو هو مجاز عن ردهم عن المدح لثلا يغتر الممدوح فيتجبر وقيل: المراد به أن لا يعطوهم شيئاً لمدحهم أو معناه الأمر بدفع المال إليهم لينقطع لسانهم ولا يشتغلوا بالهجو وفيه إشارة إلى أن المال فقير في الواقع كالتراب قال ابو الليث في تفسيره: المدح على ثلاثة أوجه: الأول أن يمدحه في وجهه فهو الذي نهى عنه والثاني أن يمدحه بغير حضرة ويعلم أنه يبلغه فهذا أيضاً ينهى عنه ومدح يمدحه في حال غيبته وهو لا يبالي بلغه أو لم يبلغه ومدح يمدحه بما هو فيه فلا بأس بهذا انتهى. وفي «المثنوي»:

خلق ما در صورت خود کرد حق وصف ما از وصف او كيرد سبق
چونكه آن خلاق شكر و حمد جوست آدمي را مدح جويى نيز خوست
خاصه مرد حق كه در فضلست چست پرشود زان باد چون خيك درست
ورنه باشد اهل زان باد دروغ خيك بدريدست كى كيرد فروغ

وأما المدح بعد الموت فلا بأس به إذا لم يجاوز الحد كالروافض في مدح أهل البيت ﴿هو أعلم بمن اتقى﴾ المعاصي جميعاً وهو استئناف مقرر للنهي ومشعر بأن فيهم من يتقيها بأسرها وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا فنزلت وهذا إذا كان بطريق الإعجاب أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة من الله تعالى وبتوفيقه وتأنيده ولم يقصد به التمدح لم يكن من المزكين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر.

وفي «التأويلات النجمية» يشير به إلى أن علم الإنسان بنفسه علم إجمالي وعلمه تعالى به تفصيلي والعلم التفصيلي أكمل وأشمل من العلم الإجمالي وأيضاً علم الإنسان بنفسه علم مقيد بقواه البشرية وهو متناه بحسب تناهي قواه البشرية وعلمه تعالى به علم مطلق إذ علمه عين ذاته في مقام الواحدية غير ذاته في مقام الواحدية والعلم المطلق أحوط وأجمع من العلم المقيد وأيضاً الإنسان مخلوق على صورة الله كما قال عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته» وفي رواية أخرى على صورة الرحمن والله تعالى عالم بصورته المنزهة عن الشكل المقدسة عن الهيئة والإنسان غير عالم بها على كيفية علم الله إذ لا يعلم الله إلا الله كما قال ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١] اللهم إلا أن يفنى عن علمه المقيد ويبقى بعلمه المطلق هذا هو تحقيق أعلمية الحق تعالى وقوله ﴿وهو أعلم بمن اتقى﴾ أي: بمن اتقى بالله عما سواه بحيث جعل الله تعالى وقاية نفسه لينسب كل ما يصدر عنه من العلم والعمل إليه فإنه هو المؤثر في الوجود ومنه كل فيض وفضل وخير وجود.

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ (٢٣) وَأَعْطَى قَلِيلاً وَكَذَّبَ ۖ (٢٤) أَعِنْدُهُ عَلَمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بَرَىٰ ۖ (٢٥) أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۖ (٢٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۖ (٢٧)﴾

﴿أفرايت الذي تولى﴾ أي: أعرض عن اتباع الحق والثبات عليه وبالفارسية آيا ديدى آن كسى راكه از پيرىء حق روى بكردانيد ﴿وأعطى قليلاً﴾ أي: شيئاً قليلاً من ماله وأعطاه قليلاً وبالفارسية وبيداداندى ازمال خود براى رشوت تحمل عذاب ازو ﴿وأكدى﴾ أي: قطع عطيته وأمسك بخلاً من قولهم أكدى الحافر أي: حافر البئر إذا بلغ الكدية أي: الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر ثم استعمل في كل من طلب شيئاً فلم يصل إليه ولم يتممه ولم يبلغ آخره وفي «القاموس» أكدى بخل أو قل خيريه أو قلل عطاءه وفي «تاج المصادر» قوله تعالى: ﴿وأكدى﴾ أي: قطع القليل قالوا: نزلت في الوليد بن المغيرة كان يتبع رسول الله عليه السلام يعني دربى حضرت رسالت ميرفت واستماع كلام وى ميكند در مجلس او. وطمع النبي عليه السلام في إسلامه فغيره بعض المشركين وعاتبه وقال له: تركت دين الأشياخ وضللته فقال: أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب وكل شيء يخافه في الآخرة إن أعطاه بعض ماله فارتد وتولى عن الوعظ واستماع الكلام النبوي وأعطاه بعض المشروط وبخل بالباقي فالذم آيل إلى سبب القطع وهو البخل فلا يتوهم أن الآية مسوقة لزم فعل المتولي وقطع العطاء عن المتحمل المذكور ليس بمذموم. وقال الكاشفي: واكدى وبازداشت باقى را پس جهل وبخل بايكديكر جمع كرد.

يقول الفقير: الظاهر أن الآية مسوقة لزم التولي وسوء الاعتقاد في نفع التحمل يوم القيامة

كما دلت عليه الآية الآتية وقوله: ﴿وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى﴾ مجرد بيان الحال المتولي والمعطي فيما جرى بينه وبين المتحمل لا ذم لبخله في ذلك لكن لا يخلو عن التهكم حيث إنه بخل فيما اعتقد نفعه وقال مقاتل: أنفق الوليد على أصحاب محمد عليه السلام نفقة قليلة ثم انتهى عن ذلك انتهى ولا يخفى أنه ليس لهذا المعنى ارتباط بما بعد من الآيات وفيه إشارة إلى السالك المنقطع في أثناء السلوك الراجع من السير إلى الله إلى نفسه البشرية واستيفاء لذاتها الحيوانية بسبب سأمته المشؤومة من المجاهدات البدنية والرياضات النفسانية بعد أن صرف في طريق السير والسلوك فلساً من رأس مال عمره ثم بخل به وقطعه عن الصرف في طريق السعي والاجتهاد في الله وصرف بقية رأس مال عمره في تحصيل لذات النفس الحيوانية البشرية واستيفاء شهواتها وحب الدنيا الدنية الخسيسة وهذا كله لعدم استعداده للوصول والوصول نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن النكرة بعد المعرفة:

اندرين ره مى تراش ومى خراش تادم آخر دمی فارغ مباحشى
 ﴿أعنده﴾ آيا نزيديك اوست ﴿علم الغيب فهو يرى﴾ الفاء للسببية والرؤية قلبية أي: أعنده علم بالأمور الغيبية التي من جملةتها تحمل صاحبه عنه يوم القيامة فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه قال ابن الشيخ: رأيت بمعنى أخبرت وأعنده علم الغيب مفعوله الثاني أي: أخبرت أن هذا المعطي المكدي هل عنده علم ما غاب عنه من أحوال الآخرة فهو يعلم أن صاحبه يتحمل أوزاره على أن قوله يرى بمعنى يعلم حذف مفعولاه لدلالة الهام علىهما.
 ﴿أم﴾ أهو جاهل ﴿لم ينبأ﴾ لم يخبر ﴿بما في صحف موسى﴾ أي: أسفار التوراة قال الراغب: الصحيفة المبسوطة من كل شيء كصحيفة الوجه والصحيفة التي كان يكتب فيها وجمعها صحائف وصحف والمصحف ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة وقال القهستاني: المصحف مثلث الميم ما جمع فيه قرآن والصحف.

﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ عطف على موسى أي: وبما في صحف إبراهيم الذي وفى أي: وفر وأتم ما ابتلي به من الكلمات كما مر في سورة البقرة أو أمر به من غير إخلال وإهمال يقال: أوفاه حقه ووفاه بمعنى أي: أعطاه تاماً وافياً ويجوز أن يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة في الوفاء بما عاهد الله أي: بالغ في الوفاء بما عاهد الله وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمل غيره كالصبر على نار نمرود حتى أنه أتاه جبريل حين ألقى في النار فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وعلى ذبح الولد وعلى الهجرة وعلى ترك أهله وولده في واد غير ذي زرع ويروى أنه كان يمشي كل يوم فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وجده أكرمه وإلا نوى الصوم ونعم ما قيل وفى ببذل نفسه للنيران وقلبه للرحمن وولده للقربان وماله للإخوان وعن النبي عليه السلام وفى عمل كل يوم بأربع ركعات وهي صلاة الضحى وفي الحديث القدسي: ابن آدم اركع إلي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره وروي ألا أخبركم لم سمى الله خليله الذي وفى كان يقول: «إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى ﴿فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ نُمْسُوكَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] حتى يختم الآيتين ذكره أحمد في مسنده الآيات الثلاث في «عين المعاني» وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله كم من كتاب أنزل الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على آدم عشر صحائف وعلى شيت خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قلت: يا رسول الله ما

كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً منها أيها الملك المبتلى المغرور إنني لم أبعثك فتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعثتك كيلا ترد دعوة المظلوم فاني لا أردّها» وإن كانت من كاف وكان فيها أمثال منها وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه ويفكر في صنع الله وساعة يحاسب نفسه فيما قدم وآخر وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب وغيرهما وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ويأتي ما نقل من صحف موسى في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى كذا في «فتح الرحمن» وتقديم موسى لما أن صحفه التي هي التوراة أشهر عندهم وأكثر.

يقول الفقير: وأيضاً هو من باب الترقي من الأقرب إلى الأبعد لكون الأقرب أعرف وأيضاً أن موسى صاحب كتاب حقيقة بخلاف إبراهيم.

﴿أَلَا تَزِرُ وَزِرَّتْ وَزَرَ أَخْرَىٰ ﴿٢٨﴾ وَأَن لِّسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٢٩﴾﴾

﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾ أصله أن لا تزر على أن هي المخففة من الثقلة وضمير الشأن هو اسمها محذوف والجملة المنفية خبرها ومحل الجملة الجر على أنها بدل مما في صحف موسى أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل ما في صحفهما فقليل: هو أنه أي: الشأن لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى من حيث تتعرى منه المحمول عنها ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني من عقابه فالمراد بالوزارة هي التي يتوقع منها الوزر والحمل لا التي وزرت وحملت ثقلاً وإلا فكان المقام أن يقال لا تحمل فارغة وزر أخرى إذ لا تحمل مثقلة بوزرها غير الذي عليها وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم ولا يقدح في ذلك قوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢] إذ ليس المعنى أن عليه إثم مباشرة سائر القتاتلين بل المعنى أن عليه فوق إثم مباشرته للقتل المحذور إثم دلالة وسببته لقتل هؤلاء وهما ليستا إلا من أوزاره فهو لا يحمل إلا وزر نفسه وكذا قوله عليه السلام: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك وزر الإضلال الذي هو وزره.

﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ أن مخففة من الثقلة كأختها معطوفة عليها وللإنسان خبر ليس وإلا ما سعى اسمها مصدرية ويجوز أن تكون موصولة والسعي المشي الذريع وهو دون العدو ويستعمل للجدد في الأمر خيراً كان أو شراً والمعنى وأنه أي: الشأن ليس للإنسان في الآخرة إلا سعيه في الدنيا من العمل والنية أي: كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله فهو بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره من حيث جلب النفع أثر بيان عدم انتفاعه من حيث دفع الضرر عنه وظاهر الآية يدل على أنه لا ينفع أحداً عمل أحد واختلفوا في تأويلها فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم إثابة الإنسان بسعي غيره وفعله وهذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] فيدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ويجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: ١١] قال

عكرمة: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى وأما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم لما روي أن امرأة رفعت صبياً لها من محفة وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر وقال رجل للنبي عليه السلام: «إن أمني افتلنت نفسها أي: ماتت فجأة فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» وقال الربيع بن أنس «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول ويشهد له أن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره.

- روي - أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بعد موته وأعتقت عنه وقال سعد للنبي عليه السلام: «إن أمني توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم قال: فأبي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء فحفر بئراً وجعلها في سبيل الله» وقال القرطبي في تذكرته: ويحتمل أن يكون قوله «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» خالصاً في السيئة بدليل قوله عليه السلام: قال الله: «إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبها عشرأ إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبها سيئة واحدة» والقرآن دال على هذا قال تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» [الأنعام: ١٦٠] وهذا ونحوه تفضل من الله وطريق العدل «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» إلا أن الله يتفضل عليه بما لم يجب له كما أن زيادة الأضعاف فضل منه كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرأ إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة وقد تفضل الله على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل والحاصل ما كان من السعي فمن طريق العدل والمجازاة وما كان من غير السعي فمن طريق الفضل والتضعيف فكرامة الله تعالى أوسع وأعظم من ذلك فإنه يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات فمرتبة النفس والطبيعة وكذا الشريعة والطريقة من الطريق الأولى ومرتبة الروح والسر وكذا المعرفة والحقيقة من الطريقة الثانية قال في: «الأسئلة المقحمة» أشارت الآية إلى أصل النجاة المعهودة في حكم الشريعة فإن النجاة الأصلية الموعودة في الكتاب والسنة بالعمل الصالح وهي النجاة بشرط المجازاة والمكافأة فأما التي هي من غير طريق المجازاة والمكافأة فهي بطريق تفضل الله وبطوله وعميم رحمته وكريم لطفه وقد فسرهما رسول الله عليه السلام حيث قال: «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للخطائين الملوئين» وبيان الكتاب إلى الرسول عليه السلام وسمعت الإمام أبا بكر الفارسي بسمرقند يقول: سمعت الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني يقول: إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان قال للحسن بن الفضل البجلي: أشكلت علي ثلاث آيات: أريد أن تكشف عني وتشفي العليل أولاها قوله تعالى في قصة ابن آدم «فَأَصْبَحَ مِنَ التَّائِبِينَ» [المائدة: ٣١] وصح الخبر بأن الندم توبة ولم يكن هذا الندم توبة في حق قابيل وثانيتهما قوله تعالى: «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» [الرحمن: ٢٩] وصح الخبر بأن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة وثالثتهما قوله تعالى: «أَضَعَفْتُ مُضْعَفَةً» [آل عمران: ١٣٠] فأجابه وقال: أما الآية الأولى فالندم لم يكن توبة في شريعة من الشرائع وإنما صار توبة في شريعة محمد عليه السلام تخصيصاً له على أن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل وإنما كان على حمله حين حمله على عاتقه أياماً فلم يعلم ماذا يعمل به لأنه كان أول قتل حتى بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سواة أخيه وأما الآية الثانية فإن الشأن المذكور فيها ما هو التقدير بطريق الابتداء وإنما هو سوق المقادير إلى المواقيت وأما الآية الثالثة فهو أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من

طريق العدل والمجازاة وله أن يجزيه بوحدة عشرأ وأضعافاً مضاعفة بطريق الفضل والطول لا على سبيل العدل والجزاء فقام عبد الله بن طاهر وقبل رأسه وسوخ خراجه وكان خمسين ألف درهم وقد ذكر الخرائطي في «كتاب الثبور» قال سنة في الأنصار إذا حملوا الميت أن يقرؤوا معه سورة البقرة.

يقول الفقير: فيه دليل على سنية الذكر عند حمل الجنازة لأن الذكر من القرآن ولذا كان على الذاكر أن ينوي التلاوة والذكر معاً حتى يثاب بثواب التلاوة فحيث سن القرآن سن الذكر المأخوذ منه ولقد أحسن من قال في أبيات:

زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد حملت إليهما
إلى أن قال في آخرها:

وقرأت من أي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. والثاني: أن النبي عليه السلام يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها ولأهل الكبائر في الإخراج من النار وهذا الانتفاع بسعي الغير والثالث: أن كل نبي وصالح له شفاعاة وذلك انتفاع بعمل الغير والرابع: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير والخامس: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم والسادس: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمحض عمل الغير وكذا الميت بالصدقة عنه وبالعق بنص السنة والإجماع وهو من عمل غيره وأن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة وكذا تبرأ ذمة الإنسان من ديون الخلق إذا قضاها عنه قاض كما قال الشافعي: إذا أنا مت فليغسلني فلان أي: من الدين وذلك انتفاع بعمل الغير وكذا من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وأن الجار الصالح ينتفع بجواره في الحياة والممات كما جاء في الأثر وأن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس معهم لذلك بل لحاجة أخرى والأعمال بالنيات وكذا الصلاة على الميت والدعاء له فيها ينتفع بها الميت مع أن جميع ذلك انتفاع بعمل الغير ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى والآيات الدالة على مضاعفة الثواب كثيرة أيضاً فلا بد من توجيه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فإنه لاشتماله على النفي والاستثناء يدل على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمل نفسه ولا يجزى على عمله إلا بقدر سعيه ولا يزداد وهو يخالف الأقوال الواردة في انتفاعه بعمل غيره وفي مضاعفة ثواب أعماله ولا يصح أن يؤول بما يخالف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة فأجابوا عنه بوجوه: منها أنه منسوخ ومنها أنه في حق الكافر ومنها أنه بالنسبة إلى العدل لا الفضل وقد ذكرت ومنها أن الإنسان إنما ينتفع بعمل غيره إذا نوى الغير أن يعمل له حيث صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً فكان سعي الغير بذلك كأنه سعيه وأيضاً إن سعي الغير إنما لم ينفعه إذا لم يوجد له سعي قط فإذا وجد له سعي بأن يكون مؤمناً صالحاً كان سعي الغير تابعاً لسعيه فكأنه سعى بنفسه فإن علقه الإيمان وصلة وقرابة كما قال عليه السلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال عليه السلام: «المؤمن للمؤمن

كالبنيان يشد بعضه بعضاً» ثم شبك بين أصابعه فإذا سعى أحد في الإيمان والعمل الصالح فكأنه سعى بتأييد عضو أخيه وسد ثلمته فكان سعيه سعيه والحاصل أنه لما كان مناط منفعة كل ما ذكر من الفوائد عمله الذي هو الإيمان والصالح ولم يكن لشيء منه نفع ما بدونهما جعل النافع نفس عمله وإن كان بانضمام غيره إليه وفي أول باب الحج عن الغير من «الهداية» الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة وفي «فتح الرحمن» واختلف الأئمة فيما يفعل من القرب كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والصدقة ويهدي ثوابه للميت المسلم فقال أبو حنيفة وأحمد يصل ذلك إليه ويحصل له نفعه بكرم الله ورحمته وقال مالك والشافعي: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج وأما غير ذلك من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره لا يجوز ويكون ثوابه لفاعله وعند المعتزلة ليس للإنسان جعل ثواب عمله مطلقاً لغيره ولا يصل إليه ولا ينفعه لقوله تعالى ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ولأن الثواب الجنة وليس في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلاً عن غيره واختلفوا فيمن مات قبل أن يحج فقال أبو حنيفة ومالك يسقط عنه الحج بالموت ولا يلزم الحج عنه إلا أن يوصي بذلك وقال الشافعي وأحمد لا يسقط عنه ويلزم الحج عنه من رأس ماله واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره فقال أبو حنيفة ومالك يصح ويجزي عن الغير مع الكراهة وقال الشافعي وأحمد: لا يصح ولو فعل وقع عن نفسه وأما الصلاة فهي عبادة بدنية لا تصح فيها النيابة بمال ولا بدن بالاتفاق وعند أبي حنيفة إذا مات وعليه صلوات يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك فدية تصرف للمساكين وليس للمدفع إليه عدد مخصوص فيجوز أن يدفع لمسكين واحد الفدية عن عدة صلوات ولا يجوز أن تدفع فدية صلاة لأكثر من مسكين ثم لا بد من الإيصاء بذلك فلو تبرع الورثة بذلك جاز من غير لزوم وذلك عند أبي حنيفة خلافاً للثلاثة.

- وروي - أن رجلاً سأل النبي عليه السلام فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف أبرهما بعد موتهما؟ فقال: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك» رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة في تجويزه جعل العبادة البدنية أيضاً لغيره خلافاً للشافعي كما مر.

- وروي - أيضاً من مر على المقابر قرأ «قل هو الله أحد عشر مرات ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات» رواه الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً فهذا أيضاً حجة له في تجويزه جعل ثواب التلاوة للغير خلافاً للشافعي.

- وروي - عن النبي عليه السلام «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته المؤمنين» متفق عليه أي: جعل ثوابه لها وهذا تعليم منه عليه السلام بأن الإنسان ينفعه عمل غيره والافتداء به عليه السلام هو الاستمسك بالعروة الوثقى وكذا قال الحسن البصري رحمه الله: رأيت علياً رضي الله عنه يضحى بكبشين وقال: إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه وكان الشيخ الفقيه القاضي الإمام مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويحتج بقوله ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ فلما توفي رآه بعض أصحابه ممن يجالسوه وسأله عن ذلك وقال له: إنك كنت تقول: لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدي إليه فكيف الأمر فقال له: كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآل قد رجعت عنه لما

رأيت من كرم الله في ذلك أنه يصل إليه ذلك وقد قيل: إن ثواب القرآن للقارئ وللमित ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قال القرطبي: ولا يبعد من كرم الله أن يلحقه ثواب القرآن والاستماع جميعاً ويلحقه ثواب ما يهدي من قراءة القرآن وإن لم يسمعه كالصدقة والاستغفار ولأن القرآن دعاء واستغفار وتضرع وابتهال وما تقرب المتقربون إلى الله بمثل القرآن انتهى.

يقول الفقير: فيه حجة على من أنكر من أهل عصرنا جهر آية الكرسي أعقاب الصلوات وأوجب إخفاءها وتلاوتها لكل واحد من الجماعة وذلك لأن استماع القرآن أثوب من تلاوته فإذا قرأ المؤذن واستمع الحاضرون كانوا كأنهم قرأوا جميعاً وإذا جاز وصول ثواب القراءة والاستماع جميعاً إلى الميت فما ظنك بالحي أصلحنا الله وإياكم.

- وروي - أن بعض النساء توفيت فرأتها في المنام امرأة كانت تعرفها وإذا عندها تحت السرير آتية من نور مغطاة فسألتها ما في هذه الأوعية فقالت: فيها هدية أهداها إلي أبو أولادي البارحة فلما استيقظت المرأة ذكرت ذلك لزوج الميتة فقال: قرأت البارحة شيئاً من القرآن وأهديته إليها وفي الحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» قال القرطبي: القراءة في معنى الدعاء وذلك صدقة من الولد ومن الصاحب والصديق والمؤمنين قال ابن الملك في شرح الحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله» أي: تجدد الثواب له «إلا من ثلاث صدقة جارية» كالأوقاف «أو علم ينتفع به» قيل هو الأحكام المستنبطة من النصوص والظاهر أنه عام متناول ما خلفه من تصنيف أو تعليم في العلوم الشرعية وما يحتاج إليه في تعلمها قيد العلم بالمنتفع به لأن ما لا ينتفع به لا يثمر أجراً «أو ولد صالح يدعو له».

قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلتحق بالأب من سيئة ولده إذا كانت نيته في تحصيل الخير وإنما ذكر الدعاء له تحريضاً للولد لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملاً صالحاً سواء دعا لأبيه أو لا كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء دعا له من أكلها أو لم يدع وكذلك الأم.

قال بعض الكبار: النكاح سنة نبيك فلا ترغب عنه واطلب من الله من يقوم مقامك بعد موتك حتى لا ينقطع عملك بموتك فإن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم بثه في الناس أو ولد صالح يدعو له وفي لفظ الصدقة الجارية إشارة إلى أفضلية الماء ولذا حفر سعد بئراً لأمه فإن قلت ما التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقوله عليه السلام: «من مات يخنم على عمله إلا المرباط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» قلنا: السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به ومعنى حديث المرباط أن ثواب عمله الذي قدمه في حياته ينمو إلى يوم القيامة وأما الثلاثة المذكورة في الحديث فإنها أعمال تحدث بعد وفاته لا تنقطع عنه لأنه سبب لها فيلحقه منها ثواب والحاصل أن المراد بهذا الحديث عمله المضاف إلى نفسه فهو منقطع وأما العمل المضاف إلى غيره فلا ينقطع فللغير أن يجعل ما له من أجر عمله إلى من أراد وقال بعضهم في الآية: ليس كل عمل للإنسان إنما بعضه الله مثل الصوم كما قال: «الصوم لي وأنا أجزي به» فتوابه فضل الله وهو رؤيته وتمسك بعض العلماء

بهذا الحديث وظن أن الصيام مختص بعامله موفر له أجره لا يؤخذ منه شيء لمظلمة ظلمها وهذا القول مردود فإن الحقوق تؤخذ من جميع الأعمال صياماً كان أو غيره وقيل: إن الصوم إذا لم يكن معلوماً لأحد ولا مكتوباً في الصحف هو الذي يستره الله ويخبأه لعامله حتى يكون له جنة من العذاب فتطرح أولئك عليه سيئاتهم فتتصرف عنهم وبقية الصوم فلا تضر بأصحابها لزوالها عنهم ولا به لأن الصوم جنته وهذا تأويل حسن دافع للتعرض قال البقلي رحمه الله في تأويل الآية ليس للصورة الإنسانية إلا ما سعت من الأعمال الزكية عن الرياء والسمعة يؤول ثوابها إليها من درجات الجنان أما ما يتعلق بفضل الله وجوده من مشاهدته وقرينته فهو للروح والروحاني الذي في تلك الصورة فإنه إذا استوفى درجات الجنان التي هي جزاء أعماله الصالحة تمتع أيضاً بما يجد روحه من فضل الله المتعلق بكشف حجاب جماله وأيضاً ليس للإنسان إلا ما يليق بالإنسان من الأعمال وأما الفضل كالمشاهدة والقربة فهو لله يؤتيه من يشاء فإذا وصل إلى مشاهدة الله وتمتع بها فليس ذلك له إنما ذلك الله وإن كان هو متمتعاً به وقال ابن عطاء ليس للإنسان من سعيه إلا ما نواه إن كان سعيه لرضى الرحمن فإن الله يرزقه الرضوان وإن كان سعيه للثواب والعطاء والاعواض فله ذلك وقال النصر ابادي سعي الإنسان في طريق السلوك لا في طريق التحقيق فإذا تحقق يسعى به ولا يسعى هو بنفسه وأما قول العارف الجامي .

سالكان بي كشش دوست بجایی نرسند سالها كرجه درين راه تك وبوى كنند

فقد لا ينافيه فإنه لا فائدة في السعي بدون الجذبة الإلهية فالسعي منسوب إلى السالك والجذبة مضافة إلى الله تعالى وأما المنتهي فالسعي والجذبة بالنسبة إليه كلاهما من الله تعالى إذ ليس بمتحقق من لم يكن حركاته وسكناته بالله ثم إن الطريق قد يثنى كطريق الحج من البر والبحر وأما طريق الحق فمفرد أي من حيث الجمعية الوجدانية وإلا فالطرق إلى الله المنتهى مع أنه فرق بين وصول ووصول كالتأخرين كل ينظر بحسب قوة نور بصره وضعفه وإن كان المرئي واحداً ثم إن الله يوصل السالك بعد موته إلى محل همته لأنه كأنه حاصل بسعيه وقد مر تحقيقه في محله نسأل الله الوصول إلى غاية المطالب بحرمة اسمه الواهب .

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ﴿٤١﴾

﴿وَأَن سعيه﴾ أي سعي الإنسان وهو عمله كما في قوله تعالى ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤] وهو مع خبره معطوف على ما قبله من ألا تزر إلخ على معنى أن المذكورات كلها في الصحف ﴿سوف يرى﴾ أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء عرضته عليه وفيه إشارة إلى أن الإنسان له مراتب في السعي وبحسب كل مرتبة يجد سعيه في الحال لا يزيد ولا ينقص وأيضاً في المآل وأول مراتبه في السعي مرتبة النفس وسعيه في هذه المرتبة تزكية النفس عن المخالفات الشرعية والموافقات الطبيعية بالموافقات الشرعية والمخالفات الطبيعية إذ العلاج بضدها وأثر هذا السعي ونتيجته حصول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والحدود والقصور والغلمان كما أخبر الكتاب العزيز في غير موضع والمرتبة الثانية والسعي فيها تصفية القلب عن صدى الظلمات البشرية وغطاء الكدورات الطبيعية وأثر هذا السعي ونتيجته ترك حب الدنيا وشهواتها ولذاتها وزخارفها ومآلها وجاهاها والمرتبة الثالثة والسعي فيها تحلية السر بالصفات الإلهية والأخلاق الربانية وأثر هذا السعي ونتيجته حصول شواهد التحليات

الصفاتية والاسمائية والمرتبة الرابعة والسعي فيها تحلية الروح بالتجليات الذاتية والمشاهدات الحقانية وأثر هذا السعي ونتيجته هو الفناء عن أنانيته والبقاء بهويته الأحدية المطلقة عن التقييد والإطلاق واللاتقييد واللاإطلاق.

وقال الواسطي في الآية: إنه لم يكن مما يستجلب به شيء من الثواب وقال سهل: سوف يرى سعيه فيعلم أنه لا يصلح للحق ويعلم ما الذي يستحق بسعيه وأنه لو لم يلحقه فضل ربه لهلك بسعيه ﴿ثم يجزاه﴾ أي: يجزي الإنسان بسعيه أي: جزاء عمله يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله بحذف الجار وإيصال الفعل ﴿الجزاء الأوفى﴾ أي: الأوفر الأنتم إن خيراً فخير وإن شراً فشر وهو مفعول مطلق مبين للنوع قال الوراق: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ ذلك في بدايته وأن سعيه سوف يرى ذلك في توسط أموره ثم يجزاه الجزاء الأوفى ذلك في نهاياته وله نهايتان باعتبار الفناء والبقاء ففي الفناء يحصل الجزاء الذي هو الشهود وفي البقاء يحصل الجزاء الذي هو تربية الجسد والوجود وذلك باستيفاء ما ترك في بداية سلوكه من المباحات المشروعة من الأكل والشرب والملبس والمنكح والتوسعة في معاش الدنيا وأسبابها فبعد تحققه بعالم الوحدة يرد إلى عالم الكثرة ولكن لا تضره الكثرة إذا أصلا.

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُنَهَىٰ﴾ (٤٢) وَأَنْتُمْ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ (٤٣) وَأَنْتُمْ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤) وَأَنْتُمْ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (٤٥) مِنْ نُفُثَةٍ إِذَا تَمَتَّى (٤٦)﴾

﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾ مصدر بمعنى الانتهاء أي: انتهاء الخلق في رجوعهم إلى الله تعالى بعد الموت لا إلى غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً فيجازيهم بأعمالهم وفي الحقيقة انتهاء الخلق إليه تعالى في البداية والنهاية ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣] إذ لا إله إلا هو. وفي «المثنوي»:

دست بر بالای دست این تا کجا   تا بیزدان که الیه المنتهی
کان یکی دریاست بی غور و کران   جمله دریاها چو سیلی پیش آن
حیلها و چارها کر ازدهاست   پیش إلا الله إنها جمله لاست

قال ابن عطاء: من كان منه مبدأه كان إليه منتهاه وإذا وصل العبد إلى معرفة الربوبية ينحرف عنه كل فتنة ولا يكون له مشيئة غير اختيار الله له قيل للحسين ما التوحيد قال أن تعتقد أنه معلل الكل بقوله هو الأول وعند ذلك تطلب المعلولات منه الابتداء وإليه الانتهاء ذهب المعلولات وبقي المعلل بها.

قال بعض الكبار: من أدل دليل على توحيد الله تعالى عند من لا كشف عنده كونه تعالى عند النظار والفلاسفة علة العلل وهذا توحيد ذاتي ينتفي معه الشريك بلا شك غير أن إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى لم يرد به الشرع فلا ندعوه به ولا نطلقه عليه فاعلم ذلك.

﴿وأنه﴾ تعالى ﴿هو﴾ وحده ﴿أضحك وأبكى﴾ الضحك انبساط الوجه وتكشر الأسنان من سرور النفس ولظهور الأسنان عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك والبكاء بالمد سيلان الدمع عن حزن وعويل يقال: إذا كان الصوت أغلب كالرغاء وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت وبالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب وقوله: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ [التوبة: ٨٢] إشارة إلى الفرح والترح وإن لم يكن مع الضحك قهقهة ولا مع البكاء إسالة دمع كما في

«المفردات» والمعنى هو خلق قوتي الضحك والبكاء في الإنسان منهما ينبعث الضحك والبكاء والإنسان لا يعلم ما تلك القوة أو هما كنياتان عن السرور والحزن كأنه قيل: أفرح وأحزن لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء أو عما يسر ويحزن وهو الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة أو أضحك في الدنيا أهل النعمة وأبكى أهل الشدة والمصيبة أو أضحك في الجنة أهلها وأبكى في النار أهلها واضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر أو الأشجار بالأنوار والسحاب بالأمطار أو القراطيس بالأرقام والأقلام بالمداد أو أضحك القرد وأبكى البعير أو أضحك بالوعد وأبكى بالوعد أو أضحك المطيع بالرضى وأبكى العاصي بالسخط أو أضحك قلوب العارفين بالحكمة وأبكى عيونهم بالحزن والحرقة أو أضحك قلوب أوليائه بأنوار معرفته وأبكى قلوب أعدائه بظلمات سخطه أو أضحك المستأنسين بنرجس مودته وباسمين قربته وطيب شمال جماله وأبكى المشتاقين بظهور عظمتهم وجلاله أو أضحك بالإقبال على الحق وأبكى بالإدبار عنه أو أضحك الأسنان وأبكى الجنان أو بالعكس قال الشاعر:

السن تضحك والأحشاء تحترق وإنما ضحكها زور ومختلق

يا رب باك بعين لا دموع لها ورب ضاحك سن ما به رمق

أو أضحك بتجليه اللطفي الجمالي القلب المنور بنور اللطف والجمال وأبكى بتجليه القهري الجلالى النفس المظلمة بظلمة القهر والجلال أو أضحك بتجليه الجلالى النفس على القلب عند استيلاء ظلمة النفس على القلب وأبكى بتجليه الجمالي القلب على النفس عند غلبة أنوار القلب على النفس وفي الآية دلالة على أن كل ما يعمل الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء قالت عائشة رضي الله عنها: مر النبي عليه السلام على قوم يضحكون فقال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتكم قليلاً» فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: «﴿وأنه هو أضحك وأبكى﴾ فرجع إليهم» فقال: «ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال: انت هؤلاء فقل لهم: إن الله يقول: هو أضحك وأبكى» وسئل طاهر المقدسي أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم وقال النبي عليه السلام لجبرائيل: «ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار» وقيل لعمر رضي الله عنه: هل كان أصحاب رسول الله عليه السلام يضحكون؟ قال: نعم والله والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي عليه السلام؟ قال: نعم وكان أصحابه يجلسون فيتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم معهم إذا ضحكوا يعني النبي عليه السلام ولقي يحيى عيسى عليهما السلام فتبسم عيسى في وجه يحيى فقال: ما لي أراك لا هياً كأنك آمن فقال: ما لي أراك عابساً كأنك آيس فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي فأوحى الله تعالى أحبكما إلي أحسنكما ظناً بي.

- وروي - أحبكما إلي الطلق البسام وقال الحسن يا ابن آدم تضحك ولعل كفنك خرج من عند القصار وبكى نوح عليه السلام ثلاثمائة سنة بقوله: «﴿إِنْ آتَيْنِي مِنْ أَقْلٍ﴾» [هود: ٤٥] وقال كعب لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بجبل ذهب والنافع بكاء القلب لا العين فقط.

بران ازدوسر چشمه دیده جوی ور الايشی داری ازخود بشوی

﴿وأنه هو أمات وأحيا﴾ لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره لا خلقاً ولا كسباً فإن أثر القاتل نقض البنية وتفريق الاتصال وإنما يحصل الموت عنده بفعل الله على العادة فللعبد نقض البنية كسباً دون الإماتة وبالفارسية قادر براماته واحيا اوست وبس مى ميراند بوقت أجل دردنيا وزنده ميسازد درقبر يا او سازنده اسباب موت وحياتست وكفته اند مرده ميسازد كافر انرا بنكرت وزنده ميكند مؤمنا نرا بمعرفت ويقول بعض أماته وأحيا بجهل وعلم است يا ببخل وجود يا بعدل وفضل يابه منع وأعطا. وقيل الخصب والجذب أو الآباء والأبناء أو أيقظ وأنام أو النطفة والنسمة. ونزد محققان بهييت وأنس ياباستار وتجلي وامام قشيري فرموده كه بميراند نفوس زاهد انرا بآثار مجاهدت وزنده كرداند قلوب عارفانرا بأنوار مشاهدت يا هر كه را مرتبه فنا في الله رساند جرعه ازساغر بقا بالله چشاند. أو أمات النفس عن الشهوات الجسمانية واللذات الحيوانية وأحيى القلب بالصفات الروحانية والأخلاق الربانية أو أمات النفس بغلبة القلب عليها وإحيائه أو أمات القلب باستيلاء النفس عليه وإحيائها وهذه الأحكام المختلفة ما دام القلب في مقام التلوين فأما إذا ترقى إلى مقام الإطمئنان والتمكين فلا يصير القلب مغلوباً للنفس بل تكون النفس مغلوبة للقلب أبد الآباد إلى أن تموت تحت قهره بأمر ربه.

يقول الفقير: قدم الإماتة على الإحياء رعاية للفاصلة ولأن النطفة قبل النسمة ولأن موت القلب قبل حياته ولأن موت الجسد قبل حياته في القبر وأيضاً في تقديم الإماتة تعجيل لأثر القهر لينتبه المخاطبون وأيضاً أن العدم قبل الوجود ثم إن مآل الوجود إلى الفناء والعدم فلا ينبغي الاغترار بحياة بين الموتين ووجود بين العدمين والله الموفق.

﴿وأنه﴾ وأنه خدای تعالی ﴿خلق الزوجين﴾ بیافرید از انسان دو صنف. وفي بعض التفاسير من كل الحيوان وفيه أن كل حيوان لا يخلق من النطفة بل بعضه من الريح كالطير فإن البيضة المخلوقة منها الدجاجة مخلوقة من ریح الديك ﴿الذكر والأنثى﴾ نروماده ﴿من نطفة﴾ هي الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل كما في «المفردات» ﴿إذا تمنى﴾ تدفق في الرحم وتصب وبالفارسية ازآب منی وقتی كه ريخته شود دررحم وآدم وحواء وعيسى عليهما السلام ازین مستثنى اند فهو من أمني يماني إمناء وهو بالفارسية مني آوردن. قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨] وفي «القاموس» مني وأمني ومنى بمعنى أو معنى تمنى يقدر منها الولد من مناء الله يمينه قدره إذ ليس كل مني يصير ولداً وفيه إشارة إلى أنه تعالى خلق زوج ذكر الروح موصوفاً بصفة الفاعلية وخلق زوجة أنثى النفس موصوفة بصفة القابلية ليحصل للقلب من مقدمتي الروح والنفس نتيجة صادقة صالحة لحصول المطالب الدنيوية والأخروية من نطفة واقعة كائنة مستقرة في رحم الإرادة الأزلية إذا تمنى إذا تحرك وتدفق في رحم الإرادة القديمة أو إذا قدر المقدر بالحكمة البالغة قدم الذكر رعاية للفاصلة ولشرفه الرتبي وإن كان الأصل في العالم الأنوثة ولذلك سرت فيه بأسره ولكن لما كانت في النساء أظهر حبيب للأكابر حتى أجر موسى عليه السلام نفسه في مهر امرأة عشر سنين وحتى أن أعظم ملوك الدنيا يكون عند الجماع كهية الساجد فاعلم ذلك فلما كان لا يخلو العوالم عن نكاح صوري أو معنوي كان نصف الخلق الذكر ونصفه الأنثى وإن شئت قلت الفاعل والقابل والإنسان برزخ هاتين الحقيقتين.

﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعَرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾﴾ .

﴿وَأَنْ عَلَيْهِ﴾ أي: على الله تعالى ﴿النشأة الأخرى﴾ أي: الخلقة الأخرى وهو الإحياء بعد الموت وفاء بوعده لا لأنه يجب على الله كما يوهمه ظاهر كلمة على وفيه تصريح بأن الحكمة الإلهية اقتضت النشأة الثانية الصورية للجزاء والمكافأة وإيصال المؤمنين بالتدرج إلى كمالهم اللائق بهم ولو أراد تعجيل أجورهم في هذه الدار لضاعت الدنيا بأجر واحد منهم فما ظنك بالباقي ومن طلب تعجيل نتائج أعماله وأحواله في هذه الدار فقد أساء الأدب وعامل الموطن بما لا يقتضيه حقيقته وأما إذا استقام العبد في مقام عبوديته وعجل له الحق نتيجة ما أو كرامة فإن من الأدب قبولها إن كانت مطهرة من شوائب الحظوظ وبالجملة فالخير فيما اختاره الله لك ثم إن النشأة الأخرى الصورية مترتبة على كمال الفناء الصوري مع الاستعداد والتهيء لقبول الروح فكذا النشأة الأخرى المعنوية وهي البقاء والاتصاف بالصفات الإلهية موقوفة على تمام الفناء المعنوي والانسلاخ عن الأوصاف البشرية بالكلية مع الاستعداد والتهيء لقبول الفيض وبالجملة فلا بد في كلتا النشأتين من صحة المزاج ألا ترى أن الجنين إذا فسد في الرحم سقط بل الرحم إذا فسدت لم تقبل العلوق وإلى الولادة الثانية التي هي النشأة الأخرى أشار عيسى عليه السلام بقوله: لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين ومعنى ملكوت السموات حقائقها وأنوارها وأسرارها فكل نبي وولي وارث متحقق بهذا الولوج والولادة الثانية ﴿وأنه هو أغنى﴾ أعطى الغنى للناس بالأموال ﴿وأقنى﴾ وأعطى القنية وهي ما يتأثل من الأموال أي: يتخذ أصلاً ويدخر بأن يقصد حفظه استثماراً واستنماء وأن لا يخرج عن ملكه وفي المثل لا تقتن من كلب سوء جرواً يقال قنوت الغنم وغيرها وقنيتها قنية وقنية إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة وفي «تاج المصادر» الإقتناء سرمايه دادن وخشوند كردن. قال بعضهم: أغنى الناس بالكفاية والأموال وأعطى القنية وما يدخرونه بعد الكفاية وقال الضحاك: أغنى بالذهب والفضة والثياب والمسكن وأقنى بالإبل والبقر والغنم والدواب وإفراد القنية بالذكر أي: بعد قوله أغنى لأنها أشرف الأموال وأفضلها أو معنى أقنى أرضى وتحقيقه جعل الرضى له قنية والأوفق لما تقدمه من الآي المشتملة على مراعاة صنعة الطباقي أن يحمل على معنى أفقر على أن تكون الهمزة أي: في أقنى للإزالة كما قاله سعدي المفتي.

قال الجنيد قدس سره: أغنى قوماً به وأفقر قوماً منه وقال بعضهم: فيه إشارة إلى إفاضة الفيض الإلهي على القلب السليم المستقيم الثابت على دين الله كما قال عليه السلام: «اللهم ثبت قلبي على دينك» وإبقاء ذلك الفيض الإلهي عليه بحيث لا يستهلك الفيض ولا يضمحل تحت غلبة ظلمة النفس الإمارة بالسوء لتمكن ذلك القلب وعدم تلونه بخلاف القلب المثلون فإنه لعدم تمكنه في بعض الأوقات يتكدر بظلمة النفس ويزول عنه ذلك النور المفاض عليه المضاف إليه وهو المعنى بقوله: ﴿أقنى﴾ أي: جعل فيه ذلك النور قنية ثم إن الآية دلت على إباحة التأثل من الأموال النافعة دون غيرها ولذا نهى عن اقتناء الكلب أي: إمساكه بلا فائدة من جهة حفظ الزرع أو الضرع أو نحو ذلك والنفس الإمارة أشد من الكلب العقور ففي اقتناء الروح النامي مندوحة عن اقتنائها أبتز عقيم لا خير فيها ألا ترى أن مرتبة النفس والطبيعة تبقى

هنا ولا تستصحب الإنسان الكامل في الشأفة الجنانية إذ الجنان كالمرعى الطيب والروض الأنف فلا يرعى فيها إلا الروح الطيب والجسد النظيف .

﴿وأنه هو رب الشعرى﴾ أي : رب معبودهم فاعبدوا الرب دون المربوب والشعرى كوكب نير خلف الجوزاء يقال لها العبور بالمهملة كالصبور وهي أشد ضياء من الغميضاء بالغين المعجمة المضمومة وفتح الميم والصاد المهملة وهي إحدى الشعريين يعني أن الشعرى شعريان أحدهما الشعرى اليمانية وتسمى أيضاً الشعر العبور وثانيتها الشعرى الشامية وتسمى أيضاً الشعرى الغميضاء فصلت المجرة بينهما تزعم العرب أن الشعريين اختا سهيل وأن الثلاثة كانت مجتمعة فانحدر سهيل نحو اليمين وتبعته العبور فعبرت المجرة ولقيت سهيلاً وأقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل فغمضت عينها أي : كانت أقل نوراً من العبور وأخفى والغمص في العين ما سال من الرمد يقال : غمضت عينه بالكسر غمصاً وكانت خزاعة تعبد الشعرى سن لهم ذلك أبو كبشة رجل من أشرافهم فقال لقومه : إن النجوم تقطع السماء عرضاً وهذه تقطعها طولاً فليس شيء مثلها فعبدتها خزاعة وخالف أبو كبشة قريشاً في عبادة الأوثان ولذلك كانت قريش يسمون الرسول عليه السلام ابن أبي كبشة لا يريدون بذلك اتصال نسبه إليه وإن كان الأمر كذلك أي : لأن أبا كبشة أحد أجداد النبي عليه السلام من قبل أمه بل يريدون به موافقته عليه السلام له في ترك عبادة الأوثان وإحداث دين جديد فالنبي عليه السلام كما وافق أبا كبشة في مخالفة قريش بترك عبادة الأصنام خالفه أيضاً بترك عبادة الشعرى وهو إشارة إلى شعرى النفس المسماة بكلب الجبار التي عبدها خزاعة أهل الأهواء وأبو كبشة أهل البدع من الفلاسفة والزنادقة .

﴿وأنه أهلك عاداً الأولى﴾ هي قوم هود عليه السلام أهلكوا بريح صرصر وعاد الأخرى إرم وقيل الأولى القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح أي : المراد إبعاد جميع من انتسب إلى عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ووصفهم بالأولية ليس للاحتراز عن عاد الأخيرة بل لتقدم هلاكهم بحسب الزمان على هلاك سائر الأمم بعد قوم نوح قال في «التكملة» وصف عاد بالأولى يدل على أن لها ثانية فالأولى هي عاد بن إرم قوم هود والثانية من ولدها وهي التي قاتلها موسى عليه السلام بأريحاء كانوا تناسلوا من الهزيلة بنت معاوية وهي التي نجت من قوم عاد مع بنينا الأربعة عمر وعمر وعامر والعيتد وكانت الهزيلة من العماليق .

﴿وثمود﴾ عطف على عاداً لأن ما بعده لا يعمل فيه لمنع ما النافية عن العمل وهم قوم صالح عليه السلام أهلكهم الله بالصيحة ﴿فما أبقي﴾ أي : أحداً من الفريقين ويجوز أن يكون المعنى فما أبقي عليهما فالإبقاء على هذا المعنى الترحم وهو بالفارسية بخشودن وإنما لم يترحم عليهم لكونهم من أهل الغضب ورحمة الله لأهل اللطف دون القهر وفيه إشارة إلى التربية فأولاً باللطف وثانياً بالعتاب وثالثاً بالعقاب فإن لم يحصل التنبيه فبالإزالة والإهلاك وهكذا عادة الله في خلقه فليتنبه العباد وليحافظوا على المراتب في تربية عبيدهم وإمائهم وخدمهم مطلقاً .

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى﴾ ﴿٥٧﴾ .

﴿وقوم نوح﴾ عطف عليه أيضاً ﴿من قبل﴾ أي : من قبل إهلاك عاد وثمود ﴿إنهم﴾ أي : قوم نوح ﴿كانوا هم أظلم﴾ لنبيهم ﴿وأطغى﴾ من الفريقين حيث كانوا يؤذونه وينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه وكانوا يضربونه عليه السلام حتى لا يكون به حراك

وما أثرت فيهم دعوته قريباً من ألف سنة وما آمن معه إلا قليل :

باسيّه دل چه سود كفتن وعظ نرود ميخ آهنيّن در سنك وفيه إشارة إلى إهلاك صفات القلب من قبل أن يتمكن في سفينة التوحيد فإنهم كانوا مذبذبين متقلبين بين القلب وبين النفس ظالمين على القلب بمشاهدة الكثرة طاغين عليه بالميل إلى النفس وصفاتها .

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۖ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ۖ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُتَمَارَىٰ ۚ﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ ۚ﴾ ﴿٥٨﴾

﴿والمؤتفكة﴾ هي قرى قوم لوط عليه السلام يعني شهرستان قوم لوط عليه السلام . انتفكت بأهلها أي : انقلبت بهم وهو منصوب عطفاً على عادا أي : وأهلك المؤتفكة وقيل هو منصوب بقوله : ﴿أهوى﴾ أي : أسقطها إلى الأرض مقلوبة بعد أن رفعها على جناح جبريل إلى السماء فالأهواء بمعنى انداختن . وقال الزجاج القاها في الهاوية . ﴿فغشاهها ما غشى﴾ من فنون العذاب .

وقال الكاشفي : پس بپوشانید آن شهرها را آنچه بپوشانید یعنی سنکهای نشان داده بران بارانید ، وفيه من التهويل والتفطيع ما لا غاية وراءه قوله ما غشى مفعول ثان إن قلنا إن التضعيف للتعدية أي : أليس الله المؤتفكة ما أليسها إياه من العذاب كالحجارة المنضودة المسومة فمفعولا الفعل الأول مذكوران والثاني محذوفان وإن قلنا إنه للمبالغة والتكثير فهو فاعل كقوله : ﴿فَغَشَّيْهِم مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيْهِمْ﴾ [طه : ٧٨] وفي الآية إشارة إلى قرية القلب وانقلابها من أعلى الكمال إلى أسفل النقصان ومن اعتدال المزاج إلى انحرافه وذلك سبب ظلم النفس الأمانة عليها باستيفاء الحظوظ والشهوات كما قال تعالى : ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِشَتَهَا﴾ [القصص : ٥٨] الآية ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُتَمَارَىٰ﴾ الآلاء النعم واحدها إلى وإلى كما في «القاموس» والتماري والامتراء والممارسة المحاجة فيما فيه مرية أي : شك وتردد قال في «تاج المصادر» : التماري بشك شدن وبايكديكر بستيهدن . وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه والخطاب للرسول عليه السلام فهو من باب الإلهاب والتعريض بالغير على طريقة قوله تعالى : ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر : ٦٥] أو لكل واحد وجعل الأمور المعدودة آلاء مع أن بعضها نقم لما أنها أيضاً نعم من حيث إنها نصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام لهم وفيها عظات وعبر للمعتبرين قال في «بحر العلوم» وهلاك أعداء الله والنجاة من صحبتهم وشرهم والعصمة من مكرهم من أعظم آلائه الواصلة إلى المؤمنين قال المتنبّي :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد

وقد أمر نوحاً بالحمد على ذلك في قوله : ﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَخَّسَنَا مِنَ الْقَوَمِ أَغْلِيَلِينَ﴾ [المؤمنون : ٢٨] وقد حمد هو بنفسه على ذلك في موضع آخر تعليماً لعباده حيث قال : ﴿فَقُطِّعَ دَائِرُ الْقَوَمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٥﴾ [الأنعام : ٤٥] وقد سجد عليه السلام سجدة الشكر حين رأى رأس أبي جهل قد قطعت في غزوة بدر .

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى استحقاق الشكر الجزيل على آلائه التي عددها وسمّاها آلاء لاشتمالها على نعم المواعظ ونعم الزواجر واستبعاد الشك والممارسة فيها

والخطاب لأفراد الأمة لاشتغال النبي عليه السلام على أمته كما قال ﴿إِنَّ إِتْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةً قَانِتًا﴾ [النحل: ١٢٠] انتهى ومعنى الآية إذا عرفت يا محمد هذه المذكورات فبأي نعمة من نعم ربك تتشكك بأنها ليست من عند الله أو في كونها نعمة وبالفارسية پس بكدامين از نعمتهای آفریدکار خود شک می آری وجدال میکنی. فکما نصرت إخوانك من الأنبياء الماضين ونصرت أولياءهم وأهلك أعداءهم فكذاك أفعل بك فلا يكن قلبك في ضيق وحرَج مما رأيت من إصرار هؤلاء القوم وعنادهم واستكبارهم.

﴿هذا نذير من النذر الأولى﴾ هذا إما إشارة إلى القرآن والنذير مصدر أي: هذا القرآن الذي تشاهدونه إنذار كائن من قبيل الإنذارات المتقدمة التي سمعتم عاقبتها أو إلى الرسول والنذير بمعنى المنذر أي: هذا الرسول نذير من جنس المنذرين الأولين والأولى على تأويل الجماعة لمراعاة الفواصل وقد علمتم أحوال قومهم المنذرين. وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى القرآن أو إلى الرسول وشبه إنذارهما بإنذار الكتب الماضية والرسول المتقدمة.

يقول الفقير: فيه إشارة إلى نذارة كمل ورثته عليه السلام فإن كل نذير متأخر فهو من قبيل النذر الأولى لاتحاد كلمتهم ودعوتهم إلى الله على بصيرة وكذا ما ألهموا به من الإنذارات بحسب الأعصار والمشارب فطوبى لأهل المتابعة وويل لأهل المخالفة.

بکوی آنچه دانی سخن سودمند	وکر هیچ کس را نیاید پسند
که فردا پشیمان بر آرد خروش	که آوخ چراحق نکردم بکوش
بکمراه کفتن نکو میروی	کناه بزرکست وجور قوی
مکو شهد شیرین شکر فایقست	کسی را که سقمونیا لا یقست
چه خوش کفت یکروزدار وفروش	شفا بایدت داروی تلخ نوش

﴿أزفت الآزفة﴾ في إيراد عقيب المذكورات إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة تعظيماً للنبي عليه السلام وإن كانوا معذبين في الدنيا أيضاً في الجملة واللام للعهد فلذا صح الإخبار بدونها ولو كانت للجنس لما صح لأنه لا فائدة في الإخبار بقرب آزفة ما فإن قلت: الإخبار بقرب الآزفة المعهودة لا فائدة فيه أيضاً قلت: فيه فائدة وهو التأكيد وتقرير الإنذار والأزف ضيق الوقت لقرب وقت الساعة وعلى ذلك عبر عن القيامة بالساعة يقال: أزف الترحل كفرح ازفا وازوفا دنا والأزف محركة الضيق كما في «القاموس» والمعنى دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] أي: في الدلالة على كمال قربها لما في صيغة الافتعال من المبالغة ففي الآية إشارة إلى كمال قربها حيث نسب القرب إلى الموصوف به.

﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ (٥٨) أَفَرَأَيْتَ هَذَا الْخَلْقَ يَتَّبِعُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦١﴾ وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ ﴿٦٢﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٣﴾

﴿ليس لها من دون الله كاشفة﴾ أي: ليس لها أنفس قادرة على كشفها أي: إزالتها وردّها عند وقوعها في وقتها المقدر لها إلا الله لكنه لا يكشفها من كشف الضر أي: أزاله بالكلية فالكاشفة اسم فاعل والتاء للتأنيث والموصوف مقدر أوليس لها الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله فإنه المؤخر لها يعني لو وقت الآن لم يردّها إلى وقتها أحد إلا الله فالكشف بمعنى الإزالة لا بالكلية بل بالتأخير إلى وقتها أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله أي: عالمة به من كشف الشيء

إذا عرف حقيقته أو مبينة له متى تقوم وفي القرآن: ﴿لَا يُحِيطُ بِلَوْفٍ إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ٨٧] أوليس لها من غير الله كشف على أن كاشفة مصدر كالعاقبة والخائنة وأما جعل التاء للمبالغة كتاء علامة فالمقام يابأه لإيهامه ثبوت أصل الكشف لغيره وفي الآية إشارة إلى قرب القيامة الكبرى ووقوع الطامة العظمى وهي ظهور الحقيقة المثلى لأهل الفناء عن نفوسهم والإقبال على الله بجميع الهمة وقوة العزيمة ليس لها من دون الله كاشفة بالنسبة إلى أهل الحجاب لأنهم مستغرقون في بحر الغفلة مستهلكون في أسر الشهوة والإنسان فإن في كل آن وزمان وما له شعور بذلك فيا ليت كشف عن غطاءه وتشرف برؤية الله ولقائه وقد قالوا قيامة العارفين دائمة أي: لأنهم في شهود الأمر على ما كان عليه ولا يتوقف شهودهم على وقوع القيامة الظاهرة ومن هنا قال الإمام علي كرم الله وجهه: «لو كشف الغطاء ما ازدادت يقيناً» فطوبى لمن زاد يقينه ووصل إلى حق اليقين وتمكن في مقام التحقيق والله المعين.

﴿أفمن هذا الحديث﴾ آيا ازين سخن كه قرأست ﴿تعجبون﴾ إنكاراً قال الراغب العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء ولهذا قال بعض الحكماء العجب ما لا يعرف سببه. ﴿وتضحكون﴾ استهزاء مع كونه أبعد شيء من ذلك قال الراغب واستعير الضحك للسخيرية فقليل ضحكت منه ﴿ولا تبكون﴾ حزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق بالأمم المذكورة.

- روي - أنه عليه السلام لم ير ضاحكاً بعد نزول هذه الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله عليه السلام حنينهم بكى معهم فبكينا لبكائه فقال عليه السلام: «لا يلج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مصر على معصية الله ولو لم تذبوا لجاء الله بقوم يذبون ثم يغفر لهم».

- وروي - أن النبي عليه السلام نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي فقال له: من هذا؟ فقال: فلان فقال جبرائيل: «إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء فإن الله ليطفئ بالدمعة بحوراً من نيران جهنم» وفي الحديث: «إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتابكوا» وذلك فإن الحزن يؤدي إلى السرور والبكاء إلى الضحك. قال الصائب:

منال أي: ساكن بيت الحزن از چشم تاریکی که خواهد صیقلی کشت از جمال روشن یوسف
وقال:

خنده کردن رخنه در قصر حیات افکندنت خانه در بسته باشد تاغمین باشد کسی
﴿وأنتم سامدون﴾ أي: لاهون أو مستكبرون من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسه قال الراغب السامد اللاهي الرافع رأسه أو مغنون لتشغلوا الناس عن استماعه من السمود بمعنى الغناء على لغة حمير وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء واللهو ليشغلوهم عن الاستماع أو خاشعون جامدون من السمود بمعنى الجمود والخشوع والجملة حال من فاعل لا تبكون خلا أن مضمونها على الوجه الأخير قيد للمنفى والإنكار وارد على نفى البكاء والسمود معاً وعلى الوجوه الأول قيد للمنفى والإنكار متوجه إلى نفى البكاء ووجود السمود والأول أوفى بحق المقام فتدبر كما في «الإرشاد». ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ الفاء لترتيب الأمر أو موجه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالإنكار واستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان مع كمال الخضوع والخشوع أي: وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذي أنزله وعبدوه ولا تعبدوا غيره من ملك

أو بشر فضلاً عن جماد لا يضر ولا ينفع كالأصنام والكواكب قال في «عين المعاني» فاسجدوا أي: في الصلاة والأصح أنه على الانفراد وهي سجدة التلاوة انتهى وهذا محل سجود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه صح عن رسول الله عليه السلام أنه سجد بالنجم، يعني بعد تلاوته هذه السورة على قريش سجد وسجد معه المؤمن والمشرک والإنس والجن كما سبق وليس يراها مالك لما روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي عليه السلام والنجم فلم يسجد فيها. قال الكاشفي: أين سجده دوازد هم است ازسجدهات قرآني در فتوحات اين را سجده عبادت كفتندكه امر الهى بذلت ومسكنت مقتدرست بوى وجز سالكان طريقت عبادت وعبوديت بسر منزل سراين سخن نرسیده اند.

وفي «التأويلات» البقلي أي إذا قرب أيام الوصال فاشتاقوا وسارعوا في بذل الوجود ووضع الخدود على التراب واعبدوا رب الأرباب لوجود كشف النقاب قال شيخنا وسندي روح الله روحه في «كتاب البرقيات» له يعني اسجدوا لله واعبدوا الله بالله لا بالنفس إذا سجدتم وعبدتم له بسجدة القلب بالانقياد وعبادته بالإذعان في مرتبة الشريعة وبسجدة القلب بالفناء وعبادته بالاستهلاك في مرتبة الحقيقة حتى تكون سجدتكم وعبادتكم محض قربة إلى الله في المرتبة الأولى وصرف وصلة إلى الله في المرتبة الثانية وتكونوا من المقربين أولاً ومن الواصلين ثانياً هذا شأن عباد الله الموحدين المخلصين الفانين في الله الباقيين بالله وأما طاعة من عداهم فبأنفسهم وهواهم لعدم تخلصهم من الشوائب النفسانية في مقام الشريعة ومن الشوائب الغيرية في مقام الحقيقة.

واعلم أن سجدة القلب وعبادته منقطعة لانقطاع سببها ومحلها وموطنها لأنها حادثة فانية زائلة وأما سجدة القلب وعبادته وهي فناؤه في الله أزلاً وأبداً بحسب نفسه وإن كان باقياً بالله بحسب تحلية الوجود فغير منقطعة بل هي دائمة لدوام سببها وباقية لبقاء محلها وموطنها أزلاً وأبداً والمقصود من وضع السجدة والعبادة القلبية هو الوصول إلى شهود السجدة والعبادة القلبية ولذا حُبب إلى النبي عليه السلام ثلاث: الطيب والنساء والصلاة أما الأول فلأنه يوجد في نفسه ذوق الإنس والمحاضرة وأما الثاني فلأنه يوجد فيه ذوق القربة والوصلة وأما الثالث فلأنه يوجد فيه ذوق المكاشفة والمشاهدة وهذه الأذواق إنما يتحقق بها من الإنس من هو الإنسان الحقيقي المتحقق بسر الحضرة الأحدية والمتنور بنور الحضرة الواحدية وهو المنتفع بإنسانيته انتفاعاً تاماً وأما الإنسان الحيواني فلا حظ له من ذلك التحقق ولا نصيب له من هذا الانتفاع بل حظه ونصيبه إنما هو الشهوات الطبيعية والإنسان الأول في أعلى عليين والثاني في أسفل السافلين وبينهما بون بعيد كما بين الأوج والحضيض وبكمال علو الأول قد يستغنى عن الأكل والشرب كالملائكة بالأذواق الروحانية والتجليات الربانية وذلك مدة كثيرة كما وقع لبعضهم ولتمام تسفل الثاني يأكل كما تأكل الأنعام فلا يقتنع في اليوم واللييلة بمرة من الأكل بل يحتاج إلى مرات منها وإلا يقع في الاضطراب والذبول والنحول وربما تؤدي قلة الأكل إلى هلاكه كما حكى أن شخصين أحدهما سمين والآخر هزيل حبسا في تهمة ومنع عنهما الغذاء أسبوعاً فبعد الأسبوع تبين أن ليس لهما جرم فإذا السمين قد مات والهزيل حي وذلك لأن من اعتاد الأكل إذا لم يجده هلك.

تمت سورة النجم بعون الله تعالى في الحادي عشر من شهر رمضان المنتظم في سلك شهور سنة أربع عشرة ومائة وألف

٥٤ - سورة القمر

وأما خمس وخمسون وهي مكية عند الجمهور والله أعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَقْرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ .

﴿اقتربت الساعة﴾ الاقتراب نزديك آمدن . والساعة جزء من أجزاء الزمان عبر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة حسابها أو لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم أو لغير ذلك كما بين فيما سبق والمعنى دنت القيامة وقرب قيامها ووقوعها لأنه ما بقي من الدنيا إلا قليل كما قال عليه السلام : «إن الله جعل الدنيا كلها قليلاً فما بقي منها قليل من قليل ومثل ما بقي مثل الشعب» أي : الغدير شرب صفوه وبقي كدره فالاقتراب يدل على مضي الأكثر ويمضي الأقل عن قريب كما مضى الأكثر وبيانه أنه مضى من يوم السنبلة وهو سبعة آلاف سنة وقد صح أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف بنحو أربعمئة سنة إلى خمسمئة سنة ولا يجوز الزيادة إلى خمسمئة سنة بعد الألف لعدم ورود الأخبار في ذلك ولاقتضاء البراهين والشواهد عند أهل الظواهر والبواطن من أهل السنة وقد قال عليه السلام : «الآيات بعد المائتين» والمهدي بعد المائتين فتنتهي دورة السنبلة بظهور عيسى عليه السلام فيكون آدم فاتحها وعيسى خاتمها فعلى هذا فآدم ونبينا عليهما السلام أي : وجودهما من أشراط الساعة كما قال عليه السلام : «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان» فإذا كان وجوده من أشراط الساعة فمعجزاته من انشقاق القمر ونحوه تكون كذلك .

يقول الفقير : فإن قلت فكيف عمر الدنيا بأسرها وما قول العلماء فيه قلت : اتفقوا على حدوث الدنيا وما قطعوا بشيء في مدتها والذي يلوح لي والله أعلم بحقيقة المدة أنها ثلاثمائة وستون ألف سنة وذلك لأنه قد مثل دور السنبلة بجمعة من جمع الآخرة أي : سبعة أيام وكل يوم من أيام الآخرة ألف سنة كما قال تعالى ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ﴾ [الحج : ٤٧] ولا شك أن بالجمعة أي : الأسبوع يتقدر الشهر وبالشهر تتقدر السنة وعليه يحمل ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة فقد مضى ستة آلاف سنة ومائة سنة وليأتين عليها زمن من سنين ليس عليها من يوحد وقد خاطبت الدنيا آدم عليه السلام فقالت : يا آدم جئت وقد انقضى شبابي يعني انقضى من عمرها ستون ألف سنة تقريباً وهي إجمال ما ذكرنا من المدة ولا شك أن ما بين الستين والسبعين دقاقة الرقاب فآدم إنما جاء إلى الدنيا وقد انقضى عمرها وبقي شيء قليل منها وعلى هذا المعنى يحمل قول من قال إن عمر الدنيا سبعون ألف سنة فاعرف جداً فالساعة مقتربة عند الله وعند الناس لأن كل أت قريب وإن

طالت مدته فكيف إذا قصرت وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَرَأَتْهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: ۶، ۷] فبالنسبة إلى الغافلين المنكرين ولا عبرة بهم والحكمة في ذكر اقتراب الساعة تحذير المكلف وحثه على الطاعة تنبيهاً لعباده على أن الساعة من أعظم الأمور الكونية على خلقه من أهل السماوات والأرض وأما تعيين وقت الساعة فقد انفرد الحق تعالى بعلمه وأخفاه عن عباده لأنه أصلح لهم ولذا كان كل نبي قد أنذر أمته الدجال وفي الحديث: «إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم» والمراد بالكذابين الدجاجة وهم الأئمة المضلون.

يقول الفقير: لا شك أن إنذار الأنبياء عليهم السلام حقيقة من أمثال هؤلاء الدجاجة من أممهم إذ لم يخل قرن منهم وإلا فهم يعرفون أن الساعة إنما تقوم بعد ظهور ختم النبيين وختم الأمم وأن الدجال الأعور الكذاب متأخر عن زمانه وإنما يخرج في الألف الثاني بعد المائتين والله أعلم فكل كذاب بين يدي الساعة سواء كان قبل مبعث النبي عليه السلام أو بعده فإنما هو من مقدمات الدجال المعروف كما أن كل أهل صدق من مقدمات المهدي رضي الله عنه ﴿وانشق القمر﴾ الانشقاق شكافته شذن. دلت صيغة الماضي على تحقق الانشقاق في زمن النبي عليه السلام ويدل عليه قراءة حذيفة رضي الله عنه وقد انشق القمر أي: اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق وقد خطب حذيفة بالمدائن ثم قال ألا إن الساعة قد اقتربت وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله عليه السلام كابن مسعود رضي الله عنه وعلى هذا القول عامة الصحابة ومن بعدهم وبه أخذ أكثر المفسرين فلا عبرة بقول من قال إنه سينشق يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ۱] والتعبير بالماضي للدلالة على تحققه على أننا نقول يجوز أن يكون انشقاقه مرتين: مرة في زمانه عليه السلام إشارة إلى قرب الساعة ومرة يوم القيامة حين انشقاق السماء وفي فتح الباري لابن حجر حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث انتهى وقال الطيبي: أسند أبو إسحاق الزجاج عشرين حديثاً إلا واحداً في تفسيره إلى رسول الله عليه السلام في انشقاق القمر وفي شرح الشریف للمواقف هذا متواتر رواه جمع كثير من الصحابة كابن مسعود وغيره قال سعدي المفتي: فيه أنهم لم يجعلوا حديث: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وقد رواه ستون أو أكثر من الصحابة وفيهم العشرة من المتواتر فكيف يجعل هذا منه انتهى.

يقول الفقير: قد جعل ابن الصلاح ومن تبعه ذلك الحديث أي: حديث من كذب الخ من المتواتر كما في «أصول الحديث» على أنه يجوز أن لا يكون بعض ما رواه جمع كثير من المتواتر لعدم استجماع شرائطه. إمام زاهد رحمه الله: أوردته كه شبی ابو جهل وجهودی بحضرت پیغمبر علیه السلام رسیدند ابو جهل گفت ای: محمد آیتی بمن نمای والاسر توبیشمشیر بر میدارم آن حضرت فرمود که چه میخواهی ابو جهل بجنب وراست نکریست که چه خواهد که وقوع آن متعذر باشد یهودی گفت او ساحرست اورا بکوی که ماه را بشکافد که سحر در زمین متحقق میشود وساحر را در آسمان تصرف نیست ابو جهل گفت ای: محمد ماه را برای ما بشکاف آن حضرت انکشت شهادت بر آورد و اشارت فرمود ماه رابشکافت فی الحال دونیم شد یک نیم برجای خود قرار گرفت ویکی دیگر جای دیگر رفت وباز گفت بکوی تاملتمش شود اشارت کرد هردونیمه بهم پیوستند:

شق كشت ماه چارده برلوح سبز چرخ
او العطار قدس سره:

ماه را انكشت او بشكافته
وفي «المثنوي»:

پس قمر كه امر بشنيد وشتافت
وقال الجامي:

چومه را بر سرتير اشارت
دونون شد ميم دور حلقه ماه

بلى چون داشت دستش بر قلم پشت
رقم زد خط شق برمه برانكشت

يهودى ايمان آورد و ابو جهل لعين گفت چشم ما بسحر رفته است و قمر را منشق بما نموده .
وقال بعض المفسرين: اجتمع بعض صناديد قريش فقالوا: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين ووعدوا الإيمان وكانت ليلة البدر فرفع عليه السلام أصبعه وأمر القمر بأن ينشق نصفين فانفلق فلقتين أي: شقين فلقة ذهب عن موضع القمر وفلقة بقيت في موضعه وقال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت حراء بين فلقتي القمر فعلى هذا فالنصفان ذهباً جميعاً عن موضع القمر فقال بعضهم: نصف ذهب إلى المشرق ونصف إلى المغرب وأظلمت الدنيا ساعة ثم طلعا والتقيا في وسط السماء كما كان أول مرة فقال عليه السلام: اشهدوا اشهدوا وعند ذلك قال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة فقال رجل منهم: إن محمداً إن كان سحر القمر بالنسبة إليكم فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر جميع أهل الأرض فاسألوا من يأتيكم من البلاد هل رأوا هذا. يعني ازجماعت مسافران كه از اطراف آفاق برسند سؤال كنيد تا ايشان ديده اند يانه .
فسألوا أهل الآفاق فأخبروا كلهم بذلك. يعني چون از آینده ورونده پرسيدند همه جواب دادند كه در فلان شب ماه رادونيمه ديديم . وهذا الكلام كما لا يخفى يدل على أنه لم يختص برؤية القمر منشقاً أهل مكة بل رآه كذلك جميع أهل الآفاق وبه يرد قول بعض الملاحدة لو وقع انشقاق القمر لاشترك أهل الأرض كلهم في رؤيته ومعرفته ولم يختص بها أهل مكة ولا يحسن الجواب عنده بأنه طلبه جماعة فاخصت رؤيته بمن اقترح وقوعه ولا بأنه قد يكون القمر حينئذ في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض ولا بقول بعضهم إن انشقاق القمر آية ليلية جرى مع طائفة في جنح ليلة ومعظم الناس نيام كما في «إنسان العيون» وقال في «الأسئلة المقحمة» لا يستبعد اختفاؤه عن قوم دون قوم بسبب غيم أو غيره يمنع من رؤيته أي: فكان انشقاق القمر صحيحاً لكنه لم ينقل بطريق التواتر ولم يشترك فيه العرب والعجم في جميع الأقطار القاصية والدانية ولذا وقع فيه الاختلاف كما وقع في المعراج والرؤية وإلى انشقاق القمر أشار الإمام السبكي في تائيته بقوله:

وبدر الدياجي انشق نصفين عندما
وصاحب القصيدة البردية بقوله

من قلبه نسبة مبرورة القسم

يعني لو أقسم أحد أن للقمر المنشق نسبة وشبهاً بقلبه المنشق يكون باراً وصادقاً
وصاحب الهمزية بقوله:

شق عن صدره وشق له البدن ومن شرط كل شرط جزاء
أي: شق عن صدره عليه السلام وشق لأجله القمر ليلة أربع عشرة وإنما شق له لأن من
شرط كل شرط جزاء لأنه لما شق صدره جوزي على ذلك بأعظم مشابه له في الصورة وهو
شق القمر الذي هو من أظهر المعجزات بل أعظمها بعد القرآن. كما قال الصائب:

هر محنتى مقدمه راحتى بود شد همزيان حق چو زيان كليم سوخت

موسى كليم را انفلاق بحر بود ومصطفى حبيب را انشقاق قمر بود چه عجب كر بحر
بر موسى بضرب عصا شكافته شد كه بحر مركوب و ملموس است دست آدمي بدو رسد وقصد
آدمي بوى اثر دارد اعجوبه مملكت انشقاق قمر است كه عالميان از در يافت آن عاجز ودست
جن وانس از رسيدن بوى قاصر و بيان شق الصدر أنه قالت حليلة أمه عليه السلام من الرضاعة
وهي من بنات بني سعد بن بكر أسلمت مع أولادها وزوجها بعد البعثة لما كان يوم من الأيام
خرج محمد مع إخوته من الرضاعة وكان يومئذ ابن خمس سنين على ما قال ابن عباس
رضي الله عنهما فلما انتصف النهار إذا أنا بابني حمزة يعدو وقد علاه العرق باكياً ينادي يا أمه
يا أبتاه أدركا أدركا أخي القرشي فما أراكما تلحقانه إلا ميتاً قلت: وما قصته؟ قال: بينا نحن
نترامى بالجلة إذا أتاه رجل فاختطفه من بيننا وعلا به ذروة الجبل وشق صدره إلى عاتقه فما أراه
إلا مقتولاً قالت: فأقبلت أنا وزوجي نسعى سعيّاً فإذا أنا به قاعد على ذروة الجبل شاخص بعينه
نحو السماء يتبسم فانكببت عليه وقبلت بين عينيه فقلت له: فذاك نفسي ما الذي دهاك؟ قال:
خير يا أمه بينا أنا الساعة قائم مع إختوتي نتقاذف بالجملة إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض
وفي رواية فأقبل إلي طيران أبيضان كأنهما نسران وفي رواية كركيان والمراد ملكان وهما
جبرائيل وميكائيل وفي رواية أتاني ثلاثة رهط أي: وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأن جبريل
ملك الوحي الذي به حياة القلوب وميكائيل ملك الرزق الذي به حياة الأجساد وإسرافيل مظهر
الحياة مطلقاً في يد أحدهم إبريق من فضة وفي يد الثاني طست من زمرد أخضر مملوء ثلجاً
وهو ثلج اليقين فأخذوني من بين أصحابي وانطلقوا بي إلى ذروة الجبل وفي رواية إلى شفير
الوادي فأضجعني بعضهم على الجبل إضجاعاً لطيفاً ثم شق صدري وأنا أنظر إليه فلم أجد
لذلك حساً ولا ألماً ثم أدخل يده في جوفي فأخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم
غسلها أي: بالغ في غسلها ثم أعادها مكانها وقام الثاني وقال للأول تنح فقد أنجزت ما أمرك
الله فدنا مني فأدخل يده في جوفي فانتزع قلبي وشقه باثنين فأخرج منه علقة سوداء فرمى بها
وقال: هذا حظ الشيطان أي: محل غمزه ومحل ما يلقيه من الأمور التي لا تنبغي لأن تلك
العلقة خلقها الله في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان فيها فأزيلت من قلبه وبعض ورثته
الكمل بقي دماً أسود محترقاً من نور التوحيد فيحصل به شرح الصدر وشق القلب أيضاً ولا
يلزم من وجود القابل لما يلقيه الشيطان حصول الإلقاء بالفعل قبل هذا الشق فإنه عليه السلام
معصوم على كل حال فإن قلت: فلم خلق الله هذا القابل في هذه الذات الشريفة وكان من
الممكن أن لا يخلق فيها قلت لأنه من جملة الأجزاء الإنسانية فخلقت تكملة للخلق الإنساني
ثم نزع تكمة له أي: لأنه لو خلق خالياً عنها لم تظهر تلك الكرامة وفيه أنه يرد على ذلك
ولادته عليه السلام من غير قلفة وهي جلدة الذكر التي يقطعها الخاتن وأجيب بالفرق بينهما لأن
القلفة لما كانت تزال ولا بد من كل أحد مع ما يلزم على إزالتها من كشف العورة كان نقص

الخلقة الإنسانية عنها عين الكمال قال عليه السلام: ثم حشا قلبي بشيء كان معه وهو الحكمة والإيمان ورده مكانه ثم ختمه بخاتم من نور يحيا الناظرون دونه وفي رواية أقبل الملك وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه وثدييه ولا مانع من تعدد الختم فختم القلب لحفظ ما فيه وبين الكتفين مبالغة في حفظ ذلك لأن الصدر وعاءه القريب وجسده وعاءه البعيد وخص بين الكتفين لأنه أقرب إليه من القلب من بقية الجسد وهو موضع نفوذ خرطوم إبليس لأن العدو يجيء من وراء ولذا سن الحجامة فيه ثم قال عليه السلام: «أنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي وقام الثالث فقال: تنحيا فقد أنجزتما ما أمر الله فيه فدنا مني وأمر يده على مفرق صدري إلى منتهى الشق فالتأم وأنا أنظر إليه وكانوا يرونه أثراً كأثر المخيط في صدره وهو أثر مرور يد جبريل ثم أنهضني من الأرض إنهاضاً لطيفاً ثم قال الأول الذي شق صدري: زنه بعشرة من أمته فوزنني فرجحتهم ثم قال: زنه بعشرين فرجحتهم ثم قال: زنه بمائة فرجحتهم ثم قال: زنه بألف فرجحتهم ثم قال: دعه فلو وزنتموه بأمته كلهم لرجحهم».

يقول الفقير: هذا يدل على أنه عليه السلام كما أنه أفضل من كل فرد فرد من أفراد الموجودات فكذا أفضل من المجموع ولا عبرة بقول من قال في كونه أفضل من المجموع توقف لأنه جهل بشأنه العالي وأنه أحدية مجموع الأسماء الإلهية وبرزخيتها فاعرف قال عليه السلام: ثم انكبوا علي وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا: يا حبيباه إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك وتركوني قاعداً في مكاني هذا وجعلوا يطيطرون حتى دخلوا خلال السماء وأنا أنظر إليهم ولو شئت لأرينك موضع دخولهم.

واعلم أن صدره الشريف شق مراراً مرة لإخراج حظ الشيطان كما مر لأنه لا يليق به وعند مجيء الوحي لتحمل ثقله وعند المعراج لتحمل أسرارته ففي شرح الصدر مراراً مزيد تقوية لباطنه وهذا الشرح معنوي لأكمال أمته ولا بد منه في حصول الفيض الإلهي يسره الله لي ولكم ثم إنه بقي هنا معنى آخر كما قاله البعض وهو أن انشقاق القمر مجاز عن وضوح الأمر ولا يبعد أن يحمل بيت «المثنوي» على ذلك وهو:

سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون بر آید شمس انشق القمر

أي وضوح الأمر واستبان وذلك لأنه عند اقتراب الساعة ينكشف كل خفي ويظهر كل مستور ويستبين الحق من الباطل من كل وجه ويدل على هذا المعنى قوله عليه السلام: «إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن تكذب» فإن المراد وضوح الأمر في آخر الزمان وظهور حقيقته ولذا يصير الناس بحيث ينكشف لأدنى سالك منهم في مدة قليلة ما لم ينكشف للأمم الماضية في مدة طويلة وذلك لأن الله تعالى قال في حق يوم القيامة ﴿يَوْمَ بُلَى السَّرَّارُ﴾ [الطارق: ٩] فإذا قرب الزمان من ذلك اليوم يأخذ حكمه فيكون كشف الأمور أكثر والخفايا أظهر وقال البقلي رحمه الله: علم الله انتظار أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء العارفين وجميع الصالحين كشف جماله وقرب وصاله والدخول في جواره فبشرهم الله تعالى بأنه مقرون بقدم محمد عليه السلام فلما خرج بالنبوة شك فيه المشركون فأراهم الله صدق وعده بانشقاق القمر حتى يعرفوا أن الله تعالى يريد بالعالمين إتيان الساعة التي فيها كشف العجائب وظهور الغرائب من آيات الله وصفاته وذاته.

وفي «التأويلات النجمية»: اعلم أن الساعة أي: القيامة ساعتان الكبرى وهي عامة بالنسبة

إلى جميع الخلائق وهي التي اقتربت والصغرى وهي خاصة بالنسبة إلى السالكين إلى الله برفع الأوصاف البشرية وقطع العلائق الطبيعية السائرين في الله بالتجلي بالأوصاف الإلهية والأخلاق الربانية الراجعين من الحق إلى الخلق بالبقاء الحقاني بعد الفناء الخلقاني وبالجمع بعد الفرق وهي أعني الساعة الصغرى واقعة اليوم في كل آن والله تجلي جلالي يفنى وجمالي يبقى وإليه إشارة قوله عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته» فقد انشق قمر قلب السالك عن ظلمة النفس المظلمة باستيلاء نور شمس فلك الروح عليها فلا جرم وقعت الساعة بالنسبة إلى القلب الحي المنور بالنور الإلهي ووقعت القيامة الخاصة الشاملة على الموت والحشر والنشور فافهم ولا تعجب لثلاث تكون ممن قال تعالى فيهم ﴿أَفَنَ هَذَا الْخَلْقِ يُعَذَّبُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ [النجم: ٥٩، ٦٠] والله الموفق والمعين.

﴿وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ ﴿٦١﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٦٣﴾ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْأَنْذُرُ ﴿٦٤﴾ فَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ ﴿٦٥﴾

﴿وإن يروا﴾ يعني قريشاً ﴿آية﴾ من آيات الله دالة على قدرته وصدق نبوة حبيبه عليه السلام مثل انشقاق القمر ونظائره ومعنى تسمية ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها ﴿يعرضوا﴾ عن التأمل فيها ليقفوا على حقيقتها وعلو طبقتها فيؤمنوا ﴿ويقولوا﴾ هذا ﴿سحر مستمر﴾ مطرد دائم يأتي به محمد عليه السلام على ممر الزمان لا يكاد يختلف بحال كسائر أنواع السحر فالاستمرار بمعنى الاطراد يقال: اطرده شيء تبع بعضه بعضاً وجرى وهو يدل على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة حتى قالوا وفيه تأكيد أن انشقاق القمر قد وقع لأنه سينشق يوم القيامة كما قاله بعضهم وذلك لأنه لو لم يكن الانشقاق من جنس الآيات لم يكن ذكر هذا القول مناسباً للمقام أو مطرداً بالنسبة إلى جميع الأشخاص والبلاد حيث رأوه منشقاً وقال بعضهم: آن جاد وييست دائم ورونده از زمين تا بآسمان. ويجوز أن يكون مستمر من المرة بالكسر بمعنى القوة أمرته فاستمر إذا أحكمته فاستحكم فالاستمرار بمعنى الاستحكام أي: قوي مستحكم لا يمكن إزالته أو قوي شديد يعلو كل سحر وقيل مستمر ذاهب يزول ولا يبقى عن قريب تمنية لأنفسهم وتعليلاً فهو من المرور.

﴿وكذبوا﴾ أي: بالنبي عليه السلام وما عاينوه من معجزات التي أظهرها الله على يده ﴿واتبعوا أهواءهم﴾ التي زينها الشيطان لهم من رد الحق بعد ظهوره أو كذبوا الآية التي هي انشقاق القمر واتبعوا أهواءهم وقالوا: سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله ولم يصبه شيء أو أنه خسوف في القمر وظهور شيء من جانب آخر من الجو يشبه نصف القمر فهذه أهواؤهم الباطلة:

بد كمانی لازم بد باطنان افتاده است كوشه از خلق جا كردم كمين پنداشتند

وذكرهما بلفظ الماضي أي: بعد يعرضوا ويقولوا بلفظ المستقبل للإشعار بأنهما من عاداتهم القديمة وفيه إشارة إلى المحجوبين المستغرقين في بحر الدنيا وشهواتها فإنهم إذا ظهر لهم خاطر رحمانى بالإقبال على الله ومتابعة الرسول وترك حب الدنيا ورفع شهواتها يعرضوا عن هذا الخاطر الرحمانى وينفوه ولا يلتفتوا إليه ولا يعتبروه بل يزدادوا فيما هم عليه من حب

الدنيا ومتابعة النفس وموافقة الهوى ويرموه بالكذب وربما يرى بعضهم في منامه أنه لبس خرقة الفقراء من خارج ولكن تحتها قميص حرير فهذا يدل على أن تجرده ليس من باطنه فتجرده الظاهري وملاحظة الفناء القشري ليس بنافع له جداً ﴿وكل أمر مستقر﴾ أي: وكل أمر من الأمور مستقر أي: منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة من جملتها أمر النبي عليه السلام فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيقته وعلو شأنه وإبهام المستقر عليه للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى التصريح به أو كل أمر من أمرهم وأمره عليه السلام مستقر أي: سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو سعادة في الآخرة فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته ثبت واستقر يعني أن الاستقرار كناية عن ملزومه وهو الانتهاء إلى الغاية فإن عنده يتبين حقيقة كل شيء من الخير والشر والحق والباطل والهوى والحجة وينكشف جليلة الحال ويضمحل الشبه والالتباس فإن الحقائق إنما تظهر عند العواقب فهذا وعيد للمشركين ووعد وبشارة للرسول والمؤمنين ونظيره ﴿لِكُلِّ بَلٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٦٧] أي: كل نبأ وإن طال مدته فلا بد أن ينتهي إلى غايته وتنكشف حقيقته من حق وباطل وفي «عين المعاني» وكل أمر وعدهم الله كائن في وقته أي: لا يتغير شيء عن مراد الله ولا يغيره أحد دون الله فهو يمضيه على الخلق في وقته لأنه مستقر لا يزول وفيه إشارة إلى أن أمر محمد الروح وأمر أبي جهل النفس له نهاية وغاية يستقر فيها إما إلى السعادة الأبدية بواسطة التخلق بالأخلاق الإلهية وإما إلى الشقاوة السرمدية بسبب الاتصاف بالصفات البشرية الحيوانية.

﴿ولقد جاءهم﴾ أي: وبالله لقد جاء أهل مكة في القرآن ﴿من الأنباء﴾ جمع نبأ وهو خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة أي: أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكفار فاللام عوض عن المضاف إليه وهو حال مما بعده ﴿ما فيه مزدجر﴾ أي: ازدجار من تعذيب إن أريد بالأنباء أنباء القرون الخالية أو وعيد إن أريد بها أنباء الآخرة أو موضع ازدجار على أن في تجريدية والمعنى أنه في نفسه موضع ازدجار ومظنة له كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] أي: هو في نفسه أسوة حسنة وتاء الافتعال قلب دالاً مع الدال والذال والزاي للتناسب في المخرج أو لتحصيل التناسب فإن التاء مهموسة وهذه الحروف مجهورة يعني أن أصله مزجر لأنه مفتعل من الزجر قلبت التاء دالاً لأن الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس والذال تناسب الزاي في الجهر وتناسب التاء في المخرج يقال زجره وازدجره أي: نهاه عن السوء ووعظه غير أن افتعل أبلغ في المعنى من فعل قال الراغب: الزجر طرد بصوت يقال زجرته فانزجر ثم يستعمل في الطرد تارة وفي الصوت تارة وقوله تعالى ﴿مزدجر﴾ أي: طرد ومنع عن ارتكاب المأثم.

﴿حكمة بالغة﴾ غايتها متناهية في كونها حكمة لا خلل فيها أو قد بلغت الغاية في الإنذار والنهي والموعظة وهو بدل من ما أو خبر لمحدوف وفي «القاموس» الحكمة بالكسر العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن وفي «المفردات» الحكمة إصابة الحق بالعلم والفعل فالحكمة من الله معرفة الأشياء أو إيجادها على غاية الأحكام ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وإذا وصف القرآن بالحكيم فلتضمنه الحكمة وهي علمية وعملية والحكمة المنطوق بها هي العلوم الشرعية والطريقة والحكمة المسكوت عنها هي أسرار الحقيقة التي لا يطلع عليها علماء

الرسوم والعوام على ما ينبغي فتضرهم أو تهلكهم ﴿فما تغني النذر﴾ نفي للإغناء فمفعول تغني محذوف أي: لم تغن النذر شيئاً أو استفهام إنكار فما منصوبة على أنها مفعول مقدم لتغني أي: فأني إغناء تغني النذر إذا خالفوا أو كذبوا أي: لا تنفع كقوله ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١] جمع نذير بمعنى المنذر أو مصدر بمعنى الإنذار وفيه إشارة إلى عدم انتفاع النفوس المتمردة بإنذار منذر الروح وإنذار منذر القلب إذ الروح مظهر منذر القرآن والقلب مظهر منذر الحقيقة.

﴿فتول عنهم﴾ لعلمك بأن الإنذار لا يؤثر فيهم البتة ولا ينفع فالفاء للسببية وبالفارسية پس روی بکردن از ایشان تا وقت امر بقتال ومنتظر باش جزای انشانرا ﴿يوم يدع الداع﴾ أصله يوم يدعو الداعي بالواو والياء لما حذف الواو من يدعو في التلطف لاجتماع الساكنين حذفت في الخط أيضاً اتباعاً للفظ وأسقطت الياء من الداعي للاكتفاء بالكسرة تخفيفاً قال بعضهم: حذفت الياء من الداعي مبالغة في التخفيف إجراء لآل مجرى ما عاقبها وهو التنوين فكما يحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما عاقبه ويوم منصوب بيجرجون أو باذكر والداعي إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور قائماً على صخرة بيت المقدس ويدعو الأموات وينادي قائلاً أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء أو أن إسرافيل ينفخ وجبريل يدعو وينادي بذلك وعلى كلا القولين فالدعاء على حقيقته وقال بعضهم: هو مجاز كالأمر في قوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧] يعني أن الدعاء في البعث والإعادة مثل كن في التكوين والابتداء بأن لا يكون ثمة داع من إسرافيل أو غيره بل يكون الدعاء عبارة عن نفاذ مشيئته وعدم تخلف مراده عن إرادته كما لا يتخلف إجابة دعاء الداعي المطاع.

يقول الفقير: الأولى بقاؤه على حقيقته لأن إسرافيل مظهر الحياة ويده الصور والله تعالى ربط الأشياء بعضها ببعض وإن كان الكل بإرادته ومشيئته ﴿إلى شيء نكر﴾ بضمين صفة على فعل وقرئ بسكون الكاف وكلاهما بمعنى المنكر أي: منكر فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول يوم القيامة ومنه منكر ونكير لفتاني القبر لأنه لم يعهد عند الميت مثلهما.

﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ۖ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَرِيرٌ﴾

﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ حال من فاعل ﴿يخرجون﴾ والتقديم لأن العامل فعل فعل متصرف أي: يخرجون ﴿من الأجداث﴾ جمع جدث محركة وهو القبر أي: من قبورهم حال كونهم أذلة أبصارهم من شدة الهول خاضعة عند رؤية العذاب والخشوع ضراعة وأكثر ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب كما روي «إذا ضرع القلب خشعت الجوارح» وخص الأبصار بالخشوع لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو خوف ونحوه إنما يظهر في البصر ﴿كأنهم جراد﴾ أي: يشبهن الجراد وهو بالفارسية ملخ. سمي بذلك لجرده الأرض من النبات يقال: أرض مجرودة أي: أكل ما عليها حتى تجردت كما في «المفردات» ﴿منتشر﴾ في الكثرة والتموج والتفرق في الأقطار ومثله قوله: ﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤].

﴿مهطعين إلى الداع﴾ حال أيضاً أي: مسرعين إلى جهة الداعي مادي أعناقهم إليه أو

ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم يقال هطع الرجل إذا أقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه وأهطع إذا مد عنقه وصوب رأسه وأهطع في عدوه إذا أسرع كما في «الجوهري» وفيه إشارة إلى ذلة أبصار النفوس وعلتها فإنها رمدت من حب الدنيا وانطفأ أبصار القلوب عن شواهد الحق وانطماس أبصار الأرواح عن شهود الحق وإلى أن هذه النفوس الرديئة تخرج من قبور صفاتها الرذيلة كالجراد الحريص على أكل زروع مزارع القلب من الأخلاق الروحانية منتشرين في مزارع الروح ومغارس القلب بالفساد والإفساد وترى هذه النفوس الخبيثة مسرعة إلى إجابة داعي الشهوات الفسائية واللذات الجسمانية راغبة إلى دعوته مقبلة على طلبه ﴿يقول الكافرون﴾ استئناف وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء الحال كأنه قيل فماذا يكون حينئذ فقيل: يقول الكافرين: ﴿هذا يوم عسر﴾ أي: صعب شديد علينا فيمكنون بعد الخروج من القبور واقفين أربعين سنة يقولون: أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون بالحساب وفي إسناد القول المذكور إلى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من الشدة بل ذلك اليوم يوم يسير لهم ببركة إيمانهم وأعمالهم بل المطهرون المحفوظون الذين ما تدنست بواطنهم بالشبه المضلة ولا ظواهرهم أيضاً بالمخالفات الشرعية آمنون يغطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما هم والنبيون عليه من الخوف على أمهم يعني أن الأنبياء والرسل عليهم السلام يخافون على أمهم للشفقة التي جبلهم الله عليها للخلق فيقولون في ذلك اليوم سلم سلم وإن كان لا يحزنهم الفرع الأكبر لأنهم آمنون من خوف العاقبة وفيه إشارة إلى كفار النفوس اللثيمة يقولون بلسان الحال ولا ينفعهم المقال يوم قيامة اضطرابهم لما رأوا الفضيحة والقطيعة هذا يوم عسر صعب خلاصنا ومناصنا منه لا نجاة لنا ولا منجاة إلا الاستمسك بعروة وثقى الروح والقلب وما يقدر على ما يقولون لإفساد استعدادهم بيد الأمانى الكاذبة واختيار تلك الأمانى الفاسدة الدنيوية على المطالب الصالحة الأخروية فعلى العاقل أن يختار الباقي على الفاني ولا يغتر بالأمانى بل يجتهد قبل الموت بأسباب الخلاص والنجاة لكي يحصل له في الآخرة النعيم والدرجات وإلا فإذا خرج الوقت من اليد وبقيت اليد صفراً في الغد فلا ينفع الأسف والويل نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين أجابوا داعي الله ورسوله وتشرفوا بالعمل بالقرآن وقبوله ويسر لنا الفناء المعنوي قبل الفناء الصوري ويهيئ لنا من أمرنا رشداً فإننا آمنّا به ولم نشرك ربنا أحداً وهو المعين في الآخرة والأولى وبيده الأمور رداً وقبلاً.

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحْنُونا وَازْدَجَرُوا ۖ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ ۖ﴾
 ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۖ﴾

﴿كذبت قبلهم قوم نوح﴾ أي: فعل التكذيب قبل قومك يا محمد قوم نوح أو كذبوا نوحاً فالمفعول محذوف وهو شروع في تعداد بعض الأنبياء الموجبة للازدجار وتسلية لرسول الله ﷺ ﴿فكذبوا عبدنا﴾ نوحاً تفسير لذلك التكذيب المبهم كما في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الخ فالكذب في المقامين واحد والفاء تفسيرية تفصيلية تعقيبية في الذكر فإن التفصيل يعقب الإجمال وفي ذكره بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه السلام ورفع لمحله وزيادة تشنيع لمكذبيه فإن تكذيب عبد السلطان أشنع من تكذيب عبد غيره وفيه إشارة إلى أنه لا شيء أشرف من العبودية فإن الذلة الحقيقية التي يقابلها

مقام الربوبية مختصة بالله تعالى فكذا العبودية مختصة بالعبد وهي المرادة بالتواضع وهي غير التملق فإن التملق لا عبرة به وفي الحديث «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي: ليس الفخر لي بالرسالة وإنما الفخر لي بالعبودية وخصوصاً بالفقر الذي هو الخروج عن الوجود المجازي بالكلية ﴿وقالوا﴾ في حقه هو أو قالوا له إنك ﴿مجنون﴾ أي: لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه الجنون واختلال العقل وهو مبالغة في التكذيب لأن من الكاذبين من يخبر بما يوافق العقل ويقبله والمجنون لا يقول إلا ما لا يقبله العقل ويأباه ﴿وازدجر﴾ عطف على قالوا فهو من كلام الله أي: وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية مثل الشتم والضرب والخنق والوعيد بالرجم قال الراغب: وازدجر أي: طرد واستعمال الزجر فيه لصياحهم بالمطرود نحو أن يقال أعزب عني وتنح ووراءك وقيل هو من جملة ما قالوه أي: هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته أي: أفسدته وتصرفت فيه وذهبت بلبه وطارت بقلبه وفيه إشارة إلى أن كل داع حق لا بد وأن يكذب لكثرة أهل البطلان وغلبة أهل البدع والأهواء والطغيان وذلك في كل عصر وزمان وأيضاً قوم نوح الروح وهم النفس الأمارة وصفاتها لا يقبلون دعوته إلى الله لانهماكهم في الشهوات واللذات وصعوبة الفطام عن المألوفات والله المعين في جميع الحالات والمقامات:

اين جهان شهوتي بتخانه ايست   انبيا وكافران را لأنه ايست
ليك شهوت بنده پا كان بود   زرنسوزد زانكه نقد كان بود
ذلة الأرواح من أشباحها   عزة الأشباح من أرواحها
كم نشين براسب توسن بي لكام   عقل ودين را پيشوا كن والسلام
﴿فدعاه ربه﴾ أي: لما زجروا نوحاً عن الدعوة وبلغ مدة التبليغ تسعمائة وخمسين سنة دعا ربه ﴿أني﴾ أي: بأني ﴿مغلوب﴾ من جهة قومي ما لي قدرة على الانتقام منهم ﴿فانتصر﴾ أي: فانتقم لي منهم وذلك بعد تقرر بأسه منهم بعد اللتيا والتي فقد روي أن الواحد منهم كان يلقيه فيخنقه حتى يخر مغشياً فيفيق ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فلما أذن الله له في الدعاء للإهلاك دعا فأجيب كما قال في الصفات ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَعْمِ الْمُجِيبُونَ﴾ [الصفات: ٧٥] ﴿ففتحتنا أبواب السماء﴾ أي: طرقتها وبالفارسية پس بكشاديم براى عذاب ايشان درهائ آسمانرا ازطرف مجره كما قال علي رضي الله عنه ﴿بماء منهمر﴾ الهمر صب الدمع والماء يقال همره يهمره ويهمره صب فانهمر هو وانهمر أي: انسكب وسال والمعنى بماء كثير منصب انصباباً شديداً كما ينصب من أفواه القرب لم ينقطع أربعين يوماً وكان مثل الثلج بياضاً وبرداً وهو تمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها سواء جعل الباء في قوله بماء للاستعانة وجعل الماء كالألة لفتح أبواب السماء وهو ظاهر أو للملاسة.

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ ١٢ ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ ١٣ ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جُرَّاءَ لَمَنِ كَانَ كُفْرٌ﴾ ١٤ ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ ١٥ ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ﴾ ١٦ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ ١٧ ﴿.

﴿وفجّرنا الأرض عيوناً﴾ أي: جعلنا الأرض كلها كأنها عيون منفجرة أي: جارية وكان ماء الأرض مثل الحميم حرارة وأصله وفجّرنا عيون الأرض فغير عن المفعولية إلى التمييز قضاء لحق المقام من المبالغة لأن قولنا فجّرنا عيون الأرض يكفي في صحة تفجر ما فيها من

العيون ولا مبالغة فيه بخلاف فجرنا الأرض عيوناً فإن معناه فجرنا أجزاء الأرض كلها بجعلها عيون الماء ولا شك في أنه أبلغ ﴿فالتقى الماء﴾ أي: ماء السماء وماء الأرض وارتفع على أعلى جبل في الأرض ثمانين ذراعاً والإفراد حيث لم يقل المآن لتحقيق أن التقاء المائين لم يكن بطريق المجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد ﴿على أمر قد قدر﴾ أي: كائناً على حال قد قدره الله من غير تفاوت أو على حالة قدرت وسويت وهو أن قدر ما أنزل من السماء على قدر ما أخرج من الأرض أو على أمر قدره الله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان فكلمة على على هذا للتعليل.

يقول الفقير: إنما وقع العذاب بالطوفان العام لأن الماء إشارة إلى العلم فلما لم ينتفع بعلم نوح عليه السلام في المدة الطويلة ولم تغرق أرواحهم فيه أخذوا بالماء حتى غرقت أجسادهم وتأثير الطوفان يظهر في كل ثلاثين سنة مرة واحدة لكن على الخفة فيقع مطر كثير ويغرق بعض القرى والبيوت من السيل.

﴿وحملناه﴾ أي: نوحاً ومن آمن معه ﴿على ذات ألواح﴾ أي: سفينة صاحبة أخشاب عريضة فإن الألواح جمع لوح وهو كل صحيفة عريضة خشباً أو عظماً وكانت سفينة نوح من ساج وهو شجر عظيم ينبت في أرض الهند أو من خشب شمشاد ويقال من الجوز ﴿ودسر﴾ ومسامير جمع دسار من الدسر وهو الدفع الشديد بقهر يقال دسر بالمرح.

- وروي - أنه ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر سمي به المسمار لأنه يدسر به منفذه أي: يدفع قال في «عين المعاني» دسرت بها السفينة أي: شدت أو لأنها تدسر أي: تدفع بالدق فقوله ﴿ذات ألواح ودسر﴾ صفة للسفينة أقيمت مقامها بأنها يكنى بها عنها كما يكنى عن الإنسان بقولهم هو مستوي القامة عريض الأطراف.

﴿تجري بأعيننا﴾ أي: تجري السفينة وتسير بمرأى منا أي: محفوظة بحفظنا ومنه قولهم للمودع عين الله عليك وقيل بأوليائنا يقال مات عين من عيون الله أي: ولي من أوليائه ﴿جزاء لمن كان كفراً﴾ مفعول له لما ذكر من فتح أبواب السماء وما بعده وكفر من كفران النعمة أي: فعلنا ذلك المذكور أجراً وثواباً لنوح لأنه كان نعمة كفروها فإن كل نبي نعمة من الله على أمته ورحمة أي: نعمة ورحمة فكان نوح نعمة مكفورة ومن هذا المعنى ما حكى أن رجلاً قال للرشيد: الحمد لله عليك فقال: ما معنى هذا الكلام؟ فقال: أنت نعمة حمدت الله عليها.

﴿ولقد تركناها﴾ أي: السفينة ﴿آية﴾ يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة: أبقاها الله بياقردى من بلاد الجزيرة وقيل على الجودي دهرأ طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة وكم من سفينة كانت بعد قد صارت رماداً وفي «تفسير أبي الليث» قال بعضهم: يعني أن تلك السفينة كانت باقية على الجبل قريباً من خروج النبي عليه السلام وقيل: بقيت خشبة من سفينة نوح هي في الكعبة الآن وهي ساجة غرست حتى ترعرعت أربعين سنة ثم قطعت فتركت حتى يبست أربعين سنة وقيل: بقي بعض خشبها على الجودي إلى هذه الأوقات.

يقول الفقير: لعل بقاء بعض خشبها لكونها آية وعبرة وإلا فهو ليس بأفضل من أخشاب منبر نبينا ﷺ في المدينة وقد احترقت أو أكلتها الأرضة فاتخذت مشطاً ونحوه مما يتبرك به ألا ترى أن مقام إبراهيم عليه السلام مع كونه حجراً صلباً لم يبق أثره بكثرة مسح الأيدي ثم لم يبق نفسه أيضاً على ما هو الأصح والمعروف بالمقام الآن هو مقام ذلك المقام فاعرف وفي

«عين المعاني» ﴿ولقد تركناها﴾ أي: الغرق العام وهو إضممار الآية قبل الذكر كقوله ﴿إنها تذكرة﴾ وقال بعضهم: يعني جنس السفينة صارت عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة واتخذوا السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس.

يقول الفقير: كيف يعرفونها ولم يكن في الدنيا قبل الطوفان إلا البحر المحيط وذلك أن الله تعالى أمر الأرض بعد الطوفان فابتلعت ماءها وبقي ماء السماء لم تبتلعه الأرض فهذه البحور على وجه الأرض منها وأما البحر المحيط فغير ذلك بل هو جرز عن الأرض حين خلق الله الأرض من زبده وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَكَاَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] أي: العذب والبحور سبعة: منها البحر المحيط وبعضهم لم يعد المحيط منها بل هو غير السبعة وكان نوح عليه السلام نجاراً فجاء جبريل وعلمه صنعة السفينة ﴿فهل من مذكر﴾ أي: معتبر بتلك الآية الحقيقة بالاعتبار فيخاف من الله ويترك المعصية وأصله مذتكر على وزن مفتعل من الذكر فأدغمت الذال في التاء ثم قلبت دالاً مشددة.

﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ استفهام تعظيم وتعجيب أي: كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف والنذر جمع نذير بمعنى الإنذار أصله نذري بالياء حذف اكتفاء بالكسرة وحد العذاب وجمع الإنذارات إشارة إلى غلبة الرحمة لأن الإنذار إشفاق ورحمة فقال: الإنذارات التي هي نعم ورحمة تواترت عليهم فلما لم تنفع وقع العذاب وقعة واحدة فكانت النعم كثيرة والنعمة واحدة.

﴿ولقد يسرنا القرآن﴾ الخ جملة قسمية وردت في أواخر القصص الأربع تنبيهاً على أن كل قصة منها مستقبله بإيجاب الادكار كافية في الازدجار ومع ذلك لم تقع واحدة في حيز الاعتبار أي: وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلنا على لغتهم كما قال ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ يَلَسَانِكَ﴾ [مريم: ٩٧] ووشحنا بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه من الوعيد والوعد ﴿للمذكر﴾ أي: للتذكير والاتعاظ [وعن الحسن عن النبي عليه السلام لولا قول الله ﴿ولقد يسرنا القرآن للمذكر﴾ لما أطاقت الألسن أن تتكلم به] ﴿فهل من مذكر﴾ إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وأكده حيث يدل على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على النبي عليه السلام فهل من مذكر بالذال فقال عليه السلام: «فهل من مذكر» بالدال قال في «برهان القرآن» قوله فكيف كان الخ ختم به قصة نوح وعاد وثمرود ولوط لما في كل واحدة منها من التخويف والتحذير وما حل بهم فيتعظ به حافظ القرآن وتاليه ويعظ غيره. وفي الآيات إشارة إلى مغلوبية نوح القلب في يد النفس الأمارة بغلبات الصفات البشرية عليه حتى دعا ربه فأجابه الله حتى غلبت صفاته الروحانية النورانية على صفاتها الحيوانية الظلمانية وأفاض من سماء الأرواح العلوية مياه الرأفة والرحمة والكرامة ومن أرض البشرية عيون المعارف والحقائق فأهلك قومه المعبر عنهم بالنفس وصفاتها ونجاه على سفينة صفاته الروحانية وفيه إشارة أخرى وهي أنه إذا زاد الكشف والعيان تستشرف الأرواح على الفناء فيدخلها الله في سفن العصمة ويجريها بشمال العناية وأيضاً أن الأنبياء والأولياء سفن عنايته تعالى يتخلص العباد بهم من الاستغراق في بحار الضلالة وظلمات الشقاوة لأنهم محفوظون بحسن عنايته وعين كلاءته ومن استن بسنتهم نجا من الطغيان والنيران ودخل في جوار الرحمن وفي «المثنوي»:

اینچنین فرمود آن شاه رسل که منم کشتی درین دریای کل
یا کسی کودر بصیرت‌های من شد خلیفه راستی برجای من
کشتی نوحیم در دریا که تا رونکردانی ز کشتی ای فتی
نسأل الله سبحانه أن يحفظنا في سفينة الشريعة من الاعتماد على العقل والخيال ويعصمنا
من الزيغ والضلال.

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمَرٍّ ﴿٩﴾ تَنْزِعُ
النَّاسَ لَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ مُّنْقَعٍ ﴿١٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّذَكِّرٍ ﴿١٢﴾﴾.

﴿کذبت عاد﴾ ای: هوداً علیه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له روماً للاختصار
ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب ﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ هو لتوجيه قلوب
السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقي إليهم قبل ذكره لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله بعد
بیانه كما قبله وما بعده كأنه قيل کذبت عاد فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاراتي
لهم فالنذر جمع نذير بمعنى الإنذار.

﴿إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً﴾ استئناف ببيان ما أجمل أولاً وصرصر من الصر وهو
البرد أو من صر الباب والقلم أي: صوت أي: أرسلنا وسلطنا عليهم ريحاً باردة أو شديدة
الصوت والهبوب وهي ریح الدبور وتقدم تفصيله في فصلت وغيرها ﴿في يوم نحس﴾ النحس
ضد السعد أي: شؤم ﴿مستمر﴾ صفة ليوم أو نحس أي: مستمر شؤمه عليهم أو أبد الدهر فإن
الناس يتشاءمون بأربعاء آخر الشهر.

قال ابن الشيخ: واشتهر بين بعض الناس التشاؤم بالأربعاء الذي يكون في آخر الشهر بناء
على قوله تعالى: ﴿في يوم نحس مستمر﴾ ومعلوم أن ليس المراد أنه نحس على المصلحين بل
على المفسدين حيث لم تظهر نحو سنته في حق الأنبياء والمؤمنين وفي «الروضة» الأربعاء
مشؤوم عندهم والذي لا يدور وهو آخر أربعاء في الشهر أشأم وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
يرفعه آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر قال الشاعر:

لِقَاؤُكَ لِلْمُبَكَّرِ قَالُ سَوْءٌ   وَوَجْهَكَ أَرْبَعَاءُ لَا يَدُورُ

وقيل: يحمد في الأربعاء الاستحمام فإنه يقال يخلط في ذلك اليوم ماء من الجنة مع
المياه وكذا يحمد ابتداء الأمور والمعنى مستمر عليهم شؤمه ونحو ستة أزمئة ممتدة إلى أن
أهلكهم فالיום بمعنى الحين وإلا فالיום الواحد لا يمكن أن يستمر سبع ليال وثمانية أيام
والاستمرار على هذين الوجهين بحسب الزمان أو المعنى شامل لجميعهم كبيرهم وصغيرهم
فالمستمر بمعنى المطرد بالنسبة إلى الأشخاص أو مشد مرارته أي: بشاعته وكان ابتداءه يوم
الأربعاء آخر الشهر يعني كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء آخر الشهر إلى غروب الأربعاء
الآخر.

- وروي - أنه كان آخر أيامهم الثمانية في العذاب يوم الأربعاء وكان سلخ صفر وهي
الحسوم في سورة الحاقة.

﴿تنزع الناس﴾ صفة لريحا أي: ريحاً تقلعهم روي أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك

بعضهم ببعض فزعتهم الريح وصرعتهم موتى وقال مقاتل: تنزع أرواحهم من أجسادهم وقال السهلي: دامت عليهم سبع ليال وثمانية أيام كيلا ينجو منهم أحد ممن في كهف أو سرب فأهلكك من كان ظاهراً بارزاً وانتزعت من البيوت من كان في البيوت أو هدمتها عليهم وأهلكك من كان في الكهوف والأسراب بالجوع والعطش ولذلك قال: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٨] أي: فهل يمكن أن يبقى بعد هذه الثمانية الأيام باقية منهم ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مَنْقَعَرٍ﴾ حال من الناس والإعجاز جمع عجز وعجز الإنسان مؤخره وبه شبه مؤخر غيره ومنه العجز لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور والنخل الذي يفرق بينه وبين واحد بالتاء واللفظ مفرد لكنه كثيراً ما يسمى جمعاً نظراً إلى المعنى الجنسي والمنقعر المنقلع عن أصله يقال قعرت النخلة قلعتها من أصلها فانقعرت أي: انقلعت وفي «المفردات» منقعر أي: ذاهب في قعر الأرض وإنما أراد تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما اجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبق لهم رسم ولا أثر انتهى والمعنى منقلع عن مغارسه قيل شبهوا بإعجاز النخل وهي أصولها بلا فروع لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس وقال بعضهم: كانت الريح تقلعهم وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فيبين الرأس من الجسد وفيه إشارة إلى قوتهم وثباتهم في الأرض فكانهم بحسب قوتهم وجسامتهم يجعلون أرجلهم غائرة نافزة في الأرض ويقصدون به المقاومة على الريح ثم إن الريح لما صرعتهم فكانها قلعت أعجاز نخل منقعر وقال أبو الليث: صرعتهم وكتبهم على وجوههم كأنهم أصول نخل منقلعة من الأرض فشبههم لطولهم بالنخل الساقطة قال مقاتل: كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعاً وقال في رواية الكلبي: كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعاً فاستهزأوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء وضربوا بأرجلهم وغيبوا في الأرض إلى قريب من الركبة فقالوا: قل للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب أحدهما بالآخر بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيهما في الأرض والباقون ينظرون إليهما حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب عليهم وكان يسمع أنبيهم من تحت التراب كذا وكذا يوماً وتذكير صفة نخل للنظر إلى اللفظ كما أن تأنيثها في قوله: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] للنظر إلى المعنى وكذا قوله: ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ [يونس: ٢٢] ﴿وَلَسْلِمَنْ رِيحٌ عَاصِفَةٌ﴾ [الأنبياء: ٨١].

﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ تهويل لهما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار كما في «الإرشاد» وقال في «برهان القرآن» أعاد في قصة عاد ﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ مرتين لأن الأول في الدنيا والثاني في العقبى كما قال في هذه القصة ﴿لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾ [نصبت: ١٦] وقيل الأول لتحذيرهم قبل هلاكهم والثاني لتحذير غيرهم بعد هلاكهم انتهى ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ الكلام فيه كالذي مر فيما سبق وفيه إشارة إلى أهل النفوس الأمارة فإنهم بواسطة انهماكهم في الشهوات الجسمانية احتجبوا عن الله وموائد كرمه فأرسل الله عليهم صرصر ريح أهوائهم الظلمانية وبدعهم الشيطانية في يوم نحوسة الاحتجاب وسلطها عليهم فسقطوا على أرض الهوان والخذلان كأنهم أعجاز نخل منقلع عن تخوم الأرض ساقط على وجه الأرض مثل أجساد جامدة بلا رؤوس نعوذ بالله من تجليات قهره وتسلط عذابه وغضبه في يومه وشهره فعلى العاقل أن يتذكر بهذه الذكرى ويعتبر بهذه الآية الكبرى:

چو برکشته بختی در افتد به بند   از و نیکی بختان بکیرند پند
تو پیش از عقوبت در عفو کوب   که سودی ندارد فغان زیر چوب
فلو آمن ایمان یأس او تاب توبه یأس لم یقبل
فراشو چوبینی در صلح یاز   که ناکه در توبه کردد فراز
مرو زیر بارکناه ای: پسر   که حمال عاجز بود در سفر
کما ورد خفف الحمل فإن العقبة کؤود:
بی نیک مردان ببايد شتافت   که هر کین سعادت طلب کرد یافت
ولیکن تودنبال دیوخیسی   ندانم که در صالحان کی رسی
ثم إن سبب هلاك عاد بالريح اعتمادهم على قوتهم والريح أشد الأشياء قوة فاستأصلهم
الله بها حتى يحصل الاعتبار لمن بعدهم من القرون فلا يعتمدوا على قواهم وفيه إشارة إلى أن
الريح هو الهواء المتحرك فالخلاص من ذلك الهواء إنما هو بترك الهوى ومتابعة الهدى نسأل
الله من فضله ذلك .

﴿كَذَبَتْ ثُمُودُ بِالنَّذْرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذَا لَفَى ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَلَقَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن
بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشْرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فَنِنَّةٌ لَهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَلِبِ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَادَّوْا صَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٣٠﴾﴾ .

﴿كذبت ثمود بالنذر﴾ أي: الإنذارات والمواعظ التي سمعوها من صالح عليه السلام أو
بالرسل فإن تكذيب أحدهم تكذيب للكل لاتفاقهم على الشرائع .

﴿فقالوا أبشراً منا﴾ أي: كائناً من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره ما بعده فأداة الاستفهام
داخله على الفعل وإن كان تقديره كما هو الأصل ﴿واحد﴾ أي: منفرداً لا تبع له أو واحد من
آحادهم لا من أشرفهم وتأخير هذه الصفة عن منا للتنبيه على أن كلاً من الجنسية والوحدة مما
يمنع الاتباع ولو قدمت عليه لفاتت هذه النكتة ﴿نتبعه﴾ في أمره ﴿إننا إذا﴾ أي: على تقدير
اتباعنا له وهو منفرد ونحن أمة جمعة وأيضاً ليس بملك لما كان في اعتقاد الكفرة من التنافي بين
الرسالة والبشرية ﴿لفي ضلال﴾ عن الصواب ﴿وسعر﴾ أي: جنون فإن ذلك بمعزل عن مقتضى
العقل وقيل: كان يقول لهم إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر أي: نيران جمع
سعير فعكسوا عليه لغاية عتوهم فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن كما تقول:

﴿ألقي الذكر﴾ أي: الكتاب والوحي ﴿عليه من بيننا﴾ وفيما من هو أحق بذلك
والاستفهام للإنكار ومن بيننا حال من ضمير عليه أي: أخص بالرسالة منفرداً من بين آل ثمود
والحال أن فيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً ﴿بل هو كذاب أشر﴾ أي: ليس الأمر كذلك
بل هو كذا وكذا حمله بطره على الترفع علينا بما ادعاه وأشر اسم فاعل مثل فرح بمعنى خود
پسند وستیژنده و سبکسار . وبابه علم والأشر التجبر والنشاط يقال فرس أشر إذا كان مرحاً
نشطاً .

﴿سيعلمون غداً من﴾ کیست . فهو استفهام ﴿الكذاب الأشر﴾ حكاية لما قاله تعالى
لصالح عليه السلام وعداً له ووعداً لقومه والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده والغد اليوم

الذي يلي يومك الذي أنت فيه والمراد به وقت نزول العذاب في الزمان المستقبل لا يوم بعينه ولا يوم القيامة لأن قوله ﴿إنا مرسلو الناقة﴾ استئناف لبيان مبادي الموعود حتماً والمعنى: سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الأشر الذي حمله أشربه وبطره على الترفع والتجبر أصالح أم من كذبه وفيه تشريف لصالح حيث إن الله تعالى سلب عنه بنفسه الوصف الذي أسنده إليه من الكذب والأشر فإن معناه لست أنت بكذاب أشر بل هم.

﴿إنا مرسلو الناقة﴾ مخرجوها من الهضبة التي سألوا والهضبة الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة أو الجبل الطويل الممتنع المنفرد ولا يكون إلا في حمر الجبال كما في «القاموس».

- روي - أنهم سألوه متعتين أن يخرج من صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لها الكائبة ناقة حمراء جوفاء وبراء عشراء وهي التي أتت عليها عشرة أشهر من يوم أرسل عليها الفحل فأوحى الله إليه أنا مخرجو الناقة على ما وصفوا ﴿فتنة لهم﴾ أي: امتحاناً فإن المعجزة محنة واختبار إذ بها يتميز المثاب من المعذب ﴿فارتقبهم﴾ فانتظرهم وتبصر ما يصنعون ﴿واصطبر﴾ على أذيتهم صبراً بليغاً.

﴿ونبئهم﴾ أخبرهم ﴿أن الماء قسمة بينهم﴾ مقسوم لها يوم ولهم يوم فالماء قسمة من قبيل تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير وبينهم لتغليب العقلاء ﴿كل شرب﴾ أي: كل نصيب من الماء ونوبة الانتفاع منه ﴿محتضر﴾ يحضره صاحبه في نوبته فليس معنى كون الماء مقسوماً بين القوم والناقة أنه جعل قسمين: قسم لها وقسم لهم بل معناه جعل الشرب بينهم على طريق المناوبة يحضره القوم يوماً وتحضره الناقة يوماً وقسمة الماء إما لأن الناقة عظيمة الخلق ينفر منها حيواناتهم أو لقلّة الماء.

﴿فنادوا﴾ پس بخواندند قوم ثمود ﴿صاحبهم﴾ هو قدار بن سالف بضم القاف والدادال المهملة وهو مشؤوم آل ثمود ولذا كانت العرب تسمي الجزار قداراً تشبيهاً له بقدار بن سالف لأنه كان عاقر الناقة كما سيجيء وكان قصيراً شريراً أزرق أشقر أحمر وكان يلقب بأحيمر ثمود تصغير أحمر تحقيراً وفي «كشف الأسرار» يقال له أحمر ثمود وقيل أشأم عاد يعني عاداً الآخرة وهي إرم تشاءم به العرب إلى يوم القيامة ومن هذا يظهر الجواب عما قال السجاوندي في «عين المعاني» وقد ذكره زهير في شعره:

فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
قيل: هو غلط وهو أحمر ثمود انتهى ﴿فتعاطى فعقر﴾ التعاطى مجاز عن الاجترار لأن التعاطى هو تناول الشيء بتكلف وما يتكلف فيه لا بد أن يكون أمراً هائلاً لا يباشره أحد إلا بالجرأة عليه وبهذا المجاز يظهر وجه التعقيب بالفاء في فعقر وإلا فالعقر لا يتفرع على نفس مباشرة القتل والخوض فيه والعقر بالفارسية بى كردن. يقال عقر البعير والفرس بالسيف فانهقر أي: ضرب به قوائمه وبابه ضرب والمعنى فاجترأ صاحبهم قدار على تعاطي الأمر العظيم غير مكرث له فأحدث العقر بالناقة.

قال الكاشفي: محرك عقر ناقة دوزن بودند. عنيزة أم غنم وصدوق بنت المختار وفي التفاسير صدقة بدل صدوق وذلك لما كانت الناقة قد أضرب بمواشيها. پس صدوق ابن عم خود مصدع بن دهررا بوصال خود وعده داد وعنيزه يكى ازدختران خودرا نامزد قدار كرده

وهردو براه كذر ناقة كمين كردند چون ناقة از آب باز كشت اول بمصدع رسیده اوتیری بیفكنندكه پایهای ناقة بهم دوخت قدار نیزاز كمين كاه بیرون آمده بشمشیر ناقة راهی كرد فمعنی فنادوا صاحبهم فنبهوه علی مجیئها وقربها من مكمنه أو أنه لما هم بها هابها فناداه أصحابه فشجعوه أو نادى مصدع بعدما رماها بسهم دونك الناقة فاضربها فضربها وچون ازپای در آمداورا قطعه قطعه كردند ومیان قوم منقسم ساختند وبچه او حنوبر آمده سه بانك كرد واز آنجبا سمان رفت وكفتند او نیز كشته شد وبعد ازسه روز عذاب ثمود نازل شد.

﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ الكلام فيه كالذي مر في صدر قصة عاد.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحُمْطِرِ ﴿٦٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٦٧﴾﴾.

﴿إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة﴾ هي صيحة جبريل عليه السلام وذلك لأنها هي الجزء الوفاق لفعلهم فإنهم صاروا سبباً لصيحة الولد بقتل أمه وفي الحديث «لا توله والده بولدها» أي: لا تجعل والهة وذلك في السبايا بأن يفرق بينها وبين ولدها وفي الحديث «من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ﴿فكانوا﴾ أي: فصاروا لأجل تلك الصيحة بعد أن كانوا في نضارة وطيب عيش ﴿كهشيم المحتظر﴾ الهشم كسر الشيء الرخو كالنبات والهشيم بمعنى المهشوم أي: المكسور وهو اليابس المتكسر من الشجر وغيره والحظر جمع الشيء في حظيرة والمحظور الممنوع والمحتظر بكسر الظاء الذي يعمل الحظيرة ويتخذها قال الجوهري: الحظيرة التي تعمل للإبل من الشجر لتقيها البرد والريح والمعنى: كالشجر اليابس الذي يتخذه من يعمل الحظيرة أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء.

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ وفي الآيات إشارة إلى ثمود النفس الأمارة بالسوء ومعاملتها مع نذير القلب فإنه يدعوها إلى الانسلاخ عن الصفات البشرية والتلبس بالصفات الروحانية وهي تدعي المجانسة معه إذ النفس والروح بل النفس أخت القلب من جانب أيسر البطن وكذا تدعي تقدم رتبها على القلب وتصرفها في القلب وما يحتوي عليه من القوى البشرية والطبيعية وتأخر رتبة القلب لأنه حصل بعد ازدواج الروح مع النفس فبسبب تقدم رتبة النفس على القلب استنكفت النفس عن اتباعه وامتنال لأوامره وما عرفت أن تقدم الشرف والحسب أعلى وأفضل من تقدم الشرف والنسب ولذا قالت الحكماء توانكرى بهنرست نه بمال وبزركى بعقلست نه بسال وقال بعضهم:

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله

وهي قبيلة عرفت بالدناءة والخساسة جداً فخطأت النفس نذير القلب مع أن الخاطئة نفسها وامتنحتنه بإخراج الناقة وذلك أن حقيقة النفس واحدة غير متعددة لكن بحسب توارد الصفات المختلفة عليها تسمى بالأسماء المختلفة فإذا توجهت إلى الحق توجهت كلياً تسمى بالمطمئنة وإذا توجهت إلى الطبيعة البشرية توجهت كلياً تسمى بالأماراة وإذا توجهت إلى الحق تارة وإلى الطبيعة أخرى تسمى اللوامة فثمود النفس الأمارة طلبت على جهة المكر والاستكبار من صالح رسول القلب المرسل من حضرة الروح أن يظهر ناقة النفس المطمئنة من شاهر جبل

النفس الأمانة بأن يبذل صفتها من الأمانة إلى الاطمئنان، فسأل صالح رسول القلب من حضرة الروح مسؤولها فأجابته إظهاراً للقدره والحكمة حتى غلبت أنوار الروح وانطمست ظلمة النفس كما ينطمس عند طلوع الشمس ظلام الليل وكان للنفس المطمئنة شرب خاص من المعارف والحقائق كما كان للنفس الأمانة شرب خاص من المشارب الجسمانية فنادى الهوى وأعوانه بعضهم بعضاً باستخلاص النفس الأمانة من استيلاء نور الروح عليها مخافة أن ينغمس الهوى أيضاً تحت هذا النور فتعاطى بعض أصحاب الهوى ذلك وكانت النفس الأمانة ما تمكنت في مقام الاطمئنان تمكناً مستحكماً بحيث لا تتأثر بل كان لها بقية تلوين فقتلوها بإبطال طمأنينتها فرجعت القهقرى فانقهرت النفس والهوى تحت صيحة القهر وصارت متلاشية في حضرة القهر والخذلان محترقة بنار القطيعة والهجران كما قال ﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ فمن كان أهل الذكر والقرآن أي: الشهود الجمعي يعتبر بهذا الفراق ويجتهد إلى أن يصل إلى نهاية الاطمئنان على الإطلاق فإن النفس وإن تبدلت صفتها الأمانة إلى المطمئنة لا يؤمن مكرها وتبدلها من المطمئنة إلى الأمانة ولو وكلت إلى نفسها طرفه عين لعادت المشؤومة إلى طبعها وجبلتها كما كان حال بلعام وبرصيصا ولذا قال عليه السلام: «لا تكني إلى نفسي طرفه عين ولا أقل من ذلك».

وقال الجنيد قدس سره: لا تألف النفس الحق أبداً ألا ترى أن الذمي وإن قبل الخراج فإنه لا يألف المسلم إلفه مسلم وفرخ الغراب وإن ربي من الصغر وعلم فإنه لا يخلو من التوحش فالنفس ليست بأهل الاصطناع والمعروف والملاطفة أبداً وإنما شأنها تضيقها ومجاهدتها ورياضتها إلى مفارقة الروح من الجسد. ولذا قال في «المثنوي»:

اندرين ره می خراش و می تراش تادم آخر دمی فارغ مباش
ومنه يعلم سر قولهم إن ورد الاستغفار لا يسقط بحال ولذا قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ﴾ [النصر: ٣] مع ظهور الفتح المطلق نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين والأدباء الكاملين بسر النبي الأمين.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذِي إِذًا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آءَالَ لُوطٌ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٢٦﴾ نِعْمَةً مِنَّا عِندَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٢٥﴾﴾

﴿كذبت قوم لوط بالنذر﴾ أي: بالإنذارات أو بالمنذرين كما سبق ﴿إنا أرسلنا عليهم حاصباً﴾ أي: ريحاً تحصبهم أي: ترميهم بالحصباء وهي حجارة دون ملء الكف فالحصب الرمي بالحصى الصغار ومنه المحصب موضع الجمار وقول عمر رضي الله عنه «حصبوا المسجد» والحاصب اسم فاعل بمعنى رامي الحصباء وتذكيره مع إسناده إلى ضمير الريح وهي مؤنث سماعي لتأويلها بالعذاب.

يقول الفقير: لعل سر تعذيبهم بالحجارة لأنهم حجروا ومنعوا من اللوطة فلم يمتنعوا بل رموا نطفهم إلى غير محل الحرث فرماهم الله بالحجر ومن ثمة ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن حكم اللوطي أن يرجم وإن كان غير محصن وأيضاً أنهم يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أولى به وأما الريح فلا أنهم كانوا يضربون في مجالسهم علانية ولا يتحاشون وأما انقلاب قراهم فلا أنهم كانوا

يقبلون المرد عند اللوطة فجازاهم الله بحسب أعمالهم وأيضاً قلبوا الحقيقة وعكسوها بأن تركوا محل الحرث وأتوا الأدبار ﴿إلا آل لوط﴾ وهم أهل بيته الذين نجوا من العذاب وكانوا ثلاثة عشر وقيل يعني لوطاً وابنتيه وفي «كشف الأسرار» يعني بناته ومن آمن به من أزواجهن ﴿نجيناهم بسحر﴾ أي: في سحر من الأسحار وهو آخر الليل أو السدس الأخير منه وفي «المفردات» السحر اختلاط ظلام آخر الليل بصفاء النهار وجعل أسماء لذلك الوقت ويجوز أن يكون حالاً أي: ملتبسين بسحر.

- روي - أن الله أمره حتى خرج بهم بقطع من الليل فجاء العذاب قومه وقت السحر والاستثناء منقطع لأنه مستثنى من الضمير في عليهم وهو للمكذبين من قوم لوط ولا يدخل فيهم آل لوط لأن المراد به من تبعه على دينه.

﴿نعمة من عندنا﴾ أي: إنعاماً كائناً منا وهو علة لنجينا ويجوز أن يكون مصدراً من فعله أو من معنى نجيناهم لأن تنجيتهم إنعام. ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب ﴿نجزي من شكر﴾ نعمتنا بالإيمان والطاعة يعني كذلك ننجي المؤمنين.

﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ﴾ (٣٦) ﴿وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ (٣٧) ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ﴾ (٣٨) ﴿ذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ﴾ (٣٩) ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (٤٠) ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ﴾ (٤١).

﴿ولقد أنذرهم﴾ لوط ﴿بطشتنا﴾ أي: أخذتنا الشديدة بالعذاب ﴿فتماروا﴾ فكذبوا ﴿بالنذر﴾ متشاكين فتماروا ضمن معنى التكذيب فعدى تعديته من المرية وأصله تماريوا على وزن تفاعلوا.

﴿ولقد راودوه عن ضيفه﴾ المرادة أن تنازع غيرك في الإرادة فتروء غير ما يروده وسبق تحقيقها في سورة يوسف والضيف بالفارسية مهمان والمعنى ولقد أرادوا من لوط تمكينهم ممن أتاه من أضيافه وهم الملائكة في صورة الشبان ومعهم جبريل وقصدوا الفجور بهم ظناً منهم أنهم بشر ﴿فطمسنا أعينهم﴾ الطمس المحو واستئصال أثر الشيء أي: فمسحناها وسويناها كسائر الوجه بحيث لم ير لها شق.

- روي - أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل بجناحه صفقة فتركتهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط والصفق الضرب الذي ليس له صوت ﴿فذوقوا﴾ أي: فقلنا لهم على السنة الملائكة ذوقوا ﴿عذابي ونذر﴾ والمراد به الطمس فإنه من جملة ما أنذروه من العذاب وفيه إشارة إلى أن طمس الأبصار كان من نتائج مسح الأبصار ولذا ورد في القرآن ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤] لأنه أعرض عن ذكر الله ولم يلتفت إليه أصلاً.

﴿ولقد صبحهم بكرة﴾ التصحيح بإمداد بنزديك كسى آمدن. أي: جاءهم وقت الصبح ﴿عذاب﴾ أي: الخسف والحجارة ﴿مستقر﴾ يستقر بهم ويثبت لا يفارقهم حتى يقضي بهم إلى النار يعني عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة وفي وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ما قبله من عذاب الطمس ينتهي به والحاصل: أن العذاب الذي هو قلب قريتهم عليهم وجعل أعلاها أسفلها ورميهم بالحجارة غير العذاب الذي نزل بهم من طمس الأعين فإنه عذاب دنيوي غير موصول بعذاب الآخرة وأما عذاب الخسف والحجارة فموصول به لأنهم بهذا العذاب ينتقلون

إلى البرزخ الموصول بالآخرة كما أشار إليه قوله عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته» أي: من حيث اتصال زمان الموت بزمان القيامة كما أن أزمنة الدنيا يتصل بعضها ببعض.

﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِرْ﴾ حكاية لما قيل لهم حينئذ من جهته تعالى تشديداً للعذاب.

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ مر ما فيه من الكلام وفيه استئناف للتنبيه والإيقاظ لثلاث يغلبهم السهو والغفلة وكذا تكرير قوله تعالى: ﴿فَيَأْتِيَهُمْ آءَاءُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣] و﴿وَلَقَدْ يَمِيزُ لِّلْمُكْذِبِينَ﴾ [المرسلات: ١٥] ونحوهما من الأنباء والقصص والمواعيد والزواجر والقواطع فإن في التكرير تقريراً للمعاني في الأسماع والقلوب وتثبيتاً لها في الصدور وكلما زاد تكرير الشيء وترديده كان أقر له في القلب وأمكن في الصدر وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان وفي القصة إشارة إلى معاملة لوط الروح مع قوم النفس الأماراة ومعاملة الله بهم من إنجاء لوط الروح بسبب صفاته الروحانية وإهلاك قومه بسبب صفاتهم البشرية الطبيعية وكل من غلب عليه الشهوة البهيمية التي هي شهوة الجماع يجب عليه أن يقهر تلك الصفة ويكسرها بأحجار ذكر لا إله إلا الله ويعالج تلك الصفة بضدها وهو العفة التي هي هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطها فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة بخلاف أهل الشهوة فإن الشهوة حركة للنفس طلباً للملائم وحال النفس إما إفراط أو تفريط فلا بد من إصلاحها من جميع القوى والصفات فإنها هي التي حملت الناس على الفجور وإيقاع الفتنة بينهم وتحريك الشرور:

نمى تازد اين نفس سرکش چنان كه عقلش تواند كرفتني عنان

نسأل الله العون والتوفيق والثبات في طريق التحقيق.

﴿ولقد جاء آل فرعون النذر﴾ اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بالنذر أي: وبالله لقد جاءهم الإنذارات من جهة موسى وهرون عليهما السلام كأنه قيل: فماذا فعلوا حينئذ؟

فقيل:

﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ﴾ [٤٢] أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ [٤٣] أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ [٤٤] سَيَرْجِعُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ [٤٥] بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ [٤٦] إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ [٤٧].

﴿كذبوا بآياتنا كلها﴾ يعني الآيات التسع وهي اليد والعصا والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وحل عقدة من لسانه وانفلاق البحر ﴿فأخذناهم﴾ بالعذاب عند التكذيب ﴿أخذ عزيز﴾ لا يغالب يعني كرفتن غالبى كه مغلوب نكردد در كرفتن ﴿مقتدر﴾ لا يعجزه شيء والمقصود أن الله تعالى هو العزيز المقتدر ولذا أخذهم بتكذيبهم ولم يمنعه من ذلك مانع والمراد بالعذاب هو الإغراق في بحر القلزم أو النيل.

يقول الفقير: لعل سر الغرق أن فرعون وصل إلى موسى بسبب الماء الذي ساقه إليه في تابوته فلم يشكر لا نعمة الماء ولا نعمة موسى فانقلب الحال عليه بضد ذلك حيث أهلكه الله وقومه بالماء الذي هو سبب الحياة لغيرهم ووجه إدخال الطمس في العذاب بالنسبة إلى قوم لوط ودرج الطوفان ونحوه في الآيات بالإضافة إلى آل لوط ظاهر لأن المقصود هو العذاب المتعلق بالوجود والطمس كذلك دون بعض آيات فرعون.

﴿أَكْفَارَكُمْ﴾ يا معشر العرب ﴿خَيْر﴾ عند الله قوة وشدة وعدد وعدة ﴿مَنْ أَوْلَتْكُمْ﴾ الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون والمعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظهور خيريتهم منكم فيما ذكر من الأمور فهل تطمعون أن لا يصيبكم مثل ذلك وأنتم شر منهم مكاناً وأساء حالاً ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبْرِ﴾ إضراب وانتقال من التبكيت بما ذكر إلى التبكيت بوجه آخر أي: بل ألكم براءة وأمن من عذاب الله بمقابلة كفركم ومعاصيكم نازلة في الكتب السماوية فلذلك تصرون على ما أنتم عليه وتأمنون بتلك البراءة والمعنى به الإنكار يعني لم ينزل لكم في الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو في أمن من عذاب الله.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ جهلاً منهم ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾ تبكيت والالتفات للإيذان باقتضاء حالهم للإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم يقال نصره من عدوه فانتصر أي: منعه فامتنع أي: بل أيقولون واثقين بشوكتهم نحن أولو حزم ورأي أمرنا مجتمع لا نرام ولا نضام أو منتصر من الأعداء منتقم لا نغلب أو متناصر بنصر بعضنا بعضاً على أن يكون افعل بمعنى تفعل كاختصم والإفراد في منتصر باعتبار لفظ الجميع قال أبو جهل وقد ركب يوم بدر فرساً كميتاً كان يعلفه كل يوم فرقاً من ذرة وقد حلف أنه يقتل محمداً ﷺ نحن نتنصر اليوم من محمد وأصحابه فقتلوه يومئذ وجر رأسه إلى رسول الله ابن مسعود رضي الله عنه وفيه إشارة إلى كفار صفات النفس واختلاف أنواعها مثل البهيمية والسبعية والشرطانية والهوائية والحيوانية وتناصر بعضها بنصر بعض وتعاون بعض بمعاونة بعض.

﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ﴾ رد وإبطال لذلك والسين للتأكيد أي: سيهزم جمع قريش البتة ﴿وَيُولُونِ الدَّبَرَ﴾ أي: الأدبار والتوحيد لإرادة الجنس يعني ينصرفون عن الحرب منهزمين وينصر الله رسوله والمؤمنين وقد كان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما نزلت: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدَّبَرَ﴾: كنت لا أدري أي جمع فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عليه السلام يلبس الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها وهذا من معجزات رسول الله عليه السلام لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نزول هذه الآية وبين يوم بدر سبع سنين فالآية على هذا مكية.

﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ﴾ أي: ليس هذا تمام عقوبتهم بل القيامة موعد أصل عذابهم وهذا من طلائع ﴿وَالسَّاعَةِ﴾ إظهارها في موقع إضمارها لتربية تهويلها ﴿أَدْهَى﴾ أعظم داهية وفي أقصى غاية من الفظاعة والداهية الأمر الفظيع لا يهتدى إلى الخلاص منه ﴿وَأَمْرٌ﴾ أشد مرارة وفي أقصى نهاية من المرارة وحاصله: أن موقف القيامة أهول من موقف بدر وعذابها أشد وأعظم من عذابها لأن عذاب الدنيا مثل الأسر والقتل والهزيمة ونحوها أنموذج من عذاب الآخرة كما أن نارها جزء من سبعين جزء من نارها.

﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ﴾ أي: المشركين من الأولين والآخرين ﴿فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ أي: في هلاك ونيران مسعرة والتسعير آتش نيك آفروختن وقيل في ضلال عن الحق في الدنيا ونيران في الآخرة

﴿يَوْمَ يُسْجَنُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ﴾ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّذْكَرٍ ﴿٥١﴾ .

﴿يوم يسحبون﴾ منصوب إما بما يفهم من قوله في ضلال أي: كائنون في ضلال وسعر يوم يجرون ﴿في النار على وجوههم﴾ وإما بقوله مقدر بعده أي: يوم يسحبون يقال لهم: ﴿ذوقوا مس سقر﴾ سقر علم لجحيم ولذلك لم يصرف وقيل: اسم لطبقها الخامسة من سقرته النار إذا بوخته أي: غيرته والمس كاللمس وهو إدراك بظاهر البشرة والمعنى قاسوا حرها وألمها فإن مسها سبب للتألم بها فمس سقر مجاز عن ألمها بعلاقة السببية وفي «القاموس» ذوقوا مس سقر أي: أول ما ينالكم منها كقولك وجد مس الحمى انتهى وعن النبي ﷺ: «أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل استشهد أتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت قال: كذبت إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن وعملت قال: كذبت إنما أردت فلان فقال: ما عملت فيها فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعملت قال: كذبت إنما أردت فلان عالم وفلان قارئ فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ورجل آتاه الله تعالى من أنواع المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من شيء يجب أن ينفق فيه لك قال: كذبت إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار» وعن عطاء السلمي قال: خرجت يوماً مع أصحابي نستسقي فلقيني سعدون فقال: يا عطاء هل خرجتم بقلوب سماوية أو بقلوب أرضية قلت: بل بقلوب سماوية فقال: يا عطاء لا تتعوج فإن الناقد بصير فخرجت منه فلما دعونا ولم نمطر قلت له: ادع الله حتى يسقينا فرفع رأسه إلى السماء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: بحرمة ما كان بيني وبينك البارحة أن تسقينا فلم يفرغ من كلامه حتى مطرنا ثم بكى ورجع والكلام في تصحيح النية وتطهير القلب عن الغير والإخلاص لله تعالى ومن بقي في صفات نفسه وأعرض عن الحق وأقبل على الدنيا وشهواتها فهو يجر في نار جهنم البعد والطرود ويذوق حر نار الهجران والخذلان.

﴿إنا كل شيء﴾ من الأشياء وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده ﴿خلقناه﴾ حال كون ذلك الشيء ملتبساً ﴿بقدر﴾ متعين اقتضته الحكمة التي عليها يدور أمر التكوين فقدّر بمعنى التقدير وهو تسوية صورته وشكله وصفاته الظاهرة والباطنة على مقدار مخصوص اقتضته الحكمة وترتب عليه المنفعة المنوطة بخلقه أو خلقناه مقدراً مكتوباً في اللوح قبل وقوعه لا يغير ولا يبدل. مصرع:

قضى الله أمراً وجف القلم سر بر خط لوح ازلي دار وخموش
كز هرچه قلم رفته قلم در نكشند

فالمراد بالقدر: تقديره في علمه الأزلي وكتبه في اللوح المحفوظ وهو القدر المستعمل في جنب القضاء فالقضاء وجود جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ مجتمعة والقدر وجودها في الأعيان بعد حصول شرائطها ولذا عبر بالخلق فإنه إنما يتعلق بالوجود الظاهري في الوقت المعين وفي الحديث: «كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» وعنه عليه السلام: «كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس» وعنه عليه السلام: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره» أي: حلوه ومره قال في «كشف

الأسرار»: مذهب أهل سنت آنست كه نيكي وبدى هرچند فعل بنده است وبنده بدان مثاب ومعاقب است اما بخواست الله است وبقضا وتقدير أو چنانكه رب العزة كفت ﴿قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨] وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وقال عليه السلام: «القدر خيرهُ وشرهُ من الله» ففي الآية رد على القدرية والمعتزلة والخوارج.

وفي «التأويلات النجمية»: خلقنا كل شيء أي: موجود علمي وعيني في الأزل بمقدار معين مثل ما قال ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] أي: كل شيء مخلوق على مقتضى استعداده الذاتي وقابليته الأصلية الأزلية لا زائد فيه ولا ناقص كما قال الغزالي رحمه الله: ليس في الإمكان أبدع من هذا الوجود لأنه لو كان ولم يظهر لكان بخيلاً وهو جواد ولكان عاجزاً وهو قادر.

﴿وما أمرنا﴾ لشيء نريد تكوينه ﴿إلا واحدة﴾ أي: كلمة واحدة لا ثننى سريعة التكوين وهو قوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ [البقرة: ١١٧، وغيرها] أو إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة ﴿كلمح البصر﴾ في اليسر والسرعة فإن اللحمح النظر بالعجلة فمعنى كلمح كنظر سريع قال في «القاموس» لمح إليه كمنع اختلس النظر كآلمح وفي «المفردات» اللحمح لمعان البرق ورأيته لمحة برق قال ابن الشيخ: لما اشتملت الآيات السابقة على وعيد كفار أهل مكة بالإهلاك عاجلاً وآجلاً والوعد للمؤمنين بالانتصار منهم جيء بقوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ تأكيداً للوعيد والوعد يعني أن هذا الوعيد والوعد حق وصدق والموعود مثبت في اللوح مقدر عند الله لا يزيد ولا ينقص وذلك على الله يسير لأن قضاءه في خلقه أسرع من لمح البصر وقيل: معنى الآية معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ﴾ [النحل: ٧٧] قال بعض الكبار: ليس المراد بكلمة كن حرف الكاف والنون إنما المراد بها المعنى الذي به كان ظهور الأشياء فكأن حجاب للمعنى لمن فهم وكل إنسان له في باطنه قوة كن وما له في ظاهره إلا المعتاد وفي الآخرة يكون حكم كن منه في الظاهر وقد يعطي الله ذلك لبعض الرجال في هذه الدار بحكم الإرث لرسول الله ﷺ فإنه تصرف بها في عدة مواطن: منها قوله في غزوة تبوك «كن أبا ذر» فكان أبا ذر ثم لا يخفى أنه لم يعط أحد من الملائكة وغيرهم حرف كن إنما هي خاصة بالإنسان لما انطوى عليه من الخلافة والنيابة.

وفي «التأويلات النجمية» وما أمر تجلينا للأشياء كلها علويها وسفليها ألا تجعل واحد أي: واحداني الوصف لا كثرة فيه لكن يتكرر بحسب المتجلى له ويظهر فيه بحسبه ظهور الصورة الواحدة في المرآئي المتكثرة يظهر في الكبير كبيراً وفي الصغير صغيراً وفي المستطيل مستطيلاً وفي مستدير مستديراً والصورة على حالتها المخلوقة عليها باقية لا تغير ولا تبدل بها كما يلمح الناظر ويرى في اللحمحة الواحدة ما يحاذي بصره.

﴿ولقد أهلكنا أشياعكم﴾ أي: أشباهكم في الكفر من الأمم جمع شيعة وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه كما في «المفردات» وقال في «القاموس»: شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث ﴿فهل من مدكر﴾ متعظ يتعظ بذلك فيخاف وفيه إشارة إلى أنا بقدرتنا الأزلية وحكمتنا البالغة أهلكنا وأفنيينا أشباهكم وأمثالكم يا أرباب النفوس الأمارة ويا أصحاب القلوب الجواله إما بالموت الطبيعي وإما بالموت الإرادي فهل من معتبر يعتبر هذا وهذا يختار لنفسه الأليق والأحرى.

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدَرٍ ﴿٥٥﴾ .

﴿وكل شيء فعلوه﴾ من الكفر والمعاصي مكتوب على التفصيل ﴿في الزبر﴾ أي: في ديوان الحفظه جمع زبور بمعنى الكتاب فهو بمعنى مزبور كالكتاب بمعنى مكتوب وقال الغزالي رحمه الله: كل شيء فعله الأمم في كتب أنبيائهم المنزلة عليهم كأفعال كفار زماننا في كتابنا. ﴿وكل صغير وكبير﴾ من الأعمال ﴿مستطر﴾ مسطور في اللوح المحفوظ بتفاصيله يقال: استطره كتبه كما في «القاموس» قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من علم أن أفعاله تعرض عليه في مشهد الصدق وأنه مجازى عليها اجتهد في إصلاح أفعاله وإخلاص أعماله ولزم الاستغفار لما سلف من إفراطه وقد روي أن النبي عليه السلام ضرب لصغائر الذنوب مثلاً فقال: إنما محقرات الذنوب كمثّل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر صنيع القوم فانطلق كل واحد منهم بحطب فجعل الرجل يجيء بالعود والآخر بالعود حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراً فشؤوا خبزهم وإن الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا أن يغفر الله اتقوا محقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً ولقد أحسن من قال:

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماش فوق را ض الشوك يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

﴿إن المتقين﴾ أي: من الكفر والمعاصي ﴿في جنات﴾ أي: بساتين عظيمة الشأن بحيث لا يوصف نعيمها وما أعد فيها لأهلها ﴿ونهر﴾ أي: أنهار كذلك يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن والأفراد للأفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل ﴿في مقعد صدق﴾ خبر بعد خبر وهو من إضافة والصدق بمعنى الجودة والمعنى في مكان مرضي ومجلس حق سالم من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا فقل أن سلمت من ذلك ﴿عند ملك﴾ المراد من العندية قرب المنزلة والمكانة دون قرب المكان والمسافة والمليك أبلغ من المالك وهو بالفارسية پادشاه. والتنكير للتعظيم والمعنى حال كونهم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقدر قدر ملكه فلا شيء إلا وهو تحت ملكوته فأى منزلة أكرم من تلك وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها ﴿مقتدر﴾ قادر لا يعجزه شيء عال أمره في الاقتدار.

وفي «التأويلات النجمية» يعني المتقين بالله عما سواه في جنات الوصلة وأنهار مياه المعرفة والحكمة ينغمسون فيها ويخرجون منها درر المعارف ولآلئ العوارف في مقعد صدق هو مقام الوحدة الذاتية في مقام العندية كما قال عليه السلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ودر كشف الأسرار أورده كه كلمه عند رقم تقريب وتخصيص دارد يعني أهل قرب فردادان سرايدان اختصاص خواهند داشت وحضرت پیغمبر عليه السلام امروز درین سرا مخصوص بآن بوده كه «أبيت عند ربي» وچون رتبه كه فردا خواص بآن نازند امروز پای ادنای وی بوده پس از مرتبه اعلاى فردای اوكه نشان تواند داد:

أي محرم سر لا يزالی مرآت جمال ذي الجلالی
مهمان ابیت عند ربی صاحب دل لا ینام قلبی

از قریب حضرت الهی ہستی بمشابه کہ خواہی
 قریبی عبارتش نسنجد در حوصلہ خرد نکنجد
 کم کشتہ بود عبارت آنجا بلکه نرسد عبارت آنجا

وفي الآية إشارة إلى أن التقوى توصل العبد إلى جنات الدرجات وأنهار العلوم والمعارف الحقيقية الإلهية ثم إلى مقام الصديقين ثم إلى مقام الوحدة الذاتية المشار إليها بالعندية قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقام الذي يصدق الله فيه وعده لأوليائه بأن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم قيمت وعز أن بقعه نه بمرغ بريان وجوی روان وحیرات حسان است بلکه بدیدار چنانکه قیمت صدف بدر شاهوار کما قیل:

وما عهدي بحب تراب أرض ولكن من يحل بها حبيب
 أي خوشا عیسا کہ مؤمنان نراست دران مجلس انس وحظیره قدس بادیہ انتظار بریده
 بکعبه وصال رسیده خلعت رضا پوشیده شربت سرور از چشمه وفانوشیده عیش بی عتاب
 ونعمت بی حساب ودیدار بی حجاب یافته .

- روى - صالح بن حبان عن عبد الله بن بريدة أنه قال في هذه الآية: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار تعالى فيقرؤون عليه القرآن وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذي له ومجلسي على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة بأعمالهم فلم تقرأ أعينهم بشيء قط كما تقرأ أعينهم بذلك ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد قال بعضهم: المراد بمن في الآية هم الذين لا تحجبهم الجنة ولا النعيم ولا شيء عنه تعالى قال البجلي: يا أخي هؤلاء غرباء الله في الدنيا والآخرة أدخلهم في أغرب المنازل وهو مقام المجالسة معه بحيث لا يطلع عليه إلا أهل الصدق في طلبه وهم فقراء المعرفة الذين قال عليه السلام فيهم «الفقراء جلساء الله». سئل أبو يزيد البسطامي قدس سره عن الغريب قال: الغريب من إذا طالبه الخلق في الدنيا لم يجده ولو طالبه مالك في النار لم يجده ولو طالبه رضوان في الجنة لم يجده فقيل: أين يكون يا أبا يزيد؟ فقال: إن المتقين في جنات الخ فلا بد من الصدق وخدمة الصادقين حتى يصل الإنسان إلى هذا المطلب الجليل وهو على وجوه ومراتب أما الصدق في القول فبصون اللسان عن الكذب الذي هو أقبح الذنوب قال عليه السلام: «التجار هم الكفار» فقيل: أليس الله قد أحل البيع؟ قال: «نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون» وقال عليه السلام: «الكذب ينقص الرزق» وفي الحديث: «أربع من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم فجر» وأما الصدق في الحال فبصون الحال عما ينقصه مثلاً إذا عزم على أمر وحال من التسليم والتوكل وغيرهما فصدقه بالاستمرار على عزمته والاحتراز عن النقض وأهل السلوك يهتمون في صدق الحال أشد الاهتمام.

- روي - أن واحداً منهم كان كثير الوجد والزعقات فجاء يوماً وأودع خرقة عند الشيخ في الحرم الشريف وقال: إن صيحتي الآن لامرأة عشقتها فأنا لا أريد أن أكون كاذباً في حالي بأن ألبس لباس العشاق وأنا على تلك الحال ثم إنه بعد أيام جاء وأخذ خرقة وقال: الحمد لله الذي خلصني منها وعدت إلى حالي ومن قبيل الصدق في الحال صدق لمريد في إرادته فإنه إذا

وقع منه حركة مخالفة لإرادة الشيخ فهو كاذب في إرادته فإن المرید من أفنى إرادته في إرادة الشيخ ففي أي مرتبة من القال والحال وجد الصدق كان سبب النجاة وباعثاً لرفع الدرجات .
قال الشاعر:

سيعطي الصادقين بفضل صدق نجاة في الحياة وفي الممات
وسبب هذا الشعر أن ثلاثة إخوة من الشام كانوا يغزون فأسرهم الروم مرة فقال لهم
الملك: إني أجعلكم ملوكاً وأزوجكم بناتي إن قبلتم النصرانية فأبوا وقالوا: يا محمداه فأدخل
اثنين في الزيت المغلي وأخذ الثالث علج وسلط عليه ابنته وكانت من أجمل النساء فأخذ
الشاب في صيام النهار وقيام الليل فأمنت البنت وخرجت إلى الشام فجاء أخواه الشهيدان مع
الملائكة ليلة وزوجاه المرأة وسألها أخوها عن حالها فقالا: ما كانت إلا التي رأيت حتى
دخلنا في الفردوس وإن الله تعالى أرسلنا إليك نشهد تزويجك بهذه الفتاة وكانا مشهورين بالشام
حتى قال الشعراء فيهما أبياتاً منها ما ذكرناه .

- وروى - جنيد البغدادي قدس سره عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال:
الصوف ثلاثة أحرف فالصاد صدق وصبر وصفاء والواو ود وورد ووفاء والفاء فقر وفرد وفناء
فإذا لم توجد هذه الصفات فيه لا يكون صوفياً قال سهل رحمه الله: أول خيانة الصديقين
حديثهم مع أنفسهم وسئل فتح الموصلي رحمه الله عن الصادق فأدخل يده في كير الحديد
وأخرج حديدة محماة ووضعها في كفه وقال: هذا هو الصدق قال جنيد البغدادي رحمه الله:
الصادق ينقلب في اليوم أربعين مرة والمراثي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة وذلك لأن
مطلب العارفين من الله الصدق والعبودية والقيام بحق الربوبية من غير مراعاة حظ النفس وكل
من عداهم من العابد والزاهد والعالم لا يفارقون الحظوظ والأغراض نسأل الله العافية .

تمت سورة القمر بعون خالق القوى والقدر في العشر الثالث من العشر الثالث
من شوال المنتظم في سلك شهور سنة أربع عشرة ومائة وألف

٥٥ - سورة الرحمن

وتسمى عروس القرآن مكية أو مدنية وآبها ست أو سبع أو ثمان وسبعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّحْمَنُ﴾ ١ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ٢ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ ٣ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ٤ ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ ٥ .

﴿الرحمن﴾ مبتدأ خبره ما بعده أي: الذي له الرحمة الكاملة كما جاء في بعض الدعاء رحمان الدنيا ورحيم الآخرة لأنه عم الرزق في الدنيا كما قيل:

أديم زمين سفره عام اوست برين خوان يغما چه دشمن چه دوست
وخص المؤمنين بالعمو في الآخرة وبالفارسية خداوند بخشایش بشاركه رحمت او همه چیز را رسیده. والرحمة في الحقيقة العفو والحنو أعني الميل الروحاني ومنه الرحم لانعطافها الحسي على ما فيها وأريد بها بالنسبة إلى الله تعالى إرادة الخير أو الإنعام لأن عطف على أحد أصابه بأحدهما قال الإمام الغزالي رحمه الله: الرحمن هو العطوف على العباد بالإيجاد أولاً وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانياً والإسعاد بالآخرة ثالثاً والإنعام بالنظر إلى وجه الكريم رابعاً انتهى. ولما كانت هذه السورة الكاملة شاملة لتعداد النعم الدنيوية والأخروية والجسمانية والروحانية طرزها بطراز اسم الرحمن الذي هو اسم الذات المشتمل على جميع الأسماء والصفات ليسند إليه النعم المختلفة بعده ولما كان القرآن أعظم النعم شأناً لأنه مدار جميع السعادات ولذا قال عليه السلام: «أشرف أمتي حملة القرآن» أي: ملازمو قراءته وأصحاب الليل وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفيه جميع حقائق الكتب السماوية وكان تعليمه من آثار الرحمة الواسعة وأحكامها بدأ به فقال:

﴿علم﴾ محمداً ﷺ ﴿القرآن﴾ بواسطة جبريل عليه السلام وبواسطة محمد عليه السلام غيره من الأمة. قال الكاشفي: يعني آسان كردانیده مراورا آموختن وديكر انرا آموزانیدن. قال ابن عطاء رحمه الله: لما قال الله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] أراد أن يخصص أمة محمد بخاصة مثله فقال: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ أي: الذي علم آدم الأسماء وفضله بها على الملائكة هو الذي علمكم القرآن وفضلكم به على سائر الأمم فقليل له: متى علمهم؟ قال: علمهم حقيقة في الأزل وأظهر لهم تعليمه وقت الإيجاد وفيه إشارة إلى أن تعليم القرآن وإن كان في الصورة بواسطة جبريل من الوجه العام لكنه كان بلا واسطة في المعنى من الوجه الخاص على ما سيزيد وضوحاً في محله إن شاء الله تعالى وقال بعضهم: ﴿علم القرآن﴾ أي: أعطى الاستعداد الكامل في الأزل لجميع المستعدين ولذلك قال: علم القرآن ولم يقل علم

الفرقان كما في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ [الفرقان: ١] فإن الكلام الإلهي قرآن باعتبار الجمع والبداءية وفرقان باعتبار الفرق والنهاية فهو بهذا المعنى لا يتوقف على خلق الإنسان وظهوره في هذا العالم وإنما الموقوف عليه تعليم البيان ولذا قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان وخلقه على تعليم البيان انتهى وفي الآية إشارة إلى أن التعليم والتسهيل إنما هو من الله تعالى لا من المعلمين والحافظين وقد علم آدم الأسماء ووفقه لتعلمها وسهله بإذنه وعلم داود صنعة الدرع كما قال ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ [الأنبياء: ٨٠] وعلم عيسى علم الطب كما قال: ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ٤٨] وعلم الخضر العلم اللدني كما قال: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥] وعلم نبينا عليه السلام القرآن وأسرار الألوهية كما قال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣] وعلم الإنسان البيان قال في «فتح الرحمن»: ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق إن الله تعالى ذكره في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق ولا أشار إليه وذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاً كلها يدل على خلقه وقد اقرنا في هذه السورة على هذا النحو قاله المولى أبو السعود رحمه الله ثم قال:

﴿خلق الإنسان علمه البيان﴾ تبيناً للمعلم وكيفية التعليم والمراد بخلق الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة والبيان هو التعبير عما في الضمير قال الراغب: البيان الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق لأن النطق مختص بالإنسان وسمي الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصود وإظهاره انتهى وليس المراد بتعليمه مجرد تمكين الإنسان من بيان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضاً إذ هو الذي يدور عليه تعليم القرآن والمراد به جنس الإنسان الشامل لجميع أصنافه وأفراده وفي «بحر العلوم» ﴿خلق الإنسان﴾ أي: آدم وعلمه الأسماء واللغات كلها وكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية انتهى.

يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن الله تعالى قد تكلم بجميع اللغات سواء كان التعليم بواسطة أم لا فإن قلت: كيف يتكلم الله باللغات المختلفة والكلام النفسي عار عن جميع الأكسية قلت: نعم ولكنه في مراتب التنزلات والاسترسالات لا بد له من الكسوة فالعربية مثلاً كسوة عارضة بالنسبة إلى الكلام في نفسه وقد دقنا في أنفسنا أنه يجيء الإلهام والخطاب تارة باللفظ العربي وأخرى بالفارسي والتركي مع كونه بلا واسطة ملك لأن الأخذ عن الله لا ينقطع إلا يوم القيامة وذلك بلا واسطة وإن كان الغالب وساطة الملك من حيث لا يرى فاعرف ذلك.

﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ مبتدأ وخبر والحسبان بالضم مصدر بمعنى الحساب كالغفران والرجحان يقال حسبه عده وبابه نصر حساباً بالكسر وحسباناً بالضم وأما الحسبان بالكسر فبمعنى الظن من حسب بالكسر بمعنى ظن والمعنى يجريان بحساب مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية ويختلف الفصول والأوقات ويعلم السنين والحساب فالسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربيع يوم أو أقل وفيه إشارة إلى شمس فلك البروج وقمر كرة القلب سيرانهما في بروج التجليات الذاتية ومنازل التجليات الأسمائية والصفائية وكل ذلك السيران بحسب استعداد كل واحد منهما بحساب معلوم وأمر مقسوم.

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ ٦١ ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ ٧ ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ ٨

وَأَقِيمُوا الزُّنْتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩٨﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿٩٩﴾

﴿والنجم﴾ أي: النبات الذي ينجم أي: يطلع من الأرض ولا ساق له مثل الكرم والقرع ونحو ذلك ﴿والشجر﴾ الذي له ساق وفي «المنتقى» كل نابت إذا ترك حتى يبرز انقطع فليس بشجر وكل شيء يبرز ولا ينقطع من سنته فهو شجر ﴿يسجدان﴾ أي: ينقادان له تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من المكلفين طوعاً أو يسجد ظلهما على ما بين في قوله تعالى: ﴿يَنْفَعِيوُا ظِلُّهُمُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ٤٨] وكفته اندماراً بر سجود ايشان وقوف ليست چنانچه بر تسبيح ايشان كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤] ذكر في مقابلة النعمتين السماويتين اللتين هما الشمس والقمر نعمتين أرضيتين وهما النجم والشجر وكلاهما من قبيل النبات الذي هو أصل الرزق من الحبوب والثمار والحشيش للدواب وإخلاء الجمل الأولى عن العطف لورودها على منهاج التعديد تنبيهاً على تقاعده في الشكر كما في قولك زيد أغناك بعد فقر أعزك بعد ذل كثرك بعد قلة فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد وأما عطف جملة والنجم على ما قبلها فلتناسبها من حيث التقابل لما أن الشمس والقمر علويان والنجم والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال علويين وحال السفليين من باب الانقياد لأمر الله تعالى ولما كانت هذه الأربعة مغايرة لجنس الإنسان في ذاته وصفاته غير النظم بإيرادها في صورة الاسمية تحقيقاً للتغاير بينهما وضعاً وطبعاً صورة ومعنى وفيه إشارة إلى سجود نجم العقل الذي به يهتدي إلى معرفة الأشياء واستهلاكه وتلاشيهِ عند النظر إلى الحقائق الإلهية والمعارف الربانية لعدم قوة إدراكه إياها مستعداً بنفسه غير مستفيض من الفيض الإلهي بطريق الكشف والشهود وإلى سجود شجر الفكر المتشجر بالقوى الطبيعية والقوى الوهمية والخيالية وانحصاره في القوة المزاجية العنصرية وعدم تمكنه من إدراك الحقائق على ما هي عليه كما قيل العقل والفكر جالا حول سرادق الكون فإذا نظرا إلى المكون ذابا وكيف لا وهما مخلوقان محصوران تحت حصر الخلقية والحدوث وأنى للخلق المحدث معرفة الخالق القديم وما ﴿قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: ٩١].

﴿والسما رفعها﴾ انتصابه بمحذوف يفسره المذكور أي: خلقها مرفوعة محلاً كما هو محسوس مشاهد وكذا رتبة حيث جعلها منشأ أحكامه وقضاياه وتنزل أوامره ومحل ملائكته وقال بعضهم: رفعها من السفلى إلى العلو سقفاً لمصالح العباد وجعل ما بينهما مسيرة خمسمائة عام وذلك لأن السماء دخان فار به موج الماء الذي كان في الأرض ﴿ووضع الميزان﴾ أي: شرع العدل وأمر به بأن وفر كل مستحق لما استحقه ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم به أمر العالم واستقام كما قال عليه السلام «بالعدل قامت السموات والأرض» قيل فعلى هذا الميزان هو القرآن وقيل هو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان وميكال ونحوهما فالمعنى خلق كل ما توزن به الأشياء ويعرف مقاديرها موضوعاً مخفوضاً على الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم قال سعدي المفتي: وأنت خيرير بأن قوله ﴿أن لا تظغوا في الميزان وأقيموا الوزن﴾ أشد ملاءمة لهذا المعنى ولهذا اقتصر عليه الزمخشري. قال الكاشفي: ووضع الميزان وبيا فريد يا منزل كردانيد ترازورا يا الهام داد خلق را بكيفيت ايجادان. ليتوصل به إلى الإنصاف والانتصاف وكان ذلك في زمان نوح عليه

السلام إذ لم يكن قبله كيل ووزن وذراع قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك وأوف كما تحب أن يوفى لك فإن العدل صلاح الناس.

﴿أَنْ لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ أن ناصبة ولا نافية ولاام العلة مقدرة متعلقة بوضع الميزان أي: وضعه لثلاث طغوا فيه ولا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنصاف وبالفارسية ازحد نكدرید در ترازو بوقت داد وستد یعنی از عدل تجاوز نکنید وبراستی معامله نماید. قال ابن الشيخ: الطغيان مجاوزة الحد فمن قال: الميزان العدل قال: طغيانه الجور ومن قال: إنه الميزان الذي هو آلة التسوية قال: طغيانه البخس أي: النقص.

چون ترازوی تو کج بود ودغا راست چون جویى ترازوی جزا
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ قوموا وزنکم بالعدل أي: اجعلوه مستقيماً به وفي «المفردات» الوزن معرفة قدر الشيء والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان وقوله ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما يتحرره الإنسان من الأفعال والأقوال ﴿وَلَا تَخْسَرُوا الْمِيزَانَ﴾ يقال: خسرت الشيء بالفتح وأخسرتة نقصته وبابه ضرب وأما خسر في البيع فبالكسر كما في «المختار» وقال في «القاموس»: خسر كفرح وضرب ضل والخسر والإخسار النقص أي: لا تنقصوه لأن من حقه أن يسوي لأنه المقصود من وضعه قال سعدي المفتي: المراد لا تنقصوا الموزون في الميزان لا الميزان نفسه أمر أولاً بالتسوية ثم نهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديداً للتوصية به وتأكيذاً للأمر باستعماله والحث عليه. قال الكاشفي: أين همه تأكيد اهل ترازو راجهت آنست كه بوقت وضع ميزان قیامت شرمنده نشوند:

هر جو وهر حبه كه بازوی تو كم كند از كيد ترازوی تو

هست يكايك همه برجای خویش روز جزا جمله بیارند پیش

باتو نمایند نهانیت را كم دهی ویش ستانیت را

- روي - عن مالك بن دينار رحمه الله أنه دخل على جار له احتضر فقال: يا مالك جبلان من نار بين يدي أكلف الصعود عليهما قال: فسألت أهله فقالوا: كان له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فدعوت بهما فضربت أحدهما بالآخر حتى كسرتهما ثم سألت الرجل فقال: ما يزداد الأمر علي إلا عظماً وفي «المفردات» قوله: ﴿وَلَا تَخْسَرُوا الْمِيزَانَ﴾ يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف فيما يتعاطاه في الوزن ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى تعاطي ما لا يكون ميزانه به يوم القيامة خاسراً فيكون ممن قال فيه ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [الأعراف: ٩] وكلا المعنيين يتلازمان وكل خسران ذكره الله في القرآن فهو على هذا المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالقنيات الدنيوية والتجارات البشرية.

يقول الفقير وجه توسط الميزان بين رفع السماء ووضع الأرض هو الإشارة إلى أنه بالعدل قامت السموات والأرض كما ورد في الحديث وإلى أنه لا بد من ميزان العقل بين الروح والجسد حتى يعتدلاً ولا يتجاوز أحدهما الآخر والاعتدال الحقيقي هو الوقوف بين طرفي الإفراط والتفريط المذمومين عقلاً وشرعاً وعرفاً والموزونات هي الأمور العلمية والعملية المعدلة بالعقل المبني على الاستعداد الذاتي.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا﴾ أي: خفضها مدحوة على الماء أي: مبسطة ﴿لِلْأَنَامِ﴾ أي: لمنافع

الأنام وهو جمع لا واحد له من لفظه بمعنى الخلق والجن والإنس مما على الأرض كما في «القاموس» فهي كالمهاد والفراش لهم يتقلبون عليها ويتصرفون فوقها وقال ابن عباس رضي الله عنهما رب الناس ويدل عليه قوله:

مبارك الوجه يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدل ولا مثل

وقال قتادة: كل ذي روح لأنه ينام وقيل: من ونم الذباب همس وفيه إشارة إلى بسط أرض البشرية لتنتعش كل قبيلة بما يلائم طبعها أما انتعاش أهل النفوس البشرية فباستيفاء الشهوات الحيوانية واللذات الجسمانية وأما انتعاش أصحاب القلوب المعنوية فبالواردات القلبية والإلهامات الغيبية وأما انتعاش أرباب الأرواح العلوية فبالتجليات الروحانية والمحاضرات الربانية وأما انتعاش صنديد الأسرار اللاهوتية القدسية فبالتجليات الذاتية الأحدية المفنية لكل ما سواه.

﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾﴾.

﴿فيها فاكهة﴾ ضروب كثيرة مما يتفكه به ويتلذذ ففاكهة تشعر باختلاف الأنواع ﴿والنخل ذات الأكمام﴾ وهي أوعية الثمر وغلفها قبل التفتق. يعني خوشهای آن درغلاف. جمع كم بالكسر وهو الغلاف الذي يكون فيه الثمر أول ظهوره. تا ما دامكه مغشوق نشده درغلاف باشد ومعنى النخل بالفارسية يعني درخت خرما. أو هو أي: الكم كل ما يكتم بضم الكاف من باب نصر أي: يغطي من ليف وسعف وكفرى فإنه مما ينتفع به كما ينتفع من المكوم من ثمره وجماره وجذوعه فالليف يغطي الجذع والسعف الجمار وهو كرمان شحم النخل بالفارسية دل درخت خرما. والكفرى الثمر.

﴿والحب﴾ ودر زمین دانه است. وهو كل ما يتغذى به ويقتات كالحنطة والشعير وغيرهما ﴿ذو العصف﴾ هو ورق الزرع أو ورق النبات اليابس كالتبن. قال الكاشفي: وعصف كياهيست كه ازو دانه جدا ميشود. وفي «المفردات»: العصف والعصيفة الذي يعصف من الزرع قال في «تاج المصادر»: العصف برك كشت ببریدن ﴿والريحان﴾ قال في «المفردات» الريحان ما له رائحة وقيل: الرزق ثم يقال للحب المأكول ريحان كما في قوله ﴿والحب ذو العصف﴾ وقيل لأعرابي إلى أين؟ قال: أطلب ريحان الله أي: رزقه والأصل ما ذكرنا انتهى قال ابن عباس ومجاهد والضحاك هو الرزق بلغة حمير فالمراد بالريحان هنا إما الرزق أو المشموم كما قال الحسن الريحان هو ريحانكم هذا الذي يشم وهو كل ما طابت رائحته من النبات أو الشاهسفرم وعند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه كالأس والورد ما لورقه رائحة طيبة فقط كالياسمين كذا في «المغرب» قال ابن الشيخ: كل بقلة طيبة الرائحة سميت ريحاناً لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أي: يشم يقال: راح الشيء يراحه ويراحه وأراح الشيء يريحه إذا وجد ريحه وفي الحديث: «من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة» ويروى: لم يرح من راحه يريحه والريحان في الأصل ريحان كفعيلان من روح فقلبت الواو ياء وأدغم ثم خفف بحذف عين الكلمة كما في ميت أو كفو علان قلبت واوه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان وهو ما له روح.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى للأنام لعمومه

لهما واشتماله عليهما وسينطق به قوله تعالى: ﴿أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ وكذا في ذكر أبوي الفريقين بقوله: خلق الإنسان وخلق الجان إشعار بأن الخطاب لهما جميعاً والآلاء النعم واحدها إلى وإلى والو وإلى وإلى كما في «القاموس» قال في «بحر العلوم»: الآلاء النعم الظاهرة والباطنة الواصلة إلى الفريقين وبهذا يظهر فساد ما قيل من أن الآلاء هي النعم الظاهرة فحسب والنعماء هي النعم الباطنة والصواب أنهما من الألفاظ المترادفة كالأسود والليوث والفلك والسفن.

وفي «التأويلات النجمية»: الآلاء هي النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة والآيات المتوالية تدل على هذا لأنها نعمة ظاهرة بالنسبة إلى أهل الظاهر ومعنى تكذيبهم بالآلاء كفرهم بها والتعبير عن الكفر بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة أي: فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرد من أفراد آلاء مالكم كما ومريبكما بتلك الآلاء تكذبان مع أن كلاً منهما ناطق بالحق شاهد بالصدق فالاستفهام للتقرير أي: للحمل على الإقرار بتلك النعم ووجوب الشكر عليها.

- روي - عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قرأ علينا رسول الله ﷺ سورة الرحمن حتى ختمها قال: «ما لي أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية مرة ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد» قال في «بحر العلوم»: وفيه دلالة بينة على أن الآلاء أراد بها النعم المطلقة الشاملة للظاهرة والباطنة لا المقيدة بالظاهرة كما سبق إليه بعض الأوهام انتهى قال في «آكام المرجان»: دلت الآية على أن الجن كلهم مكلفون ولا خلاف فيه بين أهل النظر وزعمت الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين والدليل على أنهم مكلفون ما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم والتحذير من غوائلهم وشهرهم وذكر ما أعدده الله لهم من العذاب وهذه الخصال لا يفعلها الله إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك وقدرته على فعل خلافه ويدل على ذلك أيضاً أنه كان من دين النبي عليه السلام لعن الشياطين والبيان عن حالهم وأنهم يدعون إلى الشر والمعاصي ويوسوسون بذلك وتكرار هذه الآية في هذه الصورة لطرد الغفلة وتأكيد الحجة وتذكير النعمة وتقرير الكرامة من قولهم كم نعمة كانت لكم كم كم وكم وكقولك لرجل أحسنت إليه بأنواع الأيادي وهو ينكرها: ألم تكن فقيراً فأغنيتك أفنتكر هذا ألم تكن عرياناً فكسوتك أفنتكر هذا ألم تكن خاملاً فعززتك أفنتكر هذا وقال الشاعر:

لا تقطعن الصديق ما طرفت عيناك من قول كاشع أشعر

ولا تملن من زيارته زره وزره زر ثم زر وزر

وقال في «برهان القرآن»: تكررت الآية إحدى وثلاثين مرة ثمان منها ذكرها عقيب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم ثم سبع منها عقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم وحسن ذكر الآلاء عقيبها لأن في خوفها ودفعها نعماً توازي النعم المذكورة أو لأنها حلت بالأعداء وذلك يعد من أكبر النعماء وبعد هذه السبع ثمان في وصف الجنات وأهلها على عدد أبواب الجنة وثمان أخرى بعدها للجنة اللتين دونها فمن اعتقد الثماني الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الثمانيتين من الله ووقاه الله السبع السابقة.

يقول الفقير من لطائف أسرار هذا المقام أن لفظ ال في أول اسم الرحمن المعنون به هذه السورة الجليلة دل على تلك الإحدى والثلاثين.

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبَأَىٰ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾﴾

﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ بيافرید انسانرا از کل خشك مانند سفال پخته كه دست بروی زنی آواز كنده. الصلصال الطين اليابس الغير المطبوخ الذي له صلصلة أي: صوت يسمع من يسه وضح عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات لصوته صلصلة كصلصلة الجرس على الصفوان والفخار والخزف» أي: الطين المطبوخ بالنار وتشبيهه بالفخار لصوته باليس إذا نقر كأنه صور بصورة من يكثر التفاخر أو لأنه أجوف وقد خلق الله آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصلاً ثم صب عليه ماء الأحزان فلا ترى ابن آدم إلا يكابد حزناً فلا تنافي بين الآية الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين.

﴿وخلق الجن﴾ أي: الجن أو أبا الجن أو إبليس وبه قال الضحاك وفي «الكشف» الجن أبو الجن كما أن الإنسان أبو الإنس وإبليس أبو الشياطين ﴿من مارج﴾ أي: من لهب صاف من الدخان وقال مجاهد المارج هو المختلط ببعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا وقدت من مرج أمر القوم إذا اختلط واضطرب فمعنى من مارج من لهب مختلط ﴿من نار﴾ بيان لمارج فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب وفي «كشف الأسرار» خلق الجن من مارج من نار والملائكة من نورها والشياطين من دخانها وقال بعضهم: من النار التي بين الكلة الرقيقة وبين السماء وفيها يكون البرق ولا ترى السماء إلا من وراء تلك الكلة. درباب نهم از سفر نانی فتوحات مذکور است كه مارج آتشست ممتزج بهواكه آنرا هواى مشتعل كويند پس جان مخلوقست از دو عنصر آتش وهو وآدم آفریده شده ازدو عنصر آب و خاك چون آب و خاك بهم شوند آنرا طين كويند و چون هوا و آتش مختلط گردد آنرا مارج خوانند و چنانكه تناسل در بشر بالقاء آبست در رحم تناسل در جن بالقاء هواست در رحم انثى و میان آفرینش جان و آدم شصت هزار سال بود.

﴿فبأى آلاء ربكما تكذبان﴾ مما أفاض عليكم في تضاعيف خلقكما من سوابغ النعم حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة الكائنات وفيه إشارة إلى أن الحق سبحانه تجلى لحقيقة إنسان الروح بصورة صفة صلصال اللطف والجمال ولحقيقة إبليس النفس بصورة صفة مارج القهر والجلال فصار أحدهما مظهراً بصورة لطفه والآخر بصورة قهره فبأى آلاء ربكما تكذبان أيها الروح اللطيف والنفس الخبيثة لأن كل واحد منكما قد ذاق ما جبل عليه من اللطف والقهر والطيب والخبث.

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبَأَىٰ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبَأَىٰ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾﴾

﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾ خبر مبتدأ محذوف أي: الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما ومن قضيته أن يكون رب بينهما من الموجودات قاطبة يعني أن ذكر غاية ارتفاعهما وغاية انحطاطهما إشارة إلى أن الطرفين يتناولان ما بينهما كما إذا قلت في وصف ملك عظيم الملك له المشرق والمغرب فإنه يفهم منه أن له ما بينهما

أيضاً. قال في «كشف الأسرار»: أحد المشرقين هو الذي تطلع منه الشمس في أطول يوم من السنة والثاني الذي تطلع منه في أقصر يوم وبينهما مائة وثمانون مشرقاً وكذا الكلام في المغربين وقيل أحد المشرقين للشمس والثاني للقمر وكذا المغربان وأما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني لأهل المشرق وهو أن تجعل مغرب الصيف على يمينك ومشرق الشتاء على يسارك فتكون مستقبل القبلة.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ مما في ذلك من فوائد لا تحصى من اعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته إلى غير ذلك ﴿مرج البحرين﴾ أي: أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلتها وخليتها للرعي والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب وبالفارسية راه داد دو دريا راکه يکی خوش وشيرين ويکی تلخ وشور ﴿يلتقيان﴾ حال من البحرين قريبة من الحال المقدرة أي: يتجاوران ويتماس سطوحهما لا فصل في مرأى العين وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها وقيل أرسل بحر فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان يتشعبان منه قال سعدي المفتي وعلى هذا فقوله يلتقيان إما حال مقدرة إن كان المراد إرسالهما إلى المحيط أو المعنى اتحاد أصليهما إن كان المراد إرسالهما منه فلكل وجه.

﴿بينهما برزخ﴾ أي: حاجز من قدرة الله أو من الأرض والبرزخ الحائل بين الشيئين ومنه سمي القبر برزخاً لأنه بين الدنيا والآخرة وقيل للوسوسة برزخ الإيمان لأنها طائفة بين الشك واليقين ﴿لا يبغيان﴾ أي: لا يبغي أحدهما على الآخر بالمازجة وإبطال الخاصية مع أن شأنهما الاختلاط على الفور بل يبقيان على حالهما زماناً يسيراً مع أن شأنهما الاختلاط وانفعال كل واحد منهما عن الآخر على الفور أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما من الأرض لتكون الأرض بارزة يتخذها أهلها مسكناً ومهاداً فقوله ﴿لا يبغيان﴾ إما من الابتغاء وهو الطلب أي: لا يطلبان غير ما قدر لهما أو من البغي وهو مجاوزة كل واحد منهما ما حد له.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ وليس من البحرين شيء يقبل التكذيب لما فيه من الفوائد والعبر ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ اللؤلؤ الدر والمرجان الخرز الأحمر المشهور يقال يلقيه الجن في البحر وقال في «خريدة العجائب» اللؤلؤ يتكون في بحر الهند وفارس والمرجان ينبت في البحر كالشجر وإذا كلس المرجان عقد الزئبق فمنه أبيض ومنه أحمر ومنه أسود وهو يقوي البصر كحلاً وينشف رطوبة العين انتهى وقيل: اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره.

واعلم أنه إن أريد بالبحرين هنا بحر فارس وبحر الروم فلا حاجة في قوله منهما إلى التأويل إذ اللؤلؤ والمرجان بمعنييه يخرجان منهما لأن كلا منهما ملح ولا عذب في البحار السبعة إلا على قول من قال في الآية يخرج من مالح بحري فارس والروم ومن عذب بحر الصين وفي «بحر العلوم» أن اللؤلؤ يخرج من بحر فارس والمرجان من بحر الروم يعني لا من كليهما وإن أريد بهما البحر الملح والبحر العذب فنسبة خروجهما حيثئذ إلى البحرين مع أنهما إنما يخرجان من البحر الملح أو مع أنهما لا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه كما يقال يخرج الولد من الذكر والأنثى وإنما تلده الأنثى وهو الأظهر أو لأنهما لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن الملتقى اسم مكان والخروج بمعنى الانتقال من الباطن إلى الظاهر فإنه قال الجمهور يخرج من الأجاج من المواضع التي يقع فيها

الأنهار والمياه العذبة فناسب إسناد ذلك إليهما وهذا مشهور عند الغواصين والثاني أنه مصدر ميمي بمعنى الالتقاء والخرج بمعنى الحدوث والحدوث بمعنى الوجود فإنه يحدث ويتكون من التقائهما واجتماعهما كما قال الرازي يكون العذب كاللقاح للملح ونقل عن ابن عباس وعكرمة مولاه أن تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الصدف تفتح أفواهها للمطر فيكون الأصداف كالأرحام للنطف وماء البحر كالجسد الغازي ويدل على أنه من المطر ما اشتهر من أن السنة إذا أجذبت هزلت الحيتان وقَلَّت الأصداف والجواهر وعلى هذا فضمير منهما للبحرين باعتبار الجنس فتأمل.

﴿فَبَإِي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

﴿فَبَإِي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ زیرا آن جوهرها که بدان آرایش کنيد واز خريد وفروخت آن فوائد يابيد نعم ظاهره است پس بکدام ازين نعمتهای پروردگار خود تکذيب مينمايد وگفته اند مراد بحر آسمان وبحر زمين است که هر سال متلاقی شوند وابر حاجزست که منع میکند دريان آسمانرا از نزول ودريای زمين را از صعود ودريای فلک قطرات بردريای زمين ريخته بدهان صدف درمی آيد وازان در منعقد گردد وقيل البحران علي وفاطمة رضي الله عنهما والبرزخ النبي ﷺ ويخرج منهما الحسن والحسين رضي الله عنهما وقيل: هما العقل والهوى والبرزخ بينهما لطف الله ويخرج منهما التوفيق والعصمة وقيل: هما المعرفة والمعصية والحاجز العصمة ويخرج منهما الشوق والتوبة لا يبغيان لا تؤثر المعصية في المعرفة وقيل هما الدنيا والآخرة والبرزخ القبر وقيل الحياة والوفاة والبرزخ الأجل وقيل الحجة والشبهة والبرزخ النظر ويخرج منهما الحق والصواب. إمام قشيري رحمه الله فرموده که بحرين خوف ورجاست يا قبض وبسط وبرزخ قدرت بي علت ولؤلؤ أحوال صافيه ومرجان لطايف وافيه صاحب «كشف الأسرار» شرح میکند که بحر خوف ورجا عامه مسلمان راست وازان کوهر زهد وورع وطاعت وتقوى بيرون آيد وبحر قبض وبسط خواص مؤمنانراست وازان جواهر فقر ووجد زايد وبحر انس وهيت انبيا وصديقا نراکه ازان کوهر فنا روی نمايد تا صاحبش بمنزل بقا بياسايد:

زقعر بحر فنا کوهر فنا يابی وکرنه غوطه خوری اين کهر کجا يابی

وقال بعض الكبار: يشير إلى مروج بحر الروح وحركته بالتجليات الذاتية وإلى مروج بحر القلب وحركته بالتجليات الصفاتية والتقائهما في مقام الوحدة مع بقاء برزخ معنوي بين هذين البحرين المشار بهما إلى ما ذكر بحيث لا يبغي بحر الروح على بحر القلب لعدم نزوله بالكلية لثلا يفنى خاصية بحر القلب ولا يغلب بحر القلب على بحر الروح لعدم عروجه بالكلية لثلا يفنى خاصية بحر الروح كما قال ﴿وَمَا مِثًا إِلَّا لَمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصفات: ۱۶۴] يخرج لؤلؤ التجليات الذاتية من باحة بحر الروح ومرجان التجليات الصفاتية من لجة بحر القلب ويجوز أن يخرج مجتمعين من اتحاد بحر الروح وبحر القلب مع بقاء امتياز ما بينهما وقال بعضهم: يشير إلى بحر القدم والحدوث وبحر القدم عذب من حيث القدم وبحر الحدوث ملح من حيث علل الحدوثية وبينهما حاجز عزة وحدانيته بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر لأنه منزّه عن الحلول في الأماكن والاستقرار في المواطن يخرج من بحر القدم القرآن والأسماء والنعوت ومن بحر الحدوث العلم والمعرفة والفتنة وأيضاً يشير إلى بحر القلب الذي هو بحر الأخلاق المحمودة

وبحر النفس الذي هو بحر الأخلاق المذمومة ولا يختلطان بحيث يصير القلب نفساً والنفس قلباً لأن بينهما العقل والعلم والشرعية والطريقة فإذا صارت النفس مطمئنة يخرج منها ومن القلب الإيمان والإيقان والصفاء والنور والطمأنينة وقال ابن عطاء رحمه الله بين العبد وبين الرب بحران عميقان أحدهما بحر النجاة وهو القرآن من تعلق به نجا لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وبحر الهلاك وهو الدنيا من ركن إليها هلك انتهى.

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٢٤) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٥) ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَإِنَّ﴾ (٢٦) ﴿وَبَيْنَهُمَا رِجٌّ دُونَ الْجَلْدِ وَالْإِكْرَارِ﴾ (٢٧) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٢٨) ﴿

﴿وله الجوار﴾ هذه اللام لها معنيان أحدهما أنها لام الملك والثاني أنها لام الاستحسان والتعجب كقولهم لله أنت الله درك كما في «كشف الأسرار» والجوار بكسر الراء أصله الجواري بالياء بمعنى السفن جمع جارية أقيمت الصفة مقام الموصوف قال ابن الشيخ: اعلم أن الأركان أربعة: التراب والماء والهواء والنار فالله تعالى بين بقوله: ﴿خلق الإنسان من صلصال﴾ أن التراب أصل لمخلوق شريف مكرم عجيب الشأن وبين بقوله: ﴿وخلق الجان من مارج من نار﴾ أن النار أيضاً أصل لمخلوق آخر عجيب الشأن وبين بقوله: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخر له قدر وقيمة ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفينة كالأعلام فقال: وله الجوار وخصها بالذكر لأن جريانها في البحر لا صنع للبشر فيه وهم معترفون بذلك فيقولون: لك الفلك ولك الملك وإذا خافوا الغرق دعوا الله خاصة وسميت السفينة جارية لأن شأنها الجري في البحر وإن كانت واقفة في الساحل والمراسي كما تسمى المملوكة أيضاً جارية لأن شأنها الجري والسعي في حوائج سيدها ﴿المنشآت﴾ المرفوعات الشرع على أن يكون من أنشأه إذا رفعه والشرع بضمين جمع شراع وهو الذي يسمى بالفارسية بادبان. ولا يبعد أن يكون المنشآت بمعنى المرفوعات على الماء فتكون جارية على ما هي له كما في «حاشية سعدي المفتي» والمعنى المنشآت المصنوعات أي: المخلوقات على أن يكون من أنشأه الله أي: خلقه ﴿في البحر كالأعلام﴾ جمع علم وهو الجبل الطويل أي: كالجبال الشاهقة عظماً وارتفاعاً وهو حال من ضمير المنشآت والسفن في البحر كالجبال في البر كما أن الإبل في البر كالسفن في البحر.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ من خلق مواد السفن و«الإرشاد» إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر يابسات لقطع المسافات الكثيرة في الأوقات القليلة وحصول المعاملات والتجارات لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وفيه إشارة إلى جريان سفن الشرعية والطريقة المرفوعات الشرع بأحكام الشرعية وآداب الطريقة في بحر الوحدة الحقيقية كالجبال العظام مشحونات بمنافع كثيرة من الطاعات والعبادات على مقتضى علم الشرية والواردات القلبية والإلهامات الغيبية على قانون أرباب الطريقة كما في «التأويلات النجمية».

﴿كل من عليها فان﴾ الهاء كناية عن غير مذكور كقولهم إذا نهى السفه جري إليه والمعنى كل من على الأرض من الحيوانات والمركبات ومن للتغليب على الوجهين أو من الثقيلين فان أي هالك لا محالة يعني سر انجام كار فانی شوند. ولما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلكت بنو آدم فلما نزلت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] أيقنوا بهلاك

أنفسهم فإن لهم أجساماً لطيفة وأرواحاً متعلقة بتلك الأجسام كأرواح الإنسان وأما الأرواح المجردة المهيمة العالية فلا تفنى .

﴿ويبقى وجه ربك﴾ أي : ذاته ومنه كرم الله وجهه أي : ذاته فالوجه العضو المعروف استعير للذات لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر وموضع السجود ومظهر آثار الخشوع قال القاضي : لو استقرت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله الذي يلي جهته انتهى قال سعدي المفتي في حاشية هذا المحل : هذا إشارة إلى وجه آخر وهو أن يكون الوجه بمعنى القصد أي : ما يقصد وينوي به الله والجهات بمعنى المقاصد وفي العبارة نوع تسامح وقوله يلي جهته أي : مقصده والإضافة للبيان أي : يتوجه إليه انتهى وقال ابن الشيخ إشارة إلى أن الوجه يجوز أن يكون كناية عن الجهة بناء على أن كل جهة لا تخلو عن وجهه يتوجه إليها كما ذكر في قوله ﴿فِي جَنِّبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] أي : كل من عليها من الثقلين وإما اكتسبوه من الأعمال هالك إلا ما توجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نور الدين رحمه الله الماهيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجب الوجود وممتنع الوجود وممكن الوجود أما الواجب فهو وجود بحت وأما الممتنع فهو عدم محض وأما الممكن فهو مركب منهما وذلك لأن له وجوداً وماهية عارضة على وجوده فماهيته أمر اعتباري معدوم في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا يقبل العدم من حيث هو هو فكان الممكن موجوداً ومخلوقاً من وجود وعدم وهذه الجمعية تقبل الوجود والعدم ومن هذا ظهر حقيقة ما قال البيضاوي ولو استقرت الخ وما قاله الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في تفسير قوله تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] حيث قال الضمير راجع إلى الشيء انتهى ﴿ذو الجلال والإكرام﴾ صفة وجه أي : ذو الاستغناء المطلق أو العظمة في ذاته وصفاته وذو الفضل التام وهذه من عظام صفاته تعالى ولقد قال عليه السلام : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» يعني ملازم بكوييد يا ذا الجلال والإكرام وفي «تاج المصادر» الإلظاظ ملازم كرفتن ودائم شدن باران . والإلحاح أيضاً وفي «القاموس» اللظ الزوم والإلحاح وعنه عليه السلام أنه مر برجل وهو يصلي ويقول : «يا ذا الجلال والإكرام فقال : استجب لك الدعاء فالدعاء بهاتين الكلمتين مرجو الإجابة» وفي وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكرمه حسبما ينبىء عنه قوله تعالى :

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء قال الطيبي : كيف أفرد الضمير في قوله : ﴿وجه ربك﴾ وثناه في ربكما والمخاطب واحد؟ قلت : اقتضى الأول تعميم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الأمر وفخامته فيندرج فيه الثقلان اندراجاً أولياً ولا كذلك الثاني فتركه على ظاهره وفي قوله : ﴿كل من عليها فان﴾ إشارة إلى فناء كل من على الأرض البشرية إما بالموت الطبيعي منغمساً في بحر الشهوات الحيوانية وللذات الجسمانية وإما بالموت الإرادي منسلخاً عن الصفات البشرية ملتبساً بالصفات الروحانية وتغليب من إشارة إلى ذوي العقول السليمة عن آفات القوة الوهمية والخيالية فإنهم بذكاء فطرتهم وبقاء طبيعتهم يفنون عن الأحكام الطبيعية ويبقون بالتجليات الإلهية وبقوله : ﴿ويبقى وجه﴾ إلخ إشارة إلى فناء الكثرة النسبية الأسمائية وبقاء الوحدة الحقيقية الذاتية الموصوفة بالصفة الجلالية القهرية والجمالية اللطيفة ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ مما ذكرنا من

إفناء الحياة المجازية وإبقاء الحياة الحقيقية وإظهار الصفة اللطفية في حق مستحقي اللطف وإظهار الصفة القهرية في حق مستحقي القهر لعلمه المحيط باستحقاقها وقال بعضهم: لو نظرت بنظر التحقيق في الكون وأهله لرأيت حقيقة فئائه وفناء أهله وإن كان في الظاهر على رسم الوجود لأن من يكون قيامه بغيره فهو فان في الحقيقة إذ لا يقوم بنفسه ولا نفس له في الحقيقة فإن الوجود الحقيقي وجود القدم لذلك أثنى على نفسه بقوله ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾. قال الشيخ المغربي:

سايه هستی مینماید لیک اندر اصل نیست نیست را از هست بشناختی یابی نجات
وقال المولى الجامي:

تو درمیانه هیچ نه هرچه هست اوست هم خود الست کوید وهم خود بلی کند
وفي ذكر وجهه الباقي تسلياً لقلوب العشاق أي: أنا أبقى لكم أبداً لا تغتموا فإن لكم ما
وجدتم في الدنيا من كشف جمالي ويتسرمد ذلك لكم بلا حجاب أبداً وفي ذكر الجلال تهيج
لأهل المحبة والهيبة وفي كاف الوحدة إشارة إلى حبيبه عليه السلام يعني كشف الوجه باق لك أبداً
أريتكم وجهي خاصة ثم العشاق اتباع لك في النظر إلى وجهي فأول الكشف لك ثم للعموم.
واعلم أن وجود الباقي جميعه وجه وبين التجليات تفاوت وفي الحديث «أن الله يتجلى
لأبي بكر خاصة ويتجلى للمؤمنين عامة.

﴿يَسْأَلُهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ﴿فَإَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ
الْقَلْبَانِ﴾ ﴿فَإَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

﴿يسأله﴾ ميخواهند او را يعني ميطلبند ازوى ﴿من في السموات والأرض﴾ قاطبة ما
يحتاجون إليه في ذاتهم ووجوداتهم حدوثاً وبقاءً وسائر أحوالهم سؤالاً مستمراً بلسان المقال
وبلسان الحال فإنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتفرع
عليه من الكمالات بالمرّة بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلائق لم يشموا
رائحة الوجود أصلاً فهم في كل آن مستمرون على الاستدعاء والسؤال وعن ابن عباس
رضي الله عنهما فأهل السماء يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة وفي
«كشف الأسرار» مؤمنان دوكره اند عابدان وعارفان هر سؤال بر يكى بر قدر همت او
ونواخت هريكى سزاي حوصله او:

هركسى از همت والاى خويش سود برد درخور كالاي خويش
عابدهمه ازخواهد عارف خود او را خواهد احمد بن أبى الجواري حق را بخواب ديد
كفت. جل جلاله يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني:

فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاش
﴿كل يوم﴾ أي: كل وقت من الأوقات وهو اليوم الإلهي الذي هو الآن الغير المنقسم
وهو بطن الزمان في الحقيقة ﴿هو﴾ تعالى ﴿في شأن﴾ من الشؤون التي من جملتها إعطاء ما
سألوا فإنه تعالى لا يزال ينشئ أشخاصاً ويفني آخرين ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال من الغنى
والفقر والعزة والذلة والنصب والعزل والصحة والمرض ونحو ذلك حسبما تقتضيه مشيئته
المبنية على الحكم والمصالح البالغة وفي الحديث: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع

قوماً ويضع آخرين» قال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خلق الله تعالى لوحاً من درة بيضاء دفنهما ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويزل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى ﴿كل يوم هو في شأن﴾ وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: «إن الرب لينظر إلى عباده كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يبدى ويعيد» وذلك من حبه خلقه ويدل على هذا الحب ما يقال من أن الله تعالى يحيي كل يوم ألفاً وواحداً يميت ألفاً فالحياة الفانية إذا كانت خيراً لتحصيل الحياة الباقية فما ظنك بفضيلة الحياة الباقية وعن عبيدة الدهر كله عند الله يومان أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والآخر يوم القيامة فشأنه فيه الجزاء والحساب والثواب والعقاب قال مقاتل: نزلت الآية في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً ففجها رد لهم وقوله كل ظرف لما دل عليه هو في شأن أي: يقلب الأمور كل يوم أو يحدثها كل يوم أو نحوه كما في «بحر العلوم».

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ مع مشاهدتكم لما ذكر من إحسانه وفي «بحر الحقائق» يشير إلى تجلي الحق في كل زمن فرد ونفس فرد على حسب المتجلى له واستعداده ولا نهاية للتجليات ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ من تجلي الحق بصور مطلوبكم وإيجاده من كتم العدم ووجود محبوبكم:

كل يوم في شأن چه شانست بدو هر زمان جلوه ديكر شود از پرده عيان
جلوة حسن ترا غايت وپاياني نيست يعني اوصاف كمال تواندرد پايان

قال البقلي: ﴿يسأله من في السموات﴾ من الملائكة كلهم على قدر مقاماتهم يسأله الخائف النجاة من البعد والحجاب ويسأله الراجي الوصول إلى محل الفرج ويسأله المطيع قوة عبادته وثواب طاعته ويسأله المحب أن يصل إليه ويسأله المشتاق أن يراه ويسأله العاشق أن يقرب منه ويسأله العارف أن يعرفه بمزيد المعرفة ويسأله الموحد أن يفنى فيه ويستغرق في بحر شهوده ويسأله الجاهل علم ما يحجبه عنه ويسأله العالم ما يعرفه به وكذا كل قوم على قدر مراتبهم ودرجاتهم وهو تعالى في كل يوم هو في شأن والشأن الحال والأمر العظيم.

﴿سنفرغ لكم﴾ أي: سنتجرد لحسابكم وجزائكم وذلك يوم القيامة عند انتهاء شؤون الخلق المشار إليها بقوله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ فلا يبقى حينئذ إلا شأن واحد هو الجزاء فعبر عنه بالفراغ لهم على المجاز المرسل فإن الفراغ يلزمه التجرد وإلا فليس المراد الفراغ من الشغل لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن وقيل هو مستعار من قول المهدي لصاحبه سأفرغ لك أي: سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنه والمراد التوفر على النكاية فيه والانتقام منه فالخطاب للمجرمين منهما بخلافه على الأول ﴿أيه الثقلان﴾ قال الراغب الثقل والخفة متقابلان وكل ما يترجح على ما يوزن به أو يقدر به يقال: هو ثقل وأصله في الأجسام ثم يقال في المعاني: أثقله الغرم والوزر انتهى والمراد هنا الإنس والجن سمياً بذلك لأنهما ثقلاً الأرض يعني أنهما شهما بثقلي الدابة وفي «حواشي ابن الشيخ»: شبه الأرض بالحمولة التي تحمل الأثقال والإنس والجن جعلاً أثقالاً محمولة عليها وجعل ما سواهما كالعلاوة أو لرزانة آرائهما أو لأنهما مثقلان بالتكليف أو لعظم قدرهما في الأرض كما في الحديث: «إني خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» وقال الصادق رضي الله عنه سمياً ثقلين لأنهما يثقلان بالذنوب

أو لما فيهما من الثقل وهو عين تأخرهما بالوجود لأن من عادة الثقل الإبطاء كما أن من عادة الخفيف الإسراع والإنس أثقل من الجن للركن الأغلب عليهم ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا﴾ التي من جملتها التنبيه على ما سيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب ﴿تَكْذِبَانِ﴾ بأقوالكما وأعمالكما قال في «كشف الأسرار»: اعلم أن بعض هذه السورة ذكر فيه الشدائد والعذاب والنار والنعمة فيها من وجهين أحدهما في صرفها عن المؤمنين إلى الكفار وتلك النعمة عظيمة تقتضي شكراً عظيماً والثاني أن في التخويف منها والتنبيه عليها نعمة عظيمة لأن اجتهد الإنسان رهبة مما يؤلمه أكثر من اجتهداه رغبة فيما ينعمه.

﴿يَمْعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿٢٤﴾

﴿يا معشر الجن والإنس﴾ هما الثقلان خطباً باسم جنسهما لزيادة التقرير ولأن الجن مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة فخطبوا بما ينبيء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا تفي بما كلفوه والمعشر الجماعة العظيمة سميت به لبلوغه غاية الكثرة فإن العشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا بتركيبه بما فيه من الأحاد تقول أحد عشر واثنا عشر وعشرون وثلاثون أي: اثنتا عشرات وثلاث عشرات فإذا قيل معشر فكانه قيل محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة وقدم الجن على الإنس في هذه الآية لتقدم خلقه والإنس على الجن في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ [الإسراء: ٨٨] لفضله فإن التقديم يقتضي الأفضلية قال ابن الشيخ لما بين الله تعالى أنه سيجيء وقت يتجرد فيه لمحاسبتهم ومجازاتهم وهددهم بما يدل على شدة اهتمامه بها كان مظنة أن يقال فلم ذلك مع ما له من كمال الاهتمام به؟ فأشار إلى جوابه بما محصوله أنهم جميعاً في قبضة قدرته وتصرفه لا يفوته منهم أحد فلم يتحقق باعث يبعثه على الاستعجال لأن ما يبعث المستعجل إنما هو خوف الفوت وحيث لم يخف ذلك قسم الدهر كله إلى قسمين: أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة وجعل المدة الأولى أيام التكليف والابتلاء والمدة الثانية للحساب والجزاء وجعل كل واحدة من الدارين محل الرزايا والمصائب ومنع البلايا والنوائب ولم يجعل لواحد من الثقليين سبيلاً للفرار منهما والهرب مما قضاه فيهما فقلوه: يا معشر الجن متعلق بقوله ﴿سنفرغ لكم﴾ فكانا بمنزلة كلام واحد ﴿إِنْ اسْتَطَعْتُمْ﴾ لم يقل إن استطعتما لأن كل واحد منهما فريق كقولهم ﴿فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ [النمل: ٤٥] أي: كل فريق منهم يختصم فجمع الضمير هنا نظراً إلى معنى الثقليين وثنائه في قوله ﴿يرسل عليكم﴾ كما سيأتي نظراً إلى اللفظ أي: إن قدرتم على ﴿أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض﴾ قال في «القاموس»: النفاذ جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه كالنفوذ ومخالطة السهم جوف الرمية وخروج طرفه من الشق الآخر وسأثره فيه كالنفذ ونفذهم جازهم وتخلفهم كأنفذهم والنافذ الماضي في جميع أموره انتهى والأقطار جمع قطر بالضم وهو الجانب والمعنى أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه ﴿فانفذوا﴾ فخرجوا منها وخلصوا أنفسهم من عقابي وهو أمر تعجيز والمراد أنهم لا يفوتونه ولا يعجزونه حتى لا يقدر عليهم ﴿لا تنفذون﴾ لا تقدرون على النفوذ ﴿إلا بسلطان﴾ أي: بقوة وقهر وأنتم من ذلك بمعزل بعيد.

- روي - أن الملائكة تنزل فتحيط بجميع الخلائق فيهرب الإنس والجن فلا يأتون وجهاً إلا وجدوا الملائكة أحاطت به فتقول لهم الملائكة ذلك فكما لا يقدر أحد على الفرار يوم القيامة كذلك لا يقدر في الدنيا فيدركه الموت والقضاء لا محالة .

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي: من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة على العقوبة .

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ (٣٥) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٦) ﴿إِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ (٣٧) ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (٣٨) ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (٣٩) .

﴿يرسل عليكما شواظ﴾ هو لهب خالص لا دخان فيه أو دخان النار وحرها كما في «القاموس» قال سعدي المفتي: والله أعلم أنها استئناف جواباً عن سؤال الداعي إلى الهرب والفرار وإن ذلك حين يساق إلى المحشر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي: يرسل عليكما لهب بلا دخان ليسوقكم إلى المحشر ﴿من نار﴾ متعلق بيرسل والتنوين فيهما للتفخيم ﴿ونحاس﴾ أي: دخان أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم وفي «المفردات» النحاس اللهب بلا دخان وذلك تشبيه في اللون بالنحاس وفي «القاموس» النحاس مثلثة عن أبي العباس الكواشي: القطر والنار وما سقط من شرار الصفر أو الحديد إذا طرق ﴿فلا تنتصران﴾ أي: لا تمنعان من ذلك العذاب .

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من بيان عاقبة الكفر والمعاصي والتحذير عنها فإنها لطف ونعمة وأي لطف ونعمة .

﴿فإذا انشقت السماء﴾ أي: انصدعت يوم القيامة وانفك بعضها من بعض لقيام الساعة أو انفرجت فصارت أبواباً لنزول الملائكة كقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّحَابِ وَيُرْسِلُ فِيهَا السَّحَابُ بِرُءُوسِهِمْ﴾ (٢٥) وفي الخبر من نار جهنم إذا كشف عنها ﴿فكانت وردة﴾ كوردة حمراء في اللون وهي الزهرة المعروفة التي تشم والغالب على الورد الحمرة قال:

ولو كنت ورداً لونه لعشقتني ولكن ربي شانني بسواديا

وقيل: لأن أصل لون السماء الحمرة وإنما ترى زرقاء للبعد والحوائل ولأن لون النار إذا خالط الأزرق كساه حمرة ﴿كالدّهان﴾ خبر ثان لكانت أي: كدهن الزيت فكانت في حمرة الوردة وفي جريان الدهن أي: تذوب وتجري كدوبان الدهن وجريه فتصير حمراء من حرارة جهنم وتصير مثل الدهن في رفته وذوبانه وهو إما جمع دهن أو اسم لما يدهن به كالإدام لما يؤتمد به وجواب إذا محذوف أي: يكون من الأحوال والأحوال ما لا يحيط به دائرة المقال قال سعدي المفتي ناصب إذا محذوف أي: كان ما كان من الأمر الهائل الذي لا يحيط به نطاق العبارة أو رأيت أمراً عظيماً هائلاً وبهذا الاعتبار تتسبب هذه الجملة عما قبلها لأن إرسال الشواظ يكون سبباً لحدوث الأمر الهائل أو رؤيته في ذلك الوقت .

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مع عظم شأنها .

﴿فيومئذ﴾ أي: يوم إذ انشقت السماء حسب ما ذكر ﴿لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ لأنهم يعرفون بسيماهم فلا يحتاج في تمييز المذنب عن غيره إلى أن يسأل عن ذنبه إن أراد أحد

أن يطلع على أحوال أهل المحشر وذلك أول ما يخرجون من القبور ويحشرون إلى الموقف فوجاً فوجاً على اختلاف مراتبهم وأما قوله: ﴿قَوْرَبِكَ لَسْتَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢] ونحوه ففي موقف المناقشة والحساب وعن ابن عباس رضي الله عنهما لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا فإنه أعلم بذلك منهم ولكن يسألهم لم عملتم كذا وكذا وعنه أيضاً ويسألون سؤال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كأنه قيل لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جني وأراد بالجان الجن كما يقال تميم ويراد ولده.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [١٤] يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَتِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مع كثرة منافعها فإن الاخبار بما ذكر مما يجركم عن الشر المؤدي إليه وفيه إشارة إلى شعاع أنوار الطاعة والعبادة على صفحات وجنات إنس الروح وإلى تراكم ظلمات المعصية والتمرد وسلاسل الطغيان وأغلال العصيان على صفحات وجوه جن النفس المظلمة وأعناقهم المتمردة الآية عن الطاعة والانقياد ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مما أنعم الله على عباده المنقادين في هذا اليوم ومما انتقم من عباده المتمردين في ذلك اليوم فإن الانتقام من الأعداء نعمة على الأحباب ولذا ورد الحمد عقيبها كما قال تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥] وكمال الانتقام بإفناء أوصاف النفس الأمارة بالكلية ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ السيمة والسيما بالكسر والقصر والمد العلامة والجملة استئناف يجري مجرى التعليل لعدم السؤال قيل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل بما يعلوهم من الكآبة والحزن كما يعرف الصالحون بأضداد ذلك ﴿فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ النواصي جمع ناصية وهي مقدم الرأس والمراد هنا شعرها والجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل يقال أخذه إذا كان المأخوذ مقصوداً بالأخذ ومنه قوله تعالى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١] ونحوه وأخذ به إذا كان المأخوذ شيئاً من ملابس المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طه: ٩٤] وقول المستغيث خذ بيدي أخذ الله بيدك والمعنى تأخذ الملائكة بنواصيهم أي: بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار أو تسحبهم الملائكة إلى النار تارة تأخذ بالنواصي وتجرحهم على وجوههم أو يجمع بين نواصيهم وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من المواعظ والزواجر.

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [١٧] يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ مَّاءٍ ﴿١٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٩﴾

﴿هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون﴾ على إرادة القول أي: يقال لهم ذلك بطريق التوبيخ ﴿يطوفون بينها﴾ أي: يدورون بين النار يحرقون بها ﴿وبين حميم أن﴾ أي: ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب عليهم أو يسقون منه أي: يطوفون من النار إلى الحميم ومن الحميم إلى النار دهشاً وعطشاً أبداً من أنى يأتي فهو أن مثل قضى يقضى فهو قاض إذا انتهى في الحر والفيح قال أبو الليث يسلط عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي طلعها كرؤوس الشياطين فأكلوا منها فأخذت في حلوقهم فاستغاثوا بالماء فأوتوا به من الحميم فإذا قربوه إلى وجوههم

تناثر لحم وجوههم ويشربون فتغلي أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقي عليهم الجوع فمرة يذهب بهم إلى الحميم ومرة إلى الزقوم وقال كعب الأحبار: إن وادياً من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ وقد أشير إلى سر كون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء مراراً فالآلاء في أمثالها حكايتها فقط للانزجار مما يؤدي الابتلاء بها من الكفر والمعاصي بخلاف ما فصل في أول السورة إلى قوله: ﴿كل يوم﴾ الخ فإنها نعم واصله إليهم في الدنيا وكذلك حكاياتها من حيث إيجابها للشكر والمثابرة على ما يؤدي إلى استدامتها وفي الآية إشارة إلى الكاسيين بقدم مخالفة الشرع وموافقة الطبع الصفات الذميمة وأخلاق الرذيلة وهم يطوفون بين نار المخالفات الشرعية والموافقات الطبيعية وبين حميم الجهل فإنه لا يقطع العطش ولا يروي الظمآن وإنما ينفع للإنسان في الدنيا والآخرة العلم القطعي والكشف الصحيح ألا ترى إلى علوم أهل الجدل فإنها في حكم الجهل لأن أهلها منغمسون في الشهوات واللذات مستغرقون في الأوهام والخيالات ولما نبه الله الإمام الغزالي رحمه الله وأيقظه ونظر فإذا علومه التي صرف شطراً من عمره في تعلمها وتعليمها لا تنقذه في الآخرة رجع إلى كتب الصوفية فتيقن أنه ليس أنفع من علومهم لكون معاملاتها ذات الله وصفاته وأفعاله وحقائق القرآن وأسراره فترك التدريس ببغداد وخرج إلى طلب أهل تلك العلوم حتى يكون منها على ذوق بسبب صحبتهم فوفقه الله فكان من أمره ما كان وقد قال أبو يزيد البسطامي قدس سره: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت وقال الإمام فخر الدين للشيخ نجم الدين قدس سره: بم عرفت ربك؟ قال: بواردات ترد على القلوب فتعجز النفوس عن تكذيبها فالنفس كجهنم فيها نار الشهوات وحميم الجهالات فمن زكاها في الدنيا عن أوصافها نجا يوم القيامة من الاحتراق والافتراق نعوذ بالله من سوء الحال وسيئات الأعمال وقبائح الأحوال:

نمی تازد این نفس سرکش چنان که عقلش تواند کرفتند عنان

که بانفس وشیطان برآید بزور مصلف پلنکان نیاید زمور

﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ ﴿٤٦﴾ فَإِنَّ مَآلَهُ رَبِّكَمُ ۖ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ۖ ﴿٤٨﴾ فَإِنَّ مَآلَهُ رَبِّكَمُ ۖ ﴿٤٩﴾ تَكْذِبَانَ ۖ﴾

﴿ولمن خاف مقام ربه﴾ وبراى كسى كه بترسد از ايستادن پيش خداى تعالى وهو شروع في تعداد النعم الفائضة عليهم في الآخرة بعد تعداد ما وصل إليهم في الدنيا من الآلاء الدينية والدنيوية والمقام اسم مكان ومقامه تعالى موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب كما قال ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] فالإضافة للاختصاص الملكي إذ لا ملك يومئذ إلا الله تعالى قال في «عين المعاني»: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين شرب لبناً على ظمأ فأعجبه ثم أخبر أنه من غير حل فاستقاء فقال ﷺ لما سمعه: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» ودخل فيه من يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من مخافة الله ﴿جنتان﴾ جنة للمخائف الإنسي وجنة للمخائف الجنى على طريق التوزيع فإن الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي أو جنة

يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مثني بعد وقال في «الموضح»: دوباغ دهد ایشانرا در بهشت که یکی از ایشان صد ساله راه طول و عرض داشته باشد و در میان هرباغ سراهای خوش و حوران دلکش. وقال الأستاذ القشيري رحمه الله جنة معجلة هي لذة المناجاة والتلذذ بحقائق المشاهدات وما يرد على قلوبهم من صدقه الواردات وجنة مؤجلة وهي الموعودة في الآخرة وفي «بحر العلوم» قيل جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجنّي لأن الخطاب للثقلين وفيه نظر لقوله عليه السلام: «إن مؤمن الجن لهم ثواب وعليهم عقاب وليسوا من أهل الجنة مع أمة محمد هم على الأعراف حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار».

يقول الفقير: قد سبق في أواخر الأحقاف أن المذهب أن الجن في حكم بني آدم ثواباً وعقاباً لأنهم مكلفون مثلهم وإن لم نعلم كيفية ثوابهم فارجع إلى التفصيل في تلك السورة.

﴿فَبَأْيُ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَان﴾ قال محمد بن الحسن رحمه الله: بينا كنت نائماً ذات ليلة إذا أنا بالباب يدق ويقرع فقلت: انظروا من هو فقالوا: رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي فقممت ومضيت إليه فلما دخلت عليه قال: دعوتك في مسألة أن أم محمد يعني زبيدة قلت لها إني إمام العدل وإمام العدل في الجنة فقالت: إنك ظالم عاص قد شهدت لنفسك بالجنة فكذبت بذلك على الله تعالى وحرمت عليك فقلت له: يا أمير المؤمنين إذا وقعت في معصية فهل تخاف الله في تلك الحال أو بعدها؟ فقال: أي: والله أخافه خوفاً شديداً فقلت له: أنا أشهد أن لك جنتين لا جنة واحدة قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِتَان﴾ فلاتفني وأمرني بالانصراف فلما رجعت إلى داري رأيت البدر متبادرة إلي قال بعضهم: هو المقام الذي يقوم بين يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستور وظهور حقائق الأمور وسكوت الكل من الأنبياء والأولياء لظهور القدرة والجبروت فلا بد من الخوف من القيام في ذلك المقام الهائل. مالك بن دينار كفته دلی که درو خوف نه همچون خانه که در و خدا و ندنه خانه که درو خداوند نبود عنقریب آن خانه خراب شود و دلی که درو خوف بود علامتش آنست که خاطر را از حرمت پر کنند و اخلاق را مهذب گردانند و اطراف بادب دارد ابو القاسم حکیم کفته که ترس از خالق دیگر است و ترس از مخلوق دیگر هرکه از مخلوق ترسد از وی بگریزد و هرکه از خالق ترسد با وی گریزد يقول الله تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الذاريات: ۵۰] ترس از الله باشهوت و دینار نسازد هرکه اسیر شهوت کشت ترس از دل وی رخت برداشت و در دست دیو افتاد تا بهر دری که میخواهد اورامی کشت در آثار بیارند که یحیی علیه السلام برابلیس رسیده و در دست ابلیس بند هادید از هر جنس و هر رنگ کفت ای شقی این چه بند هاست که در دست تومی بینم کفت این انواع شهوات فرزند آدم است که ایشانرا باین در بند آدم و بر مراد خویش می دارم کفت یحیی راهیچ چیز شناسی که بآن دروی طمع کنی کفت نه مکریک چیز که هرکه که طعام سیر خورد کرانی طعام اورا ساعتی از نماز و ذکر الله مشغول دارد یحیی کفت از خدای عز و جل پذیرفتم و باوی عهد بستم که هرگز طعام سیر نخورم بزرگی را بر سیدند که خدای تعالی با اندوه کنان و ترسند کان چه خواهد کفت اگر اندوه برای او دارند و محمل ترس از بهرا او کشند هنوز نفس ایشان منقطع نشده باشد که جام رحيق بردستان نهند بران نبشته که ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ﴾ [فصلت: ۳۰]:

اندوه غريبان بسر آید روزی درکار غریبان نظر آید روزی
ترسند کانرا واندوه کنانرا چهار بهشت است دویشت سیمین ودو بهشت زرین. كما قال
عليه السلام: «جنتان من فضة آيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آيتهما وما فيهما». وفي
«التأويلات النجمية» يشير إلى من يخاف مقام الشهود إبقاء على نفسه لأن الشهود
الحقيقي يفني الشاهد عن شهاديته في المشهود ويبقى بالمشهود من آخر مراتب المشاهدة إذ لا
لذة في أوائل المشاهدة وإليه أشار عليه السلام بقوله: اللهم ارزقنا لذة النظر إلى لقائك وبهذا
المعنى كان يقول لعائشة رضي الله عنها حين يغيب عن حسه «كلميني يا حميراء» للتبليغ
والإرشاد وقوله جنتان أي: جنة الفناء في نعمة المشهود وجنة البقاء بالمشهود قوله مقام ربه أي
مقام شهود ربه بحذف المضاف فبأي آلاء ربكما تكذبان من نعمة الفناء في الله ونعمة البقاء
بالله.

﴿ذواتا أفنان﴾ صفة لجنتان وما بينهما اعتراض وسط بينهما تنبيهاً على أن تكذيب كل من
الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ وذواتا تثنية ذات بمعنى صاحبة وفي تثنيها لغتان
الرد على الأصل فإن أصلها ذوية لأنها مؤنثة ذوي والتثنية على اللفظ أن يقال ذاتا والأفنان جمع
فن أي: ذواتا أنواع من الأشجار والثمار أو جمع فنن وهو الغصن المستقيم طولاً أو الذي
ينشعب من فروع الشجرة أي: ذواتا أغصان متشعبة من فروع الشجرة وتخصيصها بالذكر لأنها
التي تورق وتثمر وتمد الظل وتجتني منها الثمار يعني أن في الوصف تذكيراً لها على سبيل
الكناية كأنه قيل ذواتا أوراق وثمرات وأظلال.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ وليس فيها شيء يقبل التكذيب.

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۝٥٥﴾ فَإِنَّ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٦﴾

﴿فيهما عينان تجريان﴾ صفة أخرى لجنتان فصل بينهما بقوله فبأي الخ مع أنه لم يفصل
به بين الصفات الكائنة من قبيل العذاب حيث قال ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ﴾ [الرحمن: ٣٥]
مع أن إرسال النحاس غير إرسال الشواظ أي: في كل واحدة منهما عين من ماء غير آسن
تجري كيف يشاء صاحبها في الأعالي والأسافل لما علم من وصف أنهار الجنة لا من حذف
المفعول وقيل تجريان من جبل من مسك عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم تجريان بالماء
الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: فيهما عينان
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله تعالى:

بران ازدوسر چشمه دیده جوی ورا لا یشی داری از خود بشوی

نریزد خدا آب روی کسی که ریزد کنایه آب چشمش بسی

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ وفيه إشارة إلى أن في جنة الفناء عينا يجري فيها ماء الحياة
وهي البقاء بعد الفناء وفي جنة البقاء عينا يجري فيها ماء العلم والمعرفة والحكمة والبقاء بعد
الفناء يستلزم أنواع المعارف والحكم وأصناف الموائد والنعم ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ يا
أصحاب السكر والغيبة ويا أرباب الصحور والحضور كما في «التأويلات النجمية».

﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ۝٥٦﴾ فَإِنَّ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَرْشٍ
وَحَتَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ آلاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

﴿فيهما من كل فاكهة زوجان﴾ صنفان معهود وغريب لم يره أحد ولم يسمع أو رطب ويابس أو حلو وحامض ويقال لونان وقيل في المنظر دون المطعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو وذلك لأن ما في الجنة خلق من حلوة الطاعات فلا يوجد فيها المر المخلوق من مرارة السيئات كزقوم جهنم ونحوه ولكون الجنة دار الجمال لا يوجد فيها اللون الأسود أيضاً لأنه من آثار الجلال والجملة صفة أخرى لجناتان ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ أي: من هذه النعم اللذيذة.

﴿متكئين﴾ حال من الخائفين لأن من خاف في معنى الجمع والمعنى يحصل لهم جنتان متكئين أي: جالسين جلسة الملوك جلوس راحة ودعة معتمدين ﴿على فرش﴾ جمع فراش بالكسر وهو ما يفرش ويبسط ويستشهد للجلوس والنوم ﴿بطائنهما﴾ جمع بطانة وهي بالكسر من الثوب خلاف ظهارته بالفارسية آستر ﴿من إستبرق﴾ قرأ ورش عن نافع ورويس عن يعقوب من استبرق بحذف الألف وكسر النون لإلقاء حركة الهمزة عليها والباقون بإسكان النون وكسر الألف وقطعها والإستبرق ما غلظ من الديباج قيل هو استفعل من البريق وهو الإضاءة وقيل من البرقة وهو اجتماع ألوان وجعل اسماً فأعرب إعرابه وقد سبق شرحه في الدخان والمعنى من ديباج ثخين وحيث كانت بطائنهما كذلك فما ظنك بظواهرها يعني أن الظهارة كانت أشرف وأعلى كما قال عليه السلام لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه الحلة فذكر المنديل دون غيره تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وقيل ظواهرها من سندس أو من نور أو مما قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] ﴿وجنى الجنتين دان﴾ جنى اسم بمعنى المجني كالقبض بمعنى المقبوض لقول علي رضي الله عنه:

هذا جنائي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه

ودان من الدنو وهو القرب أصله دانو مثل غازو أي: ما يجتنى من أشجارها من الثمار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع وبالفارسية وميوه درختان آن دويهشت نزيكست كه دست قائم وقاعد ومضطجع بدان رسد وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تدنو الشجرة حتى يجتبيها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعا وقال قتادة: لا يرد يده بعد ولا شوك وكفته اندكساني كه تكيه دارند وميوه آروز كنند شاخ درخت سرفرو دارد وأن ميوه كه خواهد بدهان وى درآيد.

يقول الفقير: إن البعد إنما نشأ من كثافة الجسم ولا كثافة في الجنة وأهلها أجسام لطيفة نورانية في صور الأرواح وقد قال من قال: «مصرع» بعد منزل نبود درسفر روحاني. وأيضاً إن الطاعات في الدنيا كانت في مشيئة المطيع فثمراتها أيضاً في الجنة تكون كذلك فيتناولها بلا مشقة بل لا تناول أصلاً فإن سهولة التناول تصوير لسهولة الأكل فتلك الثمار تقع في الفم بلا أخذ على ما قال البعض.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ من هذه الآلاء اللذيذة الباقية.

﴿فِيَن قَصْرِتْ أَلْطَّرِفِ لَرَّ يَطْمِئَنَّنْ إِشْس قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۝٥٦﴾ فَبَإَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾

﴿فيهن﴾ أي: في الجنان المدلول عليها بقوله جنتان لما عرفت أنهما لكل خائفين من الثقليين أو لكل خائف حسب تعدد عمله وقد اعتبر الجمعية في قوله متكئين ﴿قاصرات

الطرف ﴿ من إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه تخفيفاً ومتعلق القصر وهو على أزواجهن محذوف للعلم به والمعنى نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم وتقول كل منهن لزوجها وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجك وقصر الطرف أيضاً من الحياء والغنج. وچون قصر الطرف برمعناى حيا وعنج بود معنى قاصرات الطرف آنست كه كنير كان بهشتی نازنینان اندازناز فرو شكسته چشمان اند. وقد يقال المعنى قاصرات الطرف غيرهن عليهن أي: إذا رآهن أحد لم يتجاوز طرفه إلى غيرهن لكمال حسنهن.

﴿لم يطمئنهن إنس قبلهم ولا جان﴾ الجملة صفة لقاصرات الطرف لأن إضافتها لفظية يقال طمئنت المرأة من باب ضرب إذا افتضها بالتدمية أي: أخذ بكارتها فالطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع طمئ وإن لم يكن معه دم وفي «القاموس» الطمئ المس والمعنى لم يمس الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن المدلول عليهم بقاصرات الطرف يعني حوران كه برای انس مقرر اند دست آدمی بدامن ایشان نرسیده باشد وآنانكه برای جن مقرراند جن نیز درایشان تصرف نكرده باشد. فهن كالرياض الأنف وهي التي لم ترعها الدواب قط وفيه ترغيب لتحصيلهن إذ الرغبة للابكار فوق الرغبة للثيبات ودليل على أن الجن من أهل الجنة وأنهم يطمئون كما يطمئ الإنس فإن مقام الامتئان يقتضي ذلك إذ لو لم يطمئوا كمن قبلهم لم يحصل لهم الامتئان به ولكن ليس لهم ماء كماء الإنسان بل لهم هواء بدل الماء وبه يحصل العلوق في أرحام إنائهم كما في «الفتوحات المكية» وهذا يستدعي أن لا تصح المناكحة بين الإنس والجن وكذا العكس وقد ذهب إلى صحتها جم غفير من العلماء منهم صاحب «آكام المرجان».

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما المخئون أولاد الجن لأن الله ورسوله نهيا أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض فإذا أتاها سبقه إليها الشيطان فحملت فجاءت بالمخنث وكذا قول مجاهد إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على احليله فجامع معه فلا يدل دلالة قطعية على أن جماعهم كجماع الإنس وأن من جماعهم الإنس يحصل العلوق بل فيه دلالة على شركة الجن معه بسبب الحيض وعدم التسمية كشركة الشيطان في الطعام الذي لم يسم عليه ونحوه فهو إفساد بالخاصية وإضرار بما يليق بمقامه والعلم عند الله تعالى ثم إن هؤلاء أي: قاصرات من حور الجنة المخلوقات فيها ما يبتذلن ولم يمسسن وهذا قول الجمهور وقال الشعبي والكلبي من نساء الدنيا أي: لم يجامعهن بعد النشأة الثانية أحد سواء كن في الدنيا ثيبات أو أبكاراً.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ من هذه النعم التي هي لتمتع نفوسكم وفيه إشارة إلى أن في الجنات للغانين في الله الباقيين به حوراً من التجليات الذاتية والمعارف الإلهية والحكم الربانية مستورات عن عيون الأغيار لا يترجن ولا يظهرن على غير أربابهن لم يطلع عليهن إنس الروح ولا جان النفس لبقائهم بهم وظلمة أنفسهم وكثافة طيبتهم.

﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨﴾ فَإِنِّي ءَالَآءُ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ ﴿٥٩﴾.

﴿كأنهن الياقوت والمرجان﴾ صفة لقاصرات الطرف قد سبق بيان المرجان وأما الياقوت

فهو حجر صلب شديد اليبس رزين صاف منه أحمر وأبيض وأصفر وأخضر وأزرق وهو حجر لا تعمل فيه النار لقلّة دهنيته ولا يثقب لغلظة رطوبته ولا تعمل فيه المبارد لصلابته بل يزداد حسناً على مر الليالي والأيام وهو عزيز قليل الوجود سيما الأحمر وبعده الأصفر أصبر على النار من سائر أصنافه وأما الأخضر منه فلا صبر له على النار أصلاً وفي الطب أجود اليواقيت وأغلاها قيمة الياقوت الرماني وهو الذي يشابه النار في لونه ومن تختم بهذه الأصناف أمن من الطاعون وإن عم الناس وأمن أيضاً من إصابة الصاعقة والغرق ومن حمل شيئاً منها أو تختم به كان معظماً عند الناس وجيهاً عند الملوك وأكل معجون الياقوت يدفع ضرر السم ويزيد في القوة ومعنى الآية مشبهات بالياقوت في حمرة الوجنة والمرجان أي: صغار الدر في بياض البشرة وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً من كبارهِ وقال قتادة في صفاء الياقوت وبياض المرجان.

- روي - عن أبي سعيد في صفة أهل الجنة عن رسول الله ﷺ «لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهن دون لحمها ودمها وجلدها» وعنه عليه السلام: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشياً لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون أنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووجور مجامرهم الألوة وريحهم المسك» وعنه عليه السلام: «أن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ومخها» إن الله يقول ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيت من ورائه وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من قدامها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج البيضاء.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من النعم المتعلقة بالنظر والتمتع وفيه إشارة إلى أن هذه الحوراء العرفانية والحسناء الإحسانية ياقوت تجليات البسط والانشراح ومرجان تجليات الجمال والكمال من لطافة الوجنة كالياقوت الأحمر ومن طراوة الفطرة كالمرجان الأبيض ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أبالمشبه أم بالمشبه به.

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ هل يجيء على أربعة أوجه الأول بمعنى قد كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] والثاني بمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ [المائدة: ٩١] أي: فانتهوا والثالث بمعنى الاستفهام كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤] والرابع بمعنى ما الجحد كما في هذه الآية أي: ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله عليه السلام: «هل جزاء الخ ثم قال: هل تدرون ما قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي» قال الكاشفي: حاصل آيت

آنست جزای نیکی نیکست پس جزا دهند طاعات را درجات و مکافات کنند شکرها بزیاده و نفوس را بفرح و توبه را بقبول و دعا را باجابت و سؤال بعبا و استغفاراً بمغفرت و خوف دنیا را بآمن آخرت و جزاء فنا فی الله بقا بالله :

هر که در راه محبت شدفنا یافت از بحر لقا در بقا
هر کرا شمشیر شوقش سر برید میوه وصل از درخت شوق چید
فغایة الإحسان من العبد الفناء فی الله والمولی إعطاء الوجود الحقانی إیاه فعلیک
بالإحسان کل آن و حین فإن الله لا یضیع أجر المحسنین .

- حکي - أن ذا النون المصري قدس سره رأى عجوزاً كافرة تنفق الحبوب للطيور وقت الشتاء فقال: إنه لا يقبل من الجنبي فقالت: افعل قبل أو لم يقبل ثم إنه رآها في حرم الكعبة فقالت: يا ذا النون أحسن إلى نعمة الإسلام بقبضة من الحبة .

- وروي - أن مخلوقاً مهيباً اعترض في طريق الحج فمنع القافلة عن المرور فقال بعضهم: لعله عطشان فأخذ بيد سيفاً وبيد قربة ماء حتى دنا إليه فصب في فمه قربة الماء حتى ارتوى وغاب ثم إنه نام في الرجوع من الحج فلما استيقظ رأى القافلة قد ذهبت فبقي وحيداً في البرية وفي تلك الحيرة جاءه رجل معه راحلة وأمره بالقيام فركبها حتى لحق الحجاج فأقسم عليه من هو فقال: أنا الذي رفعت عطشي بقربة الماء .

- وروي - أن امرأة أعطت لقمة للسائل فأخذ ذئب ولدها في الصحراء فظهر شخص فأخرجه من فم الذئب وأعطاه إياه وقال: هذه اللقمة بتلك اللقمة قال الحسن: الإحسان أن يعم ولا يخص فيكون كالمنعم والريح والشمس والقمر قال بعض أهل التحقيق: الجنة جزاء الأعمال وأما جزاء التوحيد فروية الملك المتعال فذكر الله تعالى أحسن صنوف الإحسان .

- يروى - أن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت أي هذه الكلمة إلى صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال عليه السلام: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة فإنها بعشر أمثالها» فقال: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات فقال عليه السلام: «هي أحسن الحسنات» وكيفي في شرف التوحيد أن الإيمان الذي هو أصل الطاعات وتنوير القلب الذي هو محل نظر الحق وتصفية الباطن من أكنار السوء إنما يحصل به ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ من نعمه الواصلة في الدنيا والآخرة .

﴿ومن دونهما جنتان﴾ مبتدأ وخبر أي: ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لا دونهم من أصحاب اليمين فالخائفون قسمان: المقربون وأصحاب اليمين وهم دون المقربين بحسب الفضائل العلمية والعملية فدون بمعنى الأدنى مرتبة ومنزلة لا بمعنى غير فالجنتان الأوليان أفضل من الآخرين كفضل المقربين على الأبرار وقيل ليس دون من الدناءة بل من الدنو وهو القرب أي: ومن دون هاتين الجنتين إلى العرش أي: أقرب إليه وأرفع منهما وحمله بعض المفسرين على معنى الغير . كما قال الكاشفي: ويجزأين بوستان كه مذکور شد دوبوستان دیگرست و گفته اندد و بوستان اول از زرت برای سابقان و این دوبوستان از نقره برای اصحاب یمین . وأطلقهما صاحب «كشف الأسرار» حيث قال من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان جنتان من فضة آتيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما

ولكل رجل وامرأة من أهل الجنة جنتان إحداهما جزاء عمله والأخرى ورثوها عن الكفار وقيل لكل واحد منهم أربع جنان في الجهات الأربع ليتضاعف له السرور بالتنقل من جنة إلى جنة ويكون أمتع لأنه أبعد من الملل فيما طبع عليه البشر وجملة معاني من دونهما فوقهما أو من دون صفتيهما أو من دونهما في الدرج أو أمامهما أو قبلهما «وفلاة من دونها سفر طال وميل يفضي إلى أميال» ويؤيد معنى الأدنى مرتبة قول الشيخ نجم الدين في «تأويلاته» يشير إلى جنتي الأبرار القائمين بالأعمال الصحيحة والأقوال المستقيمة الناظرين إلى المراتب السنية الطالبين للمراتب والمقامات العلية يعني أن لهم جنتين من دون جنتي المذكورين أعني الفانين عن ناسوتيتهم والباقيين بلاهوتيته.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مما ذكر من الجنتين.

﴿مُذَاهِمَتَانِ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ١٥.

﴿مذهامتان﴾ صفة لجنتان يقال ادهام الشيء يدهام ادهيما ما فهو مدهام اسود وفي «تاج المصادر» في باب الافعال الادهيما سياه شدن لأن الدهمة بالضم السواد والأدهم الأسود ومنه قوله تعالى: ﴿مذهامتان﴾ أي: سوداوان يعني علا لونها دهمة وسواد من شدة الخضرة والري وإن شئت قلت خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة وبالفارسية دويهشت سباز بسيارى سبزي بسياهى رسيده والنظر إلى الخضرة يجلو البصر كما قال عليه السلام: «ثلاث يجلون البصر: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن» قال ابن عباس رضي الله عنهما: والإثم عند النوم وهو الكحل الأسود وأجوده الأصفهاني وهو بارد يابس ينفع العين اكتحالاً ويقوي أعصابها ويمنع عنها كثيراً من الآفات والأوجاع سيما الشيوخ والعجائز وإن جعل معه شيء من المسك كان غاية في النفع وينفع من حرق النار طلاء مع الشحم ويقطع النزف ويمنع الرعاف إذا كان من أغشية الدماغ وفي الحديث: «خير أحوالكم الإثم ينبت الشعر ويجلو البصر» كما في «خريدة العجائب» وفي قوله مدهامتان إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض وعلى الأوليين الأشجار والفواكه ودل هذا على فضل الأوليين على الآخرين.

قال في «التأويلات النجمية»: يشير به إلى غلبة القوة النباتية على أصحاب هاتين الجنتين وهم أصحاب اليمين وإلى غلبة القوة الروحانية على أصحاب الجنتين الأوليين لأن فيهما كثرة الأشجار والفواكه وهم المقربون.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ حيث تتمتع أبصاركم بخضرة نباتات هاتين الجنتين وتنتفع أنوفكم بشم ريحيهما قال الفقهاء: إذا قرأ في الصلاة آية واحدة هي كلمة واحدة نحو قوله تعالى: ﴿مذهامتان﴾ أو حرف واحد نحو و ص ون فإن كل حرف منها آية عند البعض فالأصح أنه لا يجزي عن فرض القراءة لأنه لا يسمى قارئاً لأن القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل.

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاجَتَانِ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ١٦ ﴿فِيهِمَا فُجُكُهُ ۖ وَغُلٌّ وَرَمَانٌ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ١٧

﴿فيهما عينان نضاجتان﴾ يقال نضخه كمنعه رشه ونضخ الماء اشتد فورانه من ينبوعه كما

في «القاموس» أي: فوارتان بالماء لا تنقطعان وبالفارسية جوشنده بآب يعني هرچندازویر دارند دیگر جوشد. وهذا يدل أيضاً على فضل الأوليين على الآخرين لأنه تعالى قال في الأوليين عيان تجريان وفي الآخرين نضاختان والنضخ دون الجري لأن النضخ هو الفوران وهو يتحقق بأن يكون الماء بحيث كلما أخذ منه شيء فار آخر مكانه ولا يكفي هذا القدر في جريانه فلا شك أن الجري أبلغ منه وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نضاختان بالمسك والعنبر وقال الكلبي بالخير والبركة.

﴿فَبَإِذَا آتَا رَبُّكُمُ الْبَرَكَاتِ﴾ حيث يحصل لكم الري من شراب تينك العنين.

﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَانٌ﴾ عطف الآخرين على الفاكهة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة بياناً لفضلهما فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء والرمان بالفارسية انار. فاكهة ودواء يعني بحسب حال الدنيا وإلا فالكل في الجنة للتفكه ومن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله: من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث خلافاً لصاحبيه يعني أن أبا حنيفة لا يجعلهما من الفاكهة بخلاف صاحبيه وغيرهما فلا يحنث من حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل تمرّاً أو رماناً عنده وكذا الحكم عنده في العنب ومن جعلهما من الفاكهة حملهما على التخصيص بذكرهما بياناً لفضلهما كما مر آنفاً وقد سبق بيان النخل مفصلاً قال ابن عباس رضي الله عنهما: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال القلال أو الدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى وأنهاها تجري في غير أخدود والرمان من الأشجار التي لا تقوى إلا بالبلاد الحارة.

- روي - عن ابن عباس رضي الله عنهما ما لقحت رمانة قط إلا بحبة من الجنة وقال الإمام علي رضي الله عنه: إذا أكلتم الرمان فكلوه ببعض شحمه فإنه دباغ للمعدة وما من حبة منه تقيم في جوف مؤمن إلا أنارت قلبه وأخرجت شيطان الوسوسة منه أربعين يوماً وفي الحديث «من أكل رماناً أنار الله قلبه أربعين يوماً» ولا يخفى ما في جمع الرمان مع النار من اللطافة وأجوده الكبار الحلو المليس وهو حار رطب يلين الصدر والحلق ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويزيد في الباء وقشره تهرب منه الهوام.

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى ضعف استعداد أصحاب اليمين بالنسبة إلى المقربين لأن الرمان للدواء لا للتفكه وتهية الدواء في البيت تدل على ضعف مزاج ساكن البيت.

﴿فَبَإِذَا آتَا رَبُّكُمُ الْبَرَكَاتِ﴾ حيث هيأ لكم ما به تتلذذون من الفواكه.

﴿فِيهَا خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ﴾ ﴿فَبَإِذَا آتَا رَبُّكُمُ الْبَرَكَاتِ﴾ ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ ﴿فَبَإِذَا آتَا رَبُّكُمُ الْبَرَكَاتِ﴾ ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَٰهٌ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا جَانٌ﴾.

﴿فِيهَا خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ﴾ صفة أخرى لجنتان كالجملة التي قبلها والكلام في جمع الضمير كالذي مر فيما مر وخيرات مخففة من خيرات جمع خيرة لأن خير الذي بمعنى أخير لا يجمع فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات ومعناها بالفارسية زنان بركزيده. وقيل في تفسير الخيرات أي: لسن بدمرات ولا بخيرات الدمر تنتن والبخر بالتحريك تنتن في الفم والإبط وغيرهما ولا متطلعات التطلع چشم داشتن. وقولهم عافى الله من لم يتطلع في فمك أي: لم يتعقب كلامك

«ولا متشوفات» التشوف خويشتن آراستن وچشم داشتن. ويعدى بإلى وفي «القاموس» شفته شوقاً جلوته وشيفت الجارية تشاف زينت وتشوف تزين وإلى الخير تطلع ومن السطح تطاول ونظر وأشرف «ولا ذريات» يقال ذرب كفرح ذربا وذراية فهو ذرب حد والذربة بالكسر السليطة اللسان «ولا سليات» السلط والسليط الشديد والطويل اللسان «ولا طماحات» يقال طمح بصره إليه كمنع ارتفاع والمرأة طمحت فهي طامح وككتاب النشوز «ولا طوافات في الطرق» أي: دوارات «حسان» جمع حسنة وحسنة أي: حسان الخلق والخلق يعني نيكو رويان ونيكو خويان. وهن من الحور وقيل من المؤمنات الخيرات ويدل على الأول ما بعد الآية وفي الحديث «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على السموات والأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحاً ولعصبتها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». وروي لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها.

- وروي - أنهم يقلن نحن الناعمات فلا نبأس يعني ماييم بانعمت كه درويش نمي شويم «الراضيات فلا نسخط» يعني ماييم راضى كه غضب نمي كنيم «نحن الخالدات فلا نبید» يعني ماييم جاويدكه هلاك نمي شويم «طوبى لمن كنا له وكان لنا» وفي الأثر إذا قلن هذه المقالة أجابتهن المؤمنات من نساء الدنيا نحن المصليات وما صليتن ونحن الصائمات وما صمتن ونحن المتصدقات وما تصدقن فغلبنهن والله غلبنهن وفيه بيان أن هاتين الجنتين دون الأوليين لأنه تعالى قال في الأوليين في صفة الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان وفي الآخرين فيهن خيرات حسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان.

قال في «التأويلات النجمية»: «فيهن خيرات حسان» من المعاملات الفاضلات والمكاشفات العاليات وهذا الوصف أيضاً يدل على أن جنة المقربين أفضل من جنة الأبرار وأصحاب اليمين لأن ثمرة تلك الجنة الفناء والبقاء وثمره هذه الجنة المعاملات وتحسين الأخلاق.

﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ وقد أنعم عليكم بما به تستمعون من النساء.

﴿حور﴾ بدل من خيرات جمع حوراء وهي البيضاء ووصفت في غير هذه الآية بالعين وهي جمع عيناء بمعنى عظيمة العين وقال بعضهم: شديدة سواد العين يعني سياه چشمان اند ﴿مقصورات في الخيام﴾ قصرن في خدورهن وحسن. قال الكاشفي: ازچشمهای بیکانکان نكاه داشته ودرخیمها بداشته. وفيه إشارة إلى أنهم لا يظهرن لغير المحارم وإن لم تكن الجنة دار التكليف وذلك لأنهن من قبيل الأسرار وهي تصان عن الأغيار غير عليها يقال امرأة قصيرة وقصورة أي: مخدرة مستورة لا تخرج ومقصورات الطرف على أزواجهن لا يبغين بهم بدلاً والأخيام جمع خيمة وهي القبة المضروبة على الأعواد هكذا جمع خيام الدنيا وهي لا تشبه خيام الجنة إلا بالاسم فإنه قد قيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها اهلون ما يرون إلا حين يطوف عليهم المؤمنون وقال ابن مسعود: لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلاً. وكفته اندمراد خانهاست يعني مستورات في الحجال. وحجله خانه بود برای داماد وعروس. قال في «القاموس»: الحجلة محركة كالقبة موضع يزين بالثياب والستور للعروس والجمع حجل وحجال قال البقلي رحمه الله وصف الله جوارى جنانه التي خلقهن لخدمة أوليائه وألبسهن لباس نوره وأجلسهن على سرير أنسه في حجال قدسه وضرب

عليهن خيام الدر والياقوت ينتظرن أزواجهن من العارفين والمؤمنين المتقين لا يصرفن أبصارهن في انتظارهن عن مسلك الأولياء من أزواجهن إلى غيره وفي الآية إشارة إلى أن الأسماء تنقسم بالقسمة الأولى قسمين بعضها كونية أي: لها مظاهر في الكون وبعضها غير كونية أي: ليس لها مظاهر في الكون بل هي من المستأثرات الغيبية كما جاء في دعاء النبي عليه السلام: «اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً أو استأثرت به في علم غيبك الممكنون» وقوله: ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ﴾ يعني أن من خصائص هاتين الجنتين أن فيهما معاني وحقائق ما ظهرت مظاهرها في هذا العالم بل بعد في خيام الغيب الممكنون في جنة السر.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ وقد خلق من النعم ما هي مقصورة ومحبوسة لكم ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ كالذي مر في نظيره في جميع الوجوه وقال بعضهم: أي: قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين قال في «كشف الأسرار»: كرر ذلك زيادة في التشويق وتأكيذاً للرغبة وفيه أنه ليس بتكرير لأن الأول في أزواج المقربين وهذا في أزواج الأبرار قال محمد بن كعب: إن المؤمن يزوج ألف ثيب وألف بكر وألف حوراء.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ نَبَزَكَ أَنتُمْ رَبَّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مع أنها ليست كنعم الدنيا إذ قد تظمت المرأة في الدنيا ثم يتزوجها آخر ثيباً فهن نعم باكورة فيا لها من طيب وصالها ويا لها من حسناتها وبراعة جمالها لا يقدر أحد على حكايتها ولا يبلغ وصف إلى نهايتها والعقول فيها حيارى والقلوب سكارى.

﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾ حال صاحبه محذوف يدل عليه الضمير في قبلهم ﴿على رفرف﴾ إما اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة قيل هو ما تدلى من الأسرة من عالي الثياب أو ضرب من البسط أو الوسائد قال في «المفردات»: الرفرف ضرب من الثياب مشبه بالرياض انتهى ومن معاني الرفرف الرياض وكان بساط انوشروان ستين ذراعاً في ستين ذراعاً يسط له في إيوانه منظوماً بالؤلؤ والجواهر الملونة على ألوان زهر الربيع وينشر إذا عدمت الزهور وفي «القاموس» الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس وتبسط وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثنى والفراش والرقيق من الديباج ﴿خضِر﴾ نعت لرفرف جمع أخضر والأخضر أسود ﴿وعبقري﴾ عطف على رفرف والمراد الجنس ولذا وصف بالجمع وهو قوله: ﴿حسان﴾ حملاً على المعنى وهو جمع حسن والعبقري منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد كثير الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب وقال قطرب: ليس هو من المنسوب بل هو بمنزلة كرسي وبختي قال في «القاموس»: عبقر موضع كثير الجن وقرية ثيابها في غاية الحسن والعبقري ضرب من البسط كالعباقرى انتهى وفي «المفردات»: قيل هو موضع للجن ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب قال الله تعالى ﴿وعبقري حسان﴾ وهو ضرب من الفرش جعله الله مثلاً لفرش الجنة وفي «التكملة» عبقر اسم موضع يصنع فيه الوشي كانت العرب إذا رأت شيئاً نسبته إليه فخطبهم الله على عادتهم وفي «فتح الرحمن» العبقري بسط حسان فيها صور وغير ذلك

والعرب إذا استحسنت شيئاً واستجادته قالت عبقرى قال ابن عطية ومنه قول النبي عليه السلام: «رأيت عمر بن الخطاب في المنام يستقي من بئر فلم أر عبقرى يفرى فريه» أي: سيداً يعمل عمله وقيل: عبقر اسم رجل كان بمكة يتخذ الزرابي ويجيدها فنسب إليه كل شيء جيد حسن وبالفارسية وبساطي قيمتي درغايت نيكویی قوله تعالى في الأولين ﴿مُتَكِّثِينَ عَلَىٰ فُرَشٍ بِطَانَتِهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ وترك ذكر الظهارة لرفعة شأنها وخروجها عن كونها مدركة بالعقول والافهام وفي الآخرين متكئين على رفرف خضر وعبقرى وبه يعلم تفاوت ما بينهما وقيل الاستبرق ديباج والعبقرى موشى والديباج أعلى من الموشى قال ابن الشيخ الرفرف فراش إذا استقر عليه الولي طار به من فرحه وشوقه إليه يميناً وشمالاً وحيثما يريد الولي.

- وروي - في حديث المعراج أن رسول الله عليه السلام لما بلغ سدره المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى سيد العرش فذكر عليه السلام أنه طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي ولما حان الانصراف تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أداه إلى جبريل فالرفرف خادم بين يدي الله من جملة الخدم مختص بخواص الأمور في محل الدنو والقربة كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك فهذا الرفرف الذي سخره لأهل الجنتين هو متكأهم وفرشهم يرفرف بالولي ويطير به على حافات تلك الأنهار وحيث يشاء من خيامه وأزواجه وقصوره انتهى وهذا التقرير على تقدير أن يكون دون من الدنو ومعنى من دونهما أرفع منهما كما لا يخفى ويدل عليه أن الرفرف أعظم خضرة من الفرش المذكورة في قوله ﴿مُتَكِّثِينَ عَلَىٰ فُرَشٍ﴾.

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ وقد هيا لكم ما تتكثون عليه فتستريحون.

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر في السورة الكريمة من آلائه الفائضة على الأنام أي: تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم الرحمن المنبىء عن إفاضة الآلاء المفصلة وارتفع عما يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها جحود نعمائه وتكذيبها وإذا كان حال اسمه بملايسة دلالاته عليه كذلك فما ظنك بذاته الأقدس الأعلى وقيل: الاسم بمعنى الصفة وقيل مقحم مثل ثم اسم السلام عليكم أي: ثم السلام عليكم قال في «فتح الرحمن»: وهذا الموضع مما أريد فيه بالاسم مسماء.

وفي «التأويلات النجمية» هذا يدل على أن الاسم هو المسمى لأن المتعالي هو المسمى في ذاته لا الاسم وإن كان فتبعيته وكذا الموصوف بالقهر واللفظ والجلال والإكرام هو المسمى فحسبه انتهى وفي «الأمالي» وليس الاسم غير المسمى وفي «شرح الأسماء الحسنى» للزروقي الصحيح أن الاسم غير المسمى وأباه قوم وفصل آخرون وتوقف آخرون امتناعاً لكن السلف لم يتكلموا في الاسم والمسمى ولا في الصفة والموصوف ولا في التلاوة والمتلو طلباً للسلامة وحذراً على الغير وهو ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وصف به الرب تكميلاً لما ذكر من التنزيه والتقرير. كفته انداول چیزی که از قرآن درمکه برقریش آشکارا خواندند بعضی آیات از اول این سوره بود روایت کردند از عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفت صحابه رسول عليه السلام محتتم شدند گفتند این غایت مردم قریش از قرآن هیچ نشنیدند در میان ما کیست که ایشانرا قرآن بشنوند آشکارا عبد الله بن مسعود كفت آنکس من باشم که قرآن آشکارا برایشان خوانم اگرچه از ان رنج وکزند آید پس بیامد ودر انجمن قریش بیستاد ابتداء سوره رحمن در

كرفت ولختی ازان آیات برخواند قریش چون آن بشنیدند ازسر غیظ و عداوت اورا زخمها کردند ورنجانیدند پس چون بعضی خوانده اورافرا گذاشتند وبنزدیک اصحاب باز گذاشت. فقالوا: هذا الذي خشينا عليك يا ابن مسعود وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» كما في «كشف الأسرار» قال الزروقي ذو الجلال والإكرام هو الذي له العظمة والكبرياء والإفضال التام المطلق من عرف أنه ذو الجلال والإكرام هابه لمكان الجلال وأنس به لمكان الإكرام فكان بين خوف ورجاء وهو اسم الله الأعظم وقال بعضهم: أسماء الله تعالى كلها أعظم لدلالاتها على العظيم فإنه إذا عظم الذات والمسمى عظم الأسماء والصفات وإنما الكلام في ذكرها بالحضور والشهود والاستغراق في بحر الجود وهو ذكر الكمل من أفراد الإنسان نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين له ظاهراً وباطناً أولاً وآخراً:

تمت سورة الرحمن بعون الملك المنان في أواخر ذي القعدة الشريف
من شهور سنة أربع عشرة ومائة وألف

٥٦ - سورة الواقعة

مكية وآيها ست وتسعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لَوْعِهَا كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝﴾ .

﴿إذا وقعت الواقعة﴾ انتصاب إذا بمضمر أي: إذا قامت القيامة وحدث ذلك عند النفخة الثانية يكون من الأحوال ما لا يفي به المقال سماها واقعة مع أن دلالة اسم الفاعل على الحال والقيامة مما سيقع في الاستقبال لتحقق وقوعها ولذا اختير إذا وصيغة الماضي فالواقعة من أسماء القيامة كالصاحبة والطامة والآفة.

﴿ليس لوقعها كاذبة﴾ قال الراغب يكنى عن الحرب بالواقعة وكل سقوط شديد يعبر عنه بذلك قال أبو الليث سميت القيامة الواقعة لصوتها والمعنى لا يكون عند وقوعها نفس تكذب على الله وتفتري بالشريك والولد والصاحبة وبأنه لا يبعث الموتى لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر النفوس اليوم كاذبة مكذبة فاللام للتوقيت والكاذبة اسم فاعل أوليس لأجل وقعها أو في حقها كذب بل كل ما ورد في شأنها من الإخبار حق صادق لا ريب فيه فاللام للتعليل والكاذبة مصدر كالعاقبة .

﴿خافضة﴾ أي: هي خافضة لأقوام ﴿رافعة﴾ لآخرين وهو تقرير لعظمتها على سبيل الكناية فإن الوقائع العظام يرتفع فيها أناس إلى مراتب ويتضع أناس وتقديم الخفض على الرفع للتشديد في التهويل قال بعضهم: خافضة لأعداء الله إلى النار رافعة لأولياء الله إلى الجنة أو تخفض أقواماً بالعدل وترفع أقواماً بالفضل أو تخفض أقواماً بالدعوى وترفع أقواماً بالحقائق وعن ابن عباس رضي الله عنهما تخفض أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا وترفع أقواماً كانوا متضعين فيها. آن روز بلال درویش را رضي الله عنه می آرند باتاج وحله ومركب بردا برد میزنند تا بفردوس اعلیٰ برند وخواجه اورا امیه بن خلف با اغلال وانکال وسلاسل بروی می کشند تا بدرك اسفل برند آن طیلسان پوش منافق راباتش می برند وآن قباسته مخلص رابه ببهشب می فرستند آن پیر مباحاتی مبتدع را باتش قهر می سوزند وآن جوان خراباتی معتقدرا برتخت بخت می نشانند:

بسایر مباحاتی که بی مرکب فروماند بسارند خراباتی که زین بر شیر نربندد

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝ وَسَبَّتْ الْجِبَالُ سَبًا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝﴾

﴿إذا رجت الأرض رجاً﴾ الرج تحريك الشيء وإزعاجه والرجرجة الاضطراب أي: خافضة رافعة إذا حركت الأرض تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل ولا تسكن

زلزلتها حتى تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها .

﴿وبست الجبال بساً﴾ أي: فتت حتى صارت مثل السويق الملتوت من بس السويق إذا لته والبسيصة سويق يلت فيتخذ زاداً أو سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقها .

﴿فكانت﴾ أي: فصارت بسبب ذلك ﴿هباء﴾ أي: غباراً وهو ما يسطع من سنابك الخيل أو الذي يرى في شعاع الكوة أو الهباء ما يتطاير من شرر النار أو ما ذرته الرياح من الأوراق ﴿منبثاً﴾ أي: منتشراً متفرقاً وفي التفسير أن الله تعالى يبعث ريحاً من تحت الجنة فتحمل الأرض والجبال وتضرب بعضها ببعض ولا تزال كذلك حتى تصير غباراً ويسقط ذلك الغبار على وجوه الكفار كقوله تعالى ﴿وَوُجُوهٌ عَلَيْهَا غَبَرٌ﴾ [عبس: ٤٠] وقال بعضهم: إن هذه الغبرة هي التراب الذي أشار إليه تعالى بقوله: ﴿يَلَيَّتَنِي كُتُّ رَبِّائِكَ﴾ [النبا: ٤٠] وسيجيء تحقيقه في محله وفي الآية إشارة إلى قيامة العارفين وهي قيامة العشق وسطوته وجذبة التوحيد وصدمة وهي تخفض القوى الجسمانية البشرية المقتضية لأحكام الكثرة وترفع القوى الروحانية الإلهية المستدعية لأنوار الوحدة وصرصر هذه القيامة إذا ضربت على أرض البشرية ومرت على جبال الأنانية الإنسانية جعلت تعينهما متلاشياً فانياً في ذاتهما وصفاتهما لا اسم لهما ولا رسم ولا أثر ولا عين بل هباء منبثاً لا حقيقة له في الجود كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده وإليه الإشارة بقولهم إذا تم الفقر فهو إليه ولا بد في سلوك طريق الحق من إرشاد أستاذ حاذق وتسليك شيخ كامل مكمل حتى تظهر حقيقة التوحيد بتغليب القوى الروحانية على القوى الجسمانية كما قال العارف الرباني أبو سعيد الخراز قدس سره حين سئل عن التوحيد أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة .

﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ .

﴿وكنتم﴾ إما خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليياً . أو للحاضرة فقط ﴿أزواجاً﴾ أي: أصنافاً ﴿ثلاثة﴾ اثنان في الجنة وواحد في النار وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أو في الذكر فهو زوج فرداً كان أو شفعاً ﴿فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة﴾ تقسيم للأزواج الثلاثة فأصحاب الميمنة مبتدأ خبره ﴿ما أصحاب الميمنة﴾ على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان ما بعده خبره والأصل ما هم أي: أي شيء هم في حالهم وصفتهم والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفضاعة كأنه قيل ما عرفت حالهم أي: شيء فاعرفها وتعجب منها فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحال نحو زيد وما زيد حيث لا يقال إلا في موضع التعظيم والتعجب وأصحاب الميمنة أصحاب المنزل السنية وأصحاب المشأمة أصحاب المنزل الدنية أخذاً من تيمنهم باليمين أي: بطرف اليمين وتثؤمهم بالشمال أي: بجانب الشمال كما تقول فلان مني باليمين والشمال إذا وصفته عندك بالرفعة والضعة تريد ما يلزم من جهتي اليمين والشمال من رفعة القدر وانحطاطه أو الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهم أو الذي يكونون يوم القيامة على يمين العرش فيأخذون طريق الجنة والذين يكونون على شمال العرش فيفضي بهم إلى النار أو أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم فإن السعداء ميامين على

أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعاصيهم أو أصحاب الميمنة الذين كانوا على يمين آدم يوم الميثاق قال الله تعالى في حقهم هؤلاء من أهل الجنة ولا أبالي وأصحاب المشأمة الذين كانوا على شماله وقال الله تعالى فيهم هؤلاء من أهل النار ولا أبالي وفي «القاموس» اليمن البركة كالميمنة يمن فهو ميمون وأيمن والجمع ميامين وأيامن واليمن ضد اليسار والجمع أيمن وأيمان وأيامن والبركة والقوة والشؤم ضد اليمن والمشأمة ضد الميمنة.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾﴾

﴿والسابقون السابقون﴾ هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة آخر ذكرهم ليقترن ببيان محاسن أحوالهم وأصل السبق التقدم في السير ثم تجوز به في غيره من التقدم والجملة مبتدأ وخبر والمعنى والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت محاسنهم كقوله أنا أبو النجم وشعري شعري أو السابقون الأول مبتدأ والثاني تأكيد له كرر تعظيماً لهم والخبر جملة قوله أولئك إلخ، وفي «البرهان» التقدير عند بعضهم السابقون ما السابقون فحذف ما لدلالة ما قبله عليه وهم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلثم وتوان فالمراد بالسبق هو السبق بالزمان أو الذين سبقوا في حيازة الكمالات الدينية والفضائل القينية فالمراد بالسبق هو السبق بالشرف ما قال الراغب يستعار السبق لإحراز الفضل وعلى ذلك ﴿والسابقون السابقون﴾ أي: المتقدمون إلى ثواب الله وجنته بالأعمال الصالحة.

﴿أولئك﴾ الموصوفون بذلك النعت الجليل وهو مبتدأ خبره قوله: ﴿المقربون﴾ أي: الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتبهم ورقيت إلى حظائر القدس نفوسهم الزكية. يقول الفقير: عرف هذا المعنى من قوله عليه السلام: «إذا سألتكم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن» فإنه يظهر منه أن الفردوس مقام المقربين لقربه من العرش الذي هو سقف الجنة ولم يقل أولئك المتقربون لأنهم بتقريب ربهم سبقوا لا بتقريب أنفسهم ففيه إشارة إلى الفضل العظيم في حق هؤلاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

﴿في جنات النعيم﴾ متعلق بالمقربون أو بمضمر هو حال من ضميره أي: كائنين في جنات النعيم يعني در بوستانهای مشتمل بر أنواع نعمت. قيل السابقون أربعة سابق أمة موسى عليه السلام وهو خرييل مؤمن آل فرعون وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية وسابقاً أمة محمد عليه السلام وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقال كعب: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة فإنهم كادوا أن يكونوا أنبياء إلا أنه لا يوحى إليهم والمراد بأهل القرآن الملازمون لقراءته والعاملون به وكان خلق النبي عليه السلام القرآن وقيل الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهو السابق المقرب ورجل ابتكر عمره بالذنوب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبة فهذا صاحب اليمن ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه ثم لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال وقال حضرة شيخي وسندي قدس سره في بعض تحريراته العباد ثلاثة أصناف: صنف هم أهل النسيان وصنف هم أهل الذكر وصنف هم أهل الإحسان والصنف الأول أهل الفتور مطلقاً وليس فيه بوجه من الحضور شيء أصلاً وهم أهل البعد قطعاً وليس لهم من القرب شيء جداً وهم أصحاب المشأمة وأصحاب

المشأمة ما أصحاب المشأمة وهم أرباب الغضب والقهر والجلال ولهم في نار الجحيم عذاب اليم وماء حميم والصنف الثاني أهل الفتور من وجه وأهل الحضور من وجه وهم أهل البعد بوجه وأهل القرب بوجه وهم أصحاب الميمنة ﴿وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة﴾ وهم أرباب الرحمة واللطف والجمال ولهم في نور النعيم ثواب عظيم وسرور مقيم والصنف الثالث أهل الحضور مطلقاً وليس فيهم بوجه من الفتور شيء أصلاً وهم أهل القرب مطلقاً وليس لهم من البعد شيء أصلاً وهم السابقون ﴿والسابقون السابقون أولئك المقربون﴾ وهم أصحاب كمال الرضى والاجتماع والاصطفاء ولهم في سر نعيم جنة الوصال دوام الصحة والمشاهدة والمعاينة وبقاء تجلي الوجه الحق والجمال المطلق وهم أرباب الكمال المتوجه بوجه الجمال والجلال والصنف الأول قفا بلا وجه في الظاهر والباطن والثاني وجه بلا قفا في الظاهر وقفاً بلا وجه في الباطن والثالث وجه بلا قفا في الظاهر والباطن لكونهم على تعين الوجه المطلق وفي «رسالته العرفانية» أصحاب اليمين ممن سوى المقربين وجه بلا قفا في الظاهر لحصول الرؤية لهم وقفاً بلا وجه في الباطن أي: لعدم انكشاف البصيرة لهم وأصحاب الشمال قفاً بلا وجه في الظاهر أي: باعتبار البداية ووجه بلا قفا في الباطن أي: باعتبار النهاية وقال في «اللائحات البرقيات» له ذكر بعضهم بمجرد اللسان فقط وهم فريق الغافلين من الفجار ولهم رد مطلقاً فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وذكر بعضهم بمجرد اللسان والعقل فقط وهم فريق المتيقظين من الأبرار ولهم قبول بالنسبة إلى من تحتهم لا بالنسبة إلى من فوقهم وذكر بعضهم بمجرد اللسان والعقل والقلب فقط وهم فريق أهل البداية من المقربين وقبولهم نسبي أيضاً وذكر بعضهم بمجرد اللسان والعقل والقلب والروح فقط وهم أهل الوسط من المقربين وقبولهم إضافي أيضاً وذكر بعضهم كان مطلقاً حيث تحقق لهم ذكر اللسان وفكر المذكور ومطالعة الآثار بالعقل وحضور المذكور ومكاشفة الأطوار بالقلب وأنس المذكور ومشاهدة الأنوار بالروح والفناء في المذكور ومعاينة الأسرار بالسر فلهم قبول مطلقاً وليس لهم رد أصلاً لأن كمالهم وتمامهم كان حقيقياً جداً وهم أرباب النهاية من المقربين من الأنبياء والمرسلين وأولياء الكاملين الأكملين وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى مراتب أعظم المملكة الإنسانية ومقامات أكبرها وصناديدها وهم الروح السابق المقرب وجوداً ورتبة والقلب المتوسط صاحب الميمنة والنفس الأخيرة صاحبة المشأمة أما تسمية الروح بالسابق فلسبقه بالتجليات الذاتية الرحمانية والتنزلات الربانية وبقاء طهارته ونزاهته ابتداء وانتهاء ووصف القلب بصاحب الميمنة ليمنه واليمين به وغلبة التجليات الصفاتية والأسمائية عليه ووصف النفس بصاحبة المشأمة لشؤمها وميشوميتها وتلعثمها عند إجابة دواعي الحق بالانقياد من غير عناد واعتناد وأما تقديم القلب والنفس على الروح فلسعة الرحمانية الواسعة كل شيء كما قال ورحمتي وسعت كل شيء وقال رحمتي سبقت غضبي إذ جعل النفس برزخاً بين القلب والروح لتستفيد برحمته مرة من هذا وتارة من هذا وتصير منصبة بنورانيتهما وتؤمن بهما إن شاء الله تعالى كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠]

ويقوله ﴿في جنات النعيم﴾ يشير إلى جنة الذات وجنة الصفات وجنة الأفعال لأن السابقين المقربين هم الفانون في الله بالذات والصفات والأفعال والباقون بالله بالذات والصفات والأفعال ولصاحب كل مقام من هذه المقامات الثلاثة جنة مختصة به جزاء وفاقاً هذه الجنات كلها شاملة

للنعم الدنيوي وأخروي إن فهمت الرموز الإلهية فزت بالكنوز الرحمانية .

﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝١٣ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝١٤ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۝١٥ مُتَكِلِينَ عَلَيْهَا مُتَقَنِّلِينَ ۝١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝١٨﴾ .

﴿ثلاثة من الأولين﴾ أي: هم أمم كثيرة من الأولين غير محصورة العدد وهم الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبينا عليهما السلام وعلى من بينهما من الأنبياء العظام وهذا التفسير مبني على أن يراد بالسابقين غير الأنبياء واشتقاق الثلاثة من الثل وهو الكسر وجماعة السابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة من جملة بني آدم وقال الراغب: الثلاثة قطعة مجتمعة من الصوف ولذلك قيل للغنم ثلثة ولاعتبار الاجتماع قيل ﴿ثلاثة من الأولين﴾ أي: جماعة ﴿وقليل من الآخرين﴾ أي: من هذه الأمة ولا يخالفه قوله عليه السلام: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم» أي: يغلبونهم بالكثرة فإن أكثرية سابقي الأمم السالفة من سابقي هذه الأمة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك مثل أن يكون سابقوهم ألفين وتابعوهم ألفاً فالمجموع ثلاثة آلاف ويكون سابقو هذه الأمة ألفاً وتابعوهم ثلاثة آلاف فالمجموع أربعة آلاف فرضاً وهذا المجموع أكثر من المجموع الأول وفي الحديث: «أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة» ولا يرده قوله تعالى في أصحاب اليمين ﴿ثلاثة من الأولين وثلاثة من الآخرين﴾ لأن كثرة كل من الفريقين في أنفسهما لا تنافي أكثرية أحدهما من الآخر وسيأتي أن الثلاثين من هذه الأمة وقد روي مرفوعاً أن الأولين والآخرين ها هنا أيضاً متقدمو هذه الأمة ومتأخروهم وهو المختار كما في بحر العلوم فالمتقدمون مثل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ولما نزلت بكى عمر رضي الله عنه فنزل قوله ثلثة من الأولين وثلثة من الآخرين يعني كريان شد وكفت يا نبي الله ما بانو كرويديم وتصديق كرديم وازما اهل نجات نيامد مكر اندك اين آيت آمدكه وثلثة من الآخرين حضرت ﷺ آيت بروى خواند وعمر فرمودكه رضينا من ربنا وفي الحديث «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة يعني كونكم نصف أهلها بسبب أنها لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود وكالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر» أي: فلا يستبعد دخول كلهم الجنة وقد ترقى عليه السلام في حديث آخر من النصف إلى الثلثين وقال: «إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً وهذه الأمة منها ثمانون» قال السهيلي رحمه الله في كتاب التعريف والأعلام قال عليه السلام: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» فهم إذاً محمد ﷺ وأمته وأول سابق إلى باب الجنة محمد عليه السلام وفي الحديث «أنا أول من يقرع باب الجنة فأدخل ومعني فقراء المهاجرين» وأما آخر من يدخل الجنة وآخر أهل النار خروجاً منها رجل اسمه جهينة فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأل جهينة فعنده الخبر اليقين فيسألونه هل بقي أحد في النار ممن يقول لا إله إلا الله:

نمانند بزندان دوزخ اسير کسی راکه باشد چنين دستکير

يقول الفقير: هذه خلاصة ما أورده أهل التفسير في هذا المقام والذي يلوح لي أن المقربين وإن كانوا داخلين في أصحاب اليمين إلا أن المراد بقوله تعالى: ﴿وثلاثة من الآخرين﴾ هي الثلثة التي من أصحاب اليمين وهم هنا غير المقربين بقرينة تقسيم الأزواج وتبيين كل فريق

منهم على حدة وكلامنا في المقربين خصوصاً أعني السابقين من هذه الأمة هل هم أقل من سابقى الأمم كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى ﴿وقليل من الآخرين﴾ أو هم أكثر كما يدل عليه بعض الشواهد والظاهر أنهم أكثر مثل أصحاب اليمين والآية محمولة على مقدمى هذه الأمة ومتأخريها كما أشير إليه سابقاً وذلك لأن النبى عليه السلام شبه علماء هذه الأمة بأنبياء بنى إسرائيل ولا شك أن الأنبياء كلهم من المقربين وعلماء هذه الأمة لا نهاية لهم دل عليه أن أولياء فى كل عصر من أعصار هذه الأمة عدد الأنبياء وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً وقد يزيد عددهم على عدد الأنبياء بحسب نورانية الزمان وقد ثبت أن كل أربعين مؤمناً فى قوة ولى عرفى فإذا كان صفوف هذه الأمة يوم القيامة ثمانين فظاهر أن عددهم يزيد على عدد الأولين وبزيادة العدد يزيد الأولياء أصحاب اليمين وبزيادتهم يزيد الأولياء المقربين السابقون فإن فى العدد المذكور منهم الغوث والأقطاب والكمل فاعرف .

وفى «التأويلات النجمية» يشير بقوله: ﴿ثلة من الأولين﴾ إلى كثرة أرباب القلوب صواحب التجليات الجزئية الصفاتية والأسمائية وكثرة أصحاب اللذات النفسانية الظلمانية وبقوله ﴿وقليل من الآخرين﴾ المحمدين يشير إلى أرباب الأرواح الظاهرة صواحب التجليات الذاتية المقدسة عن كثرة الأسماء والصفات الاعتبارية .

﴿على سرر موضونة﴾ حال أخرى من المقربين والسرر جمع سرير بالفارسية تحت . والموضونة المنسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الوضن وهو نسج الدرع ثم استعير لكل نسج محكم .

﴿متكئين عليها متقابلين﴾ حالان من الضمير المستكن فيما تعلق به على سرر والتقابل أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية والمودة أى : مستقرين على سرر متكئين عليها أى : قاعدين قعود الملك للاستراحة متقابلين لا ينظر بعضهم من إقفاء بعض وهو وصف لهم بحسب العشرة وتهذيب الأخلاق والآداب وقال أبو الليث متقابلين فى الزيارة . وقال الكاشفى : برابر يكديكر يعنى روى باروى تابديدان يكديكر مستأنس ومسرور باشند .

﴿يطوف عليهم﴾ أى : يدور حولهم للخدمة حال الشرب وغيره ﴿ولدان﴾ جمع وليد وخدمة الوليد أمتع من خدمة الكبير يعنى خدمت كودك زيبا ترست از خدمت كبار ﴿مخلدون﴾ مبقون أبداً على شكل الولدان وطراوتهم لا يتحولون عنها لأنهم خلقوا للبقاء ومن خلق للبقاء لا يتغير قال فى «الأسئلة المقحمة» : هؤلاء هل يدخلون تحت قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران : ١٨٥] والجواب أنهم لا يموتون فيها بل يلقى عليهم بين النفختين نوم انتهى . وازين معلوم شدكه اين كودكان را حق تعالى بمحض كرم خود آفریده باشد براى خدمت بهشتيان . فهم للخدمة لا غير والحوار العين للخدمة والمتعة وقيل هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها ولا سيئات فيعاقبون عليها وفى الحديث : «أولاد الكفار خدام أهل الجنة» ولفظ الولدان يشهد لأبى حنيفة رحمه الله فى أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة لأن الجنة لا ولادة فيها ويجوز أن يكون معنى مخلدون مقرطون . يعنى آراستكان بكو شوار هاى زرین . والخلد السوار والقرط كالخلدة محركة والجمع كقردة وولدان مخلدون مقرطون أو مسورون أو لا يهرمون أبداً ولا يجاوزون حد الوصافة كما فى «القاموس» وقال فى «كشف الأسرار» : الخلادة لغة قحطانية .

﴿بأكواب﴾ من الذهب والجواهر أي: بآنية لا عرى لها ولا خراطيم وهي الأباريق الواسعة الرأس لا خرطوم لها ولا يعوق الشارب منها عائق عن شرب من أي: موضع أراد منها فلا يحتاج أن يحول الإناء من الحالة التي تناوله بها ليشرب ﴿وَأَبَارِيقُ﴾ جمع إبريق وهو الذي له عروة وخرطوم يبرق لونه من صفائه وقيل إنها أعجمية معربة أبريز. أي: بآنية ذات عرى وخراطيم ويقال الكوب للماء وغيره والإبريق لغسل الأيدي والكأس لشرب الخمر كما قال: ﴿وَكَأْسٌ مِّن مَّعِينٍ﴾ أي: وبكأس من خمر جارية من العيون أخبر أن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا تستخرج بتكلف وعلاج وتكون في أوعية بل هي كثيرة جارية كما قال ﴿وَأَنْهَرُ مِنْ حَمْرِ﴾ [محمد: ۱۵] والكأس القدح إذا كان فيها شراب وإلا فهو قدح يقال معن الماء إذا جرى فهو فعيل بمعنى الفاعل أو ظاهرة تراها العيون في الأنهار كالماء المعين وهو الظاهر الجاري فيكون بمعنى مفعول من المعاينة من عانه إذا شخصه وميزه بعينه قال في «القاموس»: المعن الماء الظاهر ومعن الماء أساله وأمعن الماء جرى والمعنان بالضم مجاري الماء في الوادي فإن قلت كيف جمع الأكواب والأباريق وأفرد الكأس فالجواب أن ذلك على عادة أهل الشرب فإنهم يعدون الخمر في الأواني المتعددة ويشربون بكأس واحدة.

﴿لَّا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ﴾ ١٩ ﴿وَفَكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ ٢٠ ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ٢١ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ ٢٢ ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ ٢٣ ﴿جَزَاءُ يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢٤ .

﴿لا يصدعون عنها﴾ الصدع شق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهما ومنه استعير الصداع وهو الانشقاق في الرأس من الوجع ومنه الصديق للفجر أي: لا ينالهم بسبب شربها صداع كما ينالهم ذلك من خمر الدنيا وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول وليست في خمر الجنة بل هي لذة بلا أذى ﴿ولا ينزفون﴾ أي: لا يسكرون يعني لا تذهب عقولهم أو ينفد شرابهم من أنزف الشارب إذا نفذ عقله أو شرابه فالنفاد إما للعقل وهو من عيوب خمر الدنيا أو للشراب فإن بنفادها تختل الصحة ﴿وفاكهة مما يتخيرون﴾ يقال تخيرت الشيء أخذت خيره أي: يختارونه ويأخذون خيره وأفضله من ألوانها وكلها خيار وهو عطف على بأكواب أي: يطوف عليها ولدان بفاكهة وهو ما يؤكل من الثمار تلذذاً لا لحفظ الصحة لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالغذاء في الجنة وليس ذلك كقوت الدنيا الذي يتناوله من يضطر إليه ويضيق عليه لتأخره عنه وهو إشارة إلى أنه يتناول المأكولات التي يتنعم بها ثم ذكر اللحم الذي هو سيد الأدام وكانت العرب يتوسعون بلحمان الإبل ويعز عندهم لحم الطير الذي هو أطيب اللحوم ويسمعون بها عند الملوك فوعدها فقليل: ﴿ولحم طير مما يشتهون﴾ أي: يتمنون مشوياً أو مطبوخاً يتناولونها مشتتهين لها لا مضطرين ولا كارهين وأن آن بود كه مؤمنان برخوان نشسته باشند مرغ بیايد ودرپیش ایشان برشاخ طوبی نشیند وآوازدهدكه من آنم كه هیچ چشمه نیست دربهشت كه ازان نچشیده ام و هیچ درختی نیست كه من از میوه آن نخورده ام كوشت من خوشترین همه كوشتهاست پس بهشتی كوشت ویرا آرزو كند مرغ ازان شاخ طوبی در كرددو بر سرخوان افتدسه قسمت شودیكى پخته ویكى قدیدویكى بریان پس بهشتی چندانكه خواهد بخورد دیكر باره بقدرت حق زنده شود وبرپرد. وفي «الأسئلة المقحمة» إنما قال ﴿وفاكهة مما

يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ﴿فغاير بين اللفظين والجواب لأن الفواكه كما تكون للأكل تكون أيضاً للنظر والشم وأما لحم الطير فمختلف الشهوات في أكل بعض أجزائه دون البعض ولما لم يكن بعد الأكل والشرب أشهى من الجماع قال:

﴿وحوور عين﴾ عطف على ولدان أو مبتدأ محذوف الخبر أي: وفيها أولهم حور عين أي: نساء وحوور جمع حوراء وهي البياض أو الشديدة بياض العين والشديدة سوادها وعين جمع عيناء وهي الواسعة الحسنة العين وهن خلقن من تسبيح الملائكة كما في «عين المعاني». ﴿كأمثال اللؤلؤ المكنون﴾ صفة لحور أو حال أي: الدر المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي ولم تره الأعين أو المصون عما يضره ويدنسه في الصفاء والنقاء ولما بالغ في وصف جزائهم بالحسن والصفاء دل على أن أعمالهم كانت كذلك لأن الجزء من جنس العمل فقال: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ مفعول له أي: يفعل بهم ذلك كله جزاء بأعمالهم الصالحة في الدنيا فما جزاء الإحسان إلا الإحسان فالمنازل منقسمة على قدر الأعمال وأما نفس دخول الجنة فبفضل الله ورحمته لا يعمل عامل فمن طمع في أن يدخل الجنة ويأكل من اللحم اللذيذ ويشرب من الشراب الهنيء ويستمتع بالحوور العين أثر وجه زوجها.

- ويروى - أن الحوراء إذا مشت سمع تقديس الجلال من ساقها وتمجيد الأسورة من ساعديها وإن عقد الياقوت يضحك في نحرها وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ تصران أي: تصوتان بالتسبيح على كل امرأة سبعون حلة ليست منها حلة على لون الأخرى وسبعون لوناً من الطيب ليس منها لون على لون الآخر لكل امرأة سبعون سريراً من ياقوت أحمر منسوجة بالدر على كل سرير سبعون فراشاً بطائنها من استبرق وفوق السبعين فراشاً سبعون أريكة لكل امرأة منهن سبعون وصيفة بيد كل وصيفة صحفتان من ذهب فيهما لون من طعام يجد لآخر لقمة منه لذة لا يجدها لأولها ويعطي زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: اخطب زوجة لا تسلبها منك المنايا وأعرس بها في دار لا يخربها دوران البلايا واسبك لها حجلة لا تحرقها نيران الرزايا.

- وروي - أنهم خلقن من الزعفران كما في «كشف الأسرار».

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْنِيًا ۝١٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾.

﴿لا يسمعون فيها لغوا﴾ أي: باطلاً قال في «القاموس»: اللغو واللغا السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره وفي «المفردات» اللغو من الكلام ما لا يعتد به هو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور ﴿ولا تأنيماً﴾ ولا نسبة إلى الإثم أي: لا يقال لهم ائتم أي: لا لغو فيها ولا تأنيماً ولا سماع والإثم اسم للأفعال المبثثة عن الثواب والجمع آثام.

﴿إلا قيلاً﴾ أي: قولاً ﴿سلاماً سلاماً﴾ بدل من قيلاً والاستثناء منقطع أي: لكنهم يسمعون فيها قولاً سلاماً سلاماً أو هو من باب ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦] في أنه من التعليق بالمحال ومعنى سماعهم السلام أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أو لا يسمع كل من المسلم والمسلم عليه إلا سلام الآخر بدأ أو رداً وفي الآية إشارة إلى أن

جنات السابقين المقربين صافية عن الكدورات المنغصة لساكنيها فارغة عن العاملات المعبسة لقاطنيها لا يقول أهلها إلا مع الحق ولا يسمعون إلا من الحق تجلي الحق لهم عن اسمه السلام المشتمل على السلامة من النقائص والآفات المتضمن للقربات والكرامات.

اعلم أن أعز السلام سلام الله على عباده كما قال ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ﴾ (٥٨) [يس: ٥٨] ثم سلام الأرواح العالية كما حكى عن بعض الصالحين أنه قال: كان لي ابن استشهد فلم أراه في المنام إلا ليلة فقلت: يا بني ألم تكن ميتاً؟ فقال: لا ولكني استشهدت وأنا حي عند الله أرزق فقلت له: ما جاء بك؟ فقال: نودي في أهل السماء ألا لا يبقى نبي ولا صديق ولا شهيد إلا ويحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فجت لأشهد الصلاة ثم جئتكم لأسلم عليكم.

يقول الفقير: شاهدت في الحرمين الشريفين حضور الأرواح للصلوات والطواف وسلام بعضهم على بعض حتى سلمت أنا في السحر الأعلى عند مقام جبرائيل على الخلفاء الأربعة والملائكة أربعة والله الحمد على ذلك:

سلام من الرحمن نحو جنابه لأن سلامي لا يليق ببابه

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ (٧٧) فِي سِدْرِ مَخْضُودٍ ﴿٧٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿٧٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٨٠﴾

﴿وأصحاب اليمين﴾ شروع في تفصيل ما أجمل عند التقسيم من شؤونهم الفاضلة إثر تفصيل شؤون السابقين وهو مبتدأ خبره جملة قوله: ﴿ما أصحاب اليمين﴾ أي: لا ندري ما لهم من الخير والبركة بسبب فواضل صفاتهم وكوامل محاسنهم.

﴿في سدر﴾ أي: هم في سدر ﴿مخضود﴾ أي: غير ذي شوك لا كسدر الدنيا فإن سدر الدنيا مخلوق بشوك وسدر الجنة بلا شوك كأنه خضد شوكه أي: قطع ونزع عنه فقوله ﴿سدر مخضود﴾ إما من باب المبالغة في التشبيه أو مجاز بعلاقة السببية فإن الخضد سبب لانقطاع الشوك وقيل مخضود أي: مثني أغصانه لكثرة حمله من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب فمخضود على هذا الوجه من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والسدر شجر النبق وهو ثمر معروف محبوب عند العرب يتخذون من ورقة الحرض وفي «المفردات» السدر شجر قليل الغذاء عند الأكل وقد يخضد ويستظل به فجعل ذلك مثل لظل الجنة ونعيمها قال بعضهم: ليس شيء من ثمر الجنة في غلف كما يكون في الدنيا من الباقلاء وغيره بل كلها مأكول ومشروب ومشوم ومنظور إليه.

﴿وطلح منضود﴾ قد نضد حمله وتراكب بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه ليست له سوق بارزة وهو شجر الموز وهو شجر له أوراق كبار وظل بارد كما أن أوراق السدر صغار أو هو أم غيلان وله أنوار كثيرة منتظمة طيبة الرائحة يقصد العرب منه النزهة والزينة وإن كان لا يؤكل منه شيء وعن السدي شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل وعن مجاهد كان لأهل الطائف واد معجب فيه الطلح والسدر فقالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي فنزلت هذه الآية وقد قال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فذكر لكل قوم ما يعجبهم ويحبون مثله وفضل طلح الجنة وسدرها على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا.

﴿وظل ممدود﴾ ممتد لا ينتقص ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع ممدود وفي الحديث «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» وعن ابن عباس رضي الله عنهما شجرة في الجنة على ساق يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في أصلها ويتذكر بعضهم ويشتهي لهو الدنيا فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا وقال في «كشف الأسرار» ويحتمل أن الظل عبارة عن الحفظ تقول فلان في ظل فلان أي: في كنفه لأنه لا شمس هناك انتهى.

يقول الفقير: بل المراد منه الراحة كما في قوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ [النساء: ٥٧] لأنه إنما يجلس المرء في الظل للاستراحة وكانت العرب يرغبون فيه لقلته في بلادهم وغلبة حرارة الشمس ومنه قوله عليه السلام: «السلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم» أي: يستريح عند عدله ومنه قولهم مد الله ظلاله أي: ظلال عدله ورأفته حتى يصل أثر الاستراحة إلى الناس كلهم.

﴿وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ﴾ (٣١) وَفَكَهَمٌ كَثِيرٌ (٣٢) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣) وَفُرشٌ مَرْفُوعَةٌ (٣٤) إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ

إِنشَاءً (٣٥) جَعَلْنَهُمْ أَتْكَارًا (٣٦) ﴿

﴿وماء مسكوب﴾ يسكب لهم ويصب أينما شاءوا وكيفما أرادوا بلا تعب أو مصبوب سائل يجري على الأرض في غير أخذود لا ينقطع يعني كون الماء مسكوباً كثيراً إما عبارة عن كونه ظاهراً مكشوفاً غير مختص ببعض الأماكن والكيفيات أو عن كونه جارياً وأكثر ماء العرب من الآبار والبرك فلا ينسكب فلا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا بالماء الكثير الجاري حتى يجري في الهواء على حسب الاشتهاه كأنه مثل حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن وحال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البواد إيذاناً بالتفاوت بين الحاليين فكما أن بينهما تفاوتاً فكذا بين حالهما.

﴿وفاكهة كثيرة﴾ بحسب الأنواع والأجناس ﴿لا مقطوعة﴾ في وقت من الأوقات كفواكه الدنيا ﴿ولا ممنوعة﴾ عن تناولها بوجه من الوجوه كبعد المتناول وانعدام ثمن يشتري به وشوك في الشجر يؤذي من يقصد تناولها وحائط يمنع الدخول ونحوها من المحظورات وفي الحديث ما قطعت ثمرة من ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفين ﴿وفرش﴾ جمع فراش وهو ما يبسط ويفرش أي: هم في بسط ﴿مرفوعة﴾ أي: رفيعة القدر أو مرتفعة وارتفاعها كما بين السماء والأرض وهو مسيرة خمسمائة عام أو مرفوعة على الأسرة وقيل الفرش هي النساء حيث يكنى بالفراش وباللباس والإزار عن المرأة وفي الحديث: «الولد للفراش» فسمى المرأة فراشاً وارتفاعها كونهن على الأرائك دل عليه قوله تعالى:

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً﴾ وعلى الأول أضمرهن لدلالة ذكر الفرش التي هي المضاجع عليهن دلالة بينة والمعنى ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً من غير ولاد إبداء أما الإبداء فكما في الحور لأنهن أنشأهن الله في الجنة من غير ولادة وأما الإعادة فكما في نساء الدنيا المقبوضة عجائز وفي الحديث «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً» جمع شمطاء والشمط بياض شعر الرأس يخالطه سواد «رمصاً» جمع رمصاء والرمص بالتحريك وسخ يجتمع في الموق جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهاهن أزواجهن

وجدوهن أبكاراً فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت: واوجعاه فقال عليه السلام: «ليس هناك وجع» وقد فعل الله في الدنيا بذكرى عليه السلام فقال تعالى: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: ٩٠] سئل الحسن عن ذلك الصلاح فقال: جعلها شابة بعد أن كانت عجوزاً ولولوداً بعد أن كانت عقيماً وذلك قوله تعالى:

﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً﴾ بعد أن كن عجائز ﴿أَبْكَاراً﴾ أي: عذارى جمع بكر والمصدر البكارة بالفتح قال الراغب البكرة أول النهار وتصور منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار ف قيل لكل متعجل بكر وسميت التي لم تفتض بكراً اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء قال سعدي المفتي: إن أريد بالإنشاء معنى الإبداء فالجعل بمعنى الخلق وقوله أبكاراً حال وإن أريد به الإعادة فهو بمعنى التصيير وأبكاراً مفعوله الثاني قال بعضهم: دل قوله ﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً﴾ على أن المراد بهن نساء الدنيا لأن المخلوقة ابتداء معلوم أنها بكر وهن أفضل وأحسن من حور الجنة لأنهن عملن الصالحات في الدنيا بخلاف الحور وعن الحسن رضي الله عنه قالت عجوز عند عائشة رضي الله عنها من بني عامر يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز فولت وهي تبكي فقال عليه السلام: أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز وقرأ الآية».

﴿عَرَبًا أَتْرَابًا﴾ (٣٧) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨) ثَلَاثَةٌ مِنْ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٤٠) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١) فِي سُورِ وَحْيٍ (٤٢).

﴿عرباً﴾ جمع عروب كرسل جمع رسول وهي المتحبة إلى زوجها الحسنة التنقل واشتقاقه من أعرب إذا بين والعرب تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن وفي «المفردات» امرأة عروبة معربة بحالها عن عفتها ومحبة زوجها وفي بعض التفاسير عرباً كلامهن عربي ﴿أتراباً﴾ جمع ترب بالكسر وهي اللدة والسن ومن ولد معك وهي تربى أي: مستويات في سن بنت ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن والقامة ستون ذراعاً في سبعة أذرع على قامته أبيهم آدم شباب جرد مكحولون أحسنهم كالقمر ليلة البدر وآخرهم كالكوكب الدرّي في السماء يبصر وجهه في وجهها وتبصر وجهها في وجهه لا يزقون ولا يتمخطون وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد وفي الحديث «إن الرجل ليفتض في الغداة سبعين عذراء ثم ينشئهن الله أبكاراً» وقال عليه السلام: «إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف ثيب وثمانية آلاف بكر يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا» ودر تبيان أورده كه جملة رابيهشت آرند بدين سن سازند وبشو هرد هند وعجوزه را نيزرد كنند بدين سن اكر شوهر نداشته باشد در دنيا ببعضي از اهل بهشت دهند واكر شوهر داشته باشد اما شوهر اواز اهل بهشت نبوده چون امرأة فرعون اورايكي از بهشتيان دهند واكر زوج او بهشتي بود بازبدو ارزاني دارند واكر زياده از يك شوهر داشته باشد وهمه بهشتي باشند بزوج اخيرين نامزد كنند وفي الحديث «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ويقوت كما بين الجابية إلى صنعاء» الجابية بالجيم بلد بالشام وصنعاء بلد باليمن كثيرة الأشجار والمياه تشبه دمشق وفي الحديث «تقول الحوراء لولي الله كم من مجلس من مجالس ذكر الله قد أكرمك به العزيز أشرفت عليك بدلاي وغنجي وأترابي وأنت قاعد بين أصحابك تخطبني إلى الله فترى

شوقك كان يعدل شوقي أو جدك كان يعدل جدي والذي أكرمني بك وأكرمك بي ما خطبتي إلى الله مرة إلا خطبتك إلى الله سبعين مرة فالحمد لله الذي أكرمني بك وأكرمك بي». **﴿لأصحاب اليمين﴾** متعلقة بأنشأنا **﴿ثلة من الأولين﴾**.

﴿وثلة من الآخرين﴾ أي: هم أمة من الأولين وأمة من الآخرين وفي الحديث «هم جميعاً من أمتي» أي: الثلاث من أمتي فعلى هذا التابعون بإحسان ومن جرى مجراهم ثلة أولى وسائر الأمة ثلة أخرى في آخر الزمان وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله ﷺ يوماً فقال: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان معه الرهط والنبي ليس معه رهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل لي: انظر هكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل لي: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وفي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها حتى أتى علي موسى في كبكة من بني إسرائيل أي: في جماعة منهم فلما رأيتهم أعجبوني فقلت: أي: رب من هؤلاء قيل هذا أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل فقلت: فأين أمتي قيل: انظر عن يمينك فإذا ظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال» وهو جمع ظرب ككتف وهو ما نتأ من الحجارة وحد طرفيه والجبل المنبسط أو الصغير كما في «القاموس» قيل هؤلاء أمتك أرضيت قلت رب أرضيت رب أرضيت قيل انظر عن يسارك فإذا الأفق سد بوجوه الرجال قيل هؤلاء أمتك أرضيت قلت رب أرضيت رب أرضيت فقيل: إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب عليهم فقال نبي الله ﷺ إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا وإن عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الظراب وإن عجزتم فكونوا من الأفق فإني قد رأيت ثمة أناساً يتهاوشون كثيراً» يعني اكر عاجز آييد پس باشيد از اهل افق كه من ديدم آنجا مردم بسيار مختلط بودند.

قال في «القاموس»: الهوش العدد الكثير والهوشة الاختلاط والهوشة الجماعة المختلطة والهواشات بالضم الجماعات من الناس والتهاوش في الحديث جمع تهواش مقصور من التهاويش تفعال من الهوش وتهوشوا اختلطوا كتهاشوا وعليه اجتمعوا وهاشهم وخلطهم. - وروي - أنه قال ﷺ: «إني لأرجو أن تكونوا أهل الجنة ثم تلا **﴿ثلة من الأولين وثلة من الآخرين﴾**».

يقول الفقير: الذي يتحصل من هذا أن الأبرار كثير من هذه الأمة في أوائلها وأواخرها وكذا من الأمم السابقة وأما السابقون فكثير من هذه الأمة في أوائلها دون أواخرها كما دلت عليه الآية المتقدمة وكذا قول الحسن البصري رحمه الله حيث قال: رأيت سبعين بديراً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم وكانوا بالبلاء أشد منكم فرحاً بالرخاء لو رأيتهم قلتهم مجانين ولو رأوا أختياركم قالوا: ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا أشراركم حكموا بأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب إن عرض عليهم الحلال من المال تركوه خوفاً من فساد قلوبهم انتهى وأما السابقون من الأمم السالفة فإن انضم إليهم الأنبياء فهم أكثر من سابقي هذه الأمة وإلا فلا كما حققناه سابقاً وذلك أن زهاد الأمم وإن كانوا أكثر من زهاد هذه الأمة لكنهم لعدم استقرار أكثرهم على اليقين قلوا وأما هذه الأمة فمن قلتهم بالنسبة إليهم كثروا لثباتهم على اليقين والاعتقاد والاعتصام بالقرآن كما ورد في بعض الأخبار.

﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ شروع في تفصيل أحوالهم وهم الكفار لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [١٩، ٢٠] ﴿مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ أي: لا تدري ما لهم من الشر وشدة الحال يوم القيامة.

﴿في سموم﴾ أي هم في حر نار تنفذ في المسام وهي ثقب البدن وتحرق الأجساد والأكباد قال في «القاموس»: السموم الريح الحارة تكون غالباً في النهار والحرور الريح الحارة بالليل وقد تكون بالنهار ﴿وحميم﴾ وهو الماء المتناهي في الحرارة.

﴿وَوَيْلٌ مِّن يَّحْمُومٍ﴾ [٤٣] لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ [٤٤] إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ [٤٥] وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ [٤٦] وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [٤٧] أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ [٤٨].

﴿وويل من يحموم﴾ من دخان أسود بهيم فإن يحموم الدخان والأسود من كل شيء كما في «القاموس» يفعلون من الحمة بالضم وهو الفحم تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السود قال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل شيء فيها أسود ولذا لا يكون في الجنة الأسود إلا الخال وأشفار العين والحاجب.

يقول الفقير: فيه تحذير عن شرب الدخان الشائع في هذه الأعصار فإنه يرتفع حين شربه ويكون كالظل فوق شاربه مع ما لشربه من الغوائل الكثيرة ليس هذا موضع ذكرها فنسأل الله العافية لمن ابتلي به إذ هو مما يستخبثه الطباع السليمة وهو حرام كما عرف في التفاسير.

﴿لا بارد﴾ كسائر الظلال ﴿ولا كريم﴾ ولا نافع من أذى الحر لمن يأوي إليه نفى بذلك ما أوهم الظل من الاسترواح، يعني أنه سماه ظلاً ثم نفى عنه وصيفة البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى الحر لتحقيق أنه ليس بظل والكرم صفة لكل ما يرضي ويجري في بابه والظل يقصد لفائدتين لبرودته ودفع أذى الحر وإن لم تحصل الاستراحة بالبرد لعدمه كمن في البيوت المسدودة الأطراف بحيث لا يتحرك فيها الهواء فإن من يأوي إليها يتخلص بها من أذى حر الشمس وإن لم يستروح ببردها وفيه تهكم بأصحاب المشأمة وأنهم لا يستأهلون للظل البارد والكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة.

﴿إنهم كانوا قبل ذلك مترفين﴾ تعليل لابتلائهم بما ذكر من العذاب يقال ترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته وأنعمته وفلان أصر على البغي والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء فلا يمنع كما في «القاموس» أي إنهم كانوا قبل ما ذكر من سوء العذاب في الدنيا منعمين بأنواع النعم من المأكّل والمشارب والمساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم عذبوا بنقائضها.

﴿وكانوا يصرون على الحنث العظيم﴾ أي: الذنب العظيم الذي هو الشرك ومنه قولهم: بلغ الغلام الحنث أي الحلم ووقت المؤاخذة بالذنب وحنث في يمينه خلاف برّ فيها وقال بعضهم: الحنث هنا الكذب لأنهم كانوا يحلفون بالله مع شركهم لا يبعث الله من يموت.

يقول الفقير: يدل على هذا ما يأتي من قوله ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَتِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْعَدْلِ﴾ [٥١] والحكمة في ذكر سبب عذابهم مع أنه لم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مدعنين التنبيه على أن ذلك الثواب منه تعالى فضل لا تستوجبه

طاعة مطيع وشكر شاکر وإن العقاب منه تعالى عدل، فإذا لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلماً وفي الآية إشارة إلى سموم نار البعد والحجاب وحميم القهر والغضب وظل شجرة الجهل ما فيه برد اليقين كسائر الظلال ولا يسكن حرارة عطشهم من طلب الدنيا ولذاتها وما فيه كرم الهمة أيضاً حتى يعينهم على ترك الدنيا وزينتها وزخارفها بل لا يزالون يطلبون من الدنيا ما ليس فيها من الاستراحة والاسترواح إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يعني ما كان استغلالهم بشجرة الجهل المركب التي ليس فيها برد اليقين ولا كرم الهمة إلا بسبب استعداداتهم الذاتية المجبولة على حب الشهوات واللذات قبل دخولهم في الوجود العيني وأيضاً كان استغلالهم بشجرة الجهل لأنهم كانوا في محبة النفس والدنيا متمكنين في الأزل إذ الحنث العظيم هو حب النفس وحب الدنيا كما قال ﷺ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»:

مر اطاعت نفس شهوت برست   که هر ساعتش قبله دیکر است
برمرد هشیار دنیا خست   که هر مدتی جای دیکر کسست

﴿وكانوا﴾ مع شركهم ﴿يقولون﴾ لغاية عتوهم وعنادهم ﴿أنذا متنا﴾ آيا وقتی که بمیریم ﴿وكنّا تراباً وعظاماً﴾ أي كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد تراباً وبعضها عظماً نخرة وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا محضة للزخرفة والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى: ﴿أننا لمبعوثون﴾ لا نفسه لأن ما بعد إن واللام والهزمة لا يعمل فيما قبلها وهو البعث وهو المرجع للإنكار وتقييدها بالوقت المذكور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم منكرون للأحياء بعد الموت وإن كان البدن على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له بالكلية وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حال كونهم تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له ومرجعه إلى إنكار البعث بعد تلك الحالة.

﴿أو آباؤنا الأولون﴾ الواو للعطف على المستكن في لمبعوثون. يعني آيا ما دران وپدران پیشین مانیز مبعوث شوند.

﴿قُلْ إِنِّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٥٨﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَّوْمَ مَعْلُومٍ ﴿٥٩﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿٦٠﴾ لَأَكُونَنَّ مِن شَجَرٍ مِّن زُفَرٍ ﴿٦١﴾ فَأَلَّوْنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٢﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٦٣﴾﴾.

﴿قل﴾ ردّاً لإنكارهم وتحقيقاً للحق ﴿إن الأولين والآخرين﴾ من الأمم الذين من جملتهم أنتم وآباؤكم. وبالفارسية بدرستی که پیشینیان از آباى شما وغير آن وپیشینیان از شما وغير شما. وفي تقديم الأولين مبالغة في الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبائهم أشد من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة الترتيب الوجودي.

﴿لمجموعون﴾ بعد الموت وكأنه ضمن الجمع معنى السوق فعدى تعديته بإلى ولذا قال: ﴿إلى ميقات يوم معلوم﴾ إلى ما وقتت به الدنيا وحدث من يوم معلوم لله معين عنده وهو يوم القيامة والإضافة بمعنى من كخاتم فضة والميقات هو الوقت المضروب للشيء ينتهي عنده أو يتبدأ فيه ويوم القيامة ميقات تنتهي الدنيا عنده وأول جزء منه فالميقات الوقت المحدود وقد يستعار للمكان ومنه مواقيت الإحرام للحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماً.

﴿ثم إنكم﴾ الخطاب لأهل مكة وأضرابهم عطف على أن الأولين داخل تحت القول وثم للتراخي زماناً أو رتبة ﴿أيها الضالون﴾ عن الحق والهدى ﴿المكيدون﴾ أي: البعث.

﴿لَا كَلُونَ﴾ بعد البعث والجمع ودخول جهنم ﴿من شجر من زقوم﴾ من الأولى لابتداء الغاية والثانية لبيان الشجر وتفسيره أي مبتدئون الأكل من شجر هو الزقوم وهو شجر كرية المنظر والطعم حار في اللمس منتن في الرائحة وهي الشجرة الملعونة في القرآن قال أهل الحقيقة: سدره المنتهى أغصانها نعيم لأهل الجنة وأصولها زقوم لأهل النار فهي مبدأ اللطف والقهر والجمال والجلال.

﴿فمالئون﴾ پس پركنند كان باشيد. يقال ملاً الإناء فهو مملوء من باب قطع والمليء بالكسر مقدار ما يأخذه الإناء إذا امتلأ ﴿منها﴾ أي من ذلك الشجر والتأنيث باعتبار المعنى ﴿البطون﴾ أي بطونكم من شدة الجوع أو بالقسر وفيه بيان لزيادة العذاب وكماله أي لا يكفي منكم بنفس الأكل كما لا يكفي من يأكل الشيء تحلة القسم بل تلزمون بأن تملؤوا منها البطون أي يملأ كل واحد منكم بطنه أو بطون الأمعاء والأول أظهر والثاني أدخل في التعذيب ﴿فشاربون عليه﴾ أي على شجر الزقوم أي عقيب ذلك بلا ري لعطشكم الغالب وتذكير ضمير الشجر باعتبار اللفظ. ﴿من الحميم﴾ أي الماء الحار في الغاية.

﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ۝ هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ ذَلِكَ ۝ نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝﴾

﴿فشاربون شرب الهيم﴾ كال تفسير لما قبله أي لا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم وهي الإبل التي بها الهيام وهو داء يصيبها يشبه الاستسقاء فتشرب ولا تروى إلى أن تموت أو تسقم سقماً شديداً جمع أهيم وهيماء فأصله هيم كأحمر وحمر فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب النار في أحشائهم ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل فإذا ملؤوا منه بطونهم وهو في غاية الحرارة والمرارة سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربونه شرب الإبل العطاش وفيه بيان لزيادة العذاب أيضاً أي لا يكون شربكم أيها الضالون كشرب من يشرب ماء حاراً منتناً فإنه يمسك عنه إذا وجده مؤلماً معذباً بخلاف شربكم فإنكم تلزمون بأن تشربوا منه مثل ما يشرب الجمل الأهيم فإنه يشرب ولا يروى وفي الآية إشارة إلى إفراط النفس والهوى في شرب ماء حميم الجهل والضلال وفي أكل زقوم المشتبهات المورثة للوبال ولغاية حرصها لا تزيد إلا جوعاً وعطشاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.

كجا ذكر كنجد در انبان آز بسختی نفس میکند پا دراز

﴿هذا﴾ الذي ذكر من الزقوم والحميم أول ما يلقيه من العذاب. ﴿نزلهم﴾ أي رزقهم المعد لهم أي كالتزل الذي يعد للنازل مما حضر مكرمة له ﴿يوم الدين﴾ أي: يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزلهم فما ظنك بحالهم بعدما استقر لهم القرار واطمأنت بهم الدار في النار وفيه من التهكم ما لا يخفى كما في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] لأن ما يعد لهم في جهنم ليس مكرمة لهم والجملة مسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلكة مقررمة لمضمون الكلام الملقن غير داخلية تحت القول. ﴿نحن خلقناكم فلولا تصدقون﴾ أي فهلا تصدقون أيها الكفرة بالخلق فإن ما لا يحققه العمل ولا يساعده بل ينبيء عن خلافه ليس من التصديق في شيء أو بالبعث فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة.

اعلم أن الله تعالى إذا أخبر عن نفسه بلفظ الجميع يشير به إلى ذاته وصفاته وأسمائه كما قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ زَكَاةُ الْكَذِبِ وَإِنَّا لَمُحْفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] وكما قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ [يوسف: ٢] وإذا أخبر عن نفسه بلفظ المفرد يشير إلى ذاته المطلقة كما قال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠] هذا إذا كان القائل المخبر هو الله تعالى وأما إذا كان العبد فينبغي أن يقول: أنت يا رب لا أنتم لإيهامه الشرك المنافي لتوحيد القائل ولذا يقال أشهد أن لا إله إلا الله ليدل على شهادته بخصوصه فيتعين توحيدة ويظهر تصديقه.

﴿أفرايتم ما تمنون﴾ أي تقدفونه وتصبون في أرحام النساء من النطف التي يكون منها الولد فقول: ﴿أفرايتم﴾ بمعنى أخبروني وما تمنون مفعوله الأول والجملة الاستفهامية مفعوله الثاني يقال: أمنى الرجل يمني لا غير ومنيت الشيء أمنيته إذا قضيته وسمي المني منياً لأن الخلق منه يقضى.

﴿أنتم تخلقونه﴾ أي تقدرونه وتصورونه بشراً سوياً في بطون النساء ذكراً أو أنثى. ﴿أم نحن الخالقون﴾ له من غير دخل شيء فيه وأم قيل منقطعة لأن ما بعدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفهام للتقرير وقيل: متصلة ومجيء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية أصالة وفيه إشارة إلى معنى أن وقوع نطف الأعمال والأفعال وموادها في أرحام قلوبكم ونفوسكم بخلقنا وإرادتي لا بخلقكم وإرادتكم ففيه تخصيص مواد لخواطر المقتضية للأفعال والأعمال والأقوال إلى نفسه وقدرته وسلها عن الخلق.

﴿نحن قدرنا بينكم الموت﴾ أي قسمناه عليكم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيئتنا المبنية على الحكم البالغة فمنهم من يموت صغيراً ومنهم من يموت كبيراً.

يقول الفقير: قيل لي في بعض الأسحار اصبر ولا يكون إلا ما قدر الله تعالى فمرضت بعد أيام ابنتي أمة الله حتى ماتت جعلها الله فرطاً وذخراً وشافعة ومشفعة. وقد ثبت أن إبراهيم عليه السلام تعلق بإسماعيل فابتلي بذبحه وكذا يعقوب عليه السلام تعلق ب يوسف فابتلي بالفراق فهذه كلها مقادير يجب الرضى بها ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ أي إنا قادرون.

﴿عَلَىٰ أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ١١ ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ١٢ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ١٣ ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ١٤ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ ١٥ ﴿إِنَّا لَمُعْرِضُونَ﴾ ١٦.

﴿على أن نبدل﴾ منكم ﴿أمثالكم﴾ لا يغلبنا أحد على أن نذهبكم ونأتي مكانكم بأشباهكم من الخلق يقال سبقته على كذا أي غلبته عليه وغلب فلان فلاناً على الشيء إذا أخذه منه بالغلبة. ﴿وننشئكم فيما لا تعلمون﴾ من الخلق والأطوار لا تعهدون بمثلها وقال الحسن البصري رحمه الله: أي نجعلكم قردة وخنازير كمن مسخ قبلكم إن لم تؤمنوا برسولنا يعني لسنا عاجزين عن خلق أمثالكم بدلاً منكم ومسحكم من صوركم إلى غيرها ويحتمل أن الآية تنحو إلى الوعيد فالمراد إما إنشاؤهم في خلق لا يعلمونها أو صفات لا يعلمونها يعني كيفيات من الألوان والأشكال وغيرها وفي الحديث: «إن أهل الجنة جرد مرد» «وإن الجهنمي ضرسه مثل أحد» وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى ليس بعاجز عن تبديل الصفات البشرية بالصفات الملكية وجعل السالكين مظهر الصفات غير صفاتهم التي هم عليها إذ توارد الصفات المختلفة المتباينة

على نفس واحدة على مقتضى الحكمة البالغة ليس من المحال ألا ترى إلى الجوهر الواحد فإنه يصير تارة فضة وأخرى ذهباً بطرح الإكسير .

﴿ولقد علمتم النشأة﴾ أي الخلقة ﴿الأولى﴾ هي خلقتهم من نقطة ثم من علقه ثم من مضغة وقيل : هي فطرة آدم من التراب . ﴿فلولا تذكرون﴾ فهلا تتذكرون أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى حتماً فإنها أقل صنعا لحصول المواد وتخصص الأجزاء وسبق المثال .

آنكه مارا زخلوت نابود می كشد تابجلوه كاه وجود
بار ديكر كه از سموم هلاك روى پوشيم زير پرده خاك
هم نواند با مر كن فيكون كارد از كوشه لحد بيرون
وفي الخبر : «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور» وفي الآية دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى وترك القياس إذا كان جهلاً كان القياس علماً وكل ما كان من قبيل العلم فهو صحيح . وفي «المنثوي» :

مجتهد هر كه كه باشد نص شناس اندر آن صورت نينديشد قياس
چون نيابد نص اندر صورتي از قياس آنجا نمايد عبرتي
اين قياسات و تحري روز ابر تابشت مر قبله را كردست حبر
ليك با خورشيد وكعبه پيش رو اين قياس واين تحري مجو
ومنه يعلم بطلان قياس إبليس فإنه قياس على خلاف الأمر عنده وروده . كما قال في «المنثوي» :

أول آنكس كين قياسكها نمود پيش انوار خدا ابليس بود
كفت نار از خاك بى شك بهترست من ز نار واوز خاك اكدرست
پس قياس فرع براصلش كنيم اوز ظلمت ما ز نور روشنيم
كفت حق نى بلكه لا انساب شد زهد وتقوى فضل را محراب شد
وفيه إشارة إلى أنا إذا قدرنا على إنشاء النشأة الأولى البشرية الطبيعية الدنيوية مع عدم مادة من المواد الصفاتية فمن استعجز قدرة الله فقد كفر ألا ترى إلى محرومي البداية مرزوقي النهاية مثل إبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض ومالك بن دينار وغيرهم قدس الله أسرارهم فإن الله تعالى أنشأهم نشأة أخرى ولو بعد حين .

﴿أفرأيتم﴾ أخبروني وبالفارسية إخبار كنيد ﴿ما تحرثون﴾ أي : تبذرونه من الحب وتعملون في أرضه بالسقي ونحوه والحراثه إلقاء البذر في الأرض وتهيئتها للزراع .

﴿أنتم تزرعون﴾ تبتونونه وتردونونه نباتاً يربو وينمو إلى أن يبلغ الغاية ﴿أم نحن الزارعون﴾ أي المنتبتون لا أنتم والزراع الإنبات وحقيقة ذلك يكون بالأمور الإلهية دون البشرية ولذا نسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه وفي الحديث : «لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو الله» والحاصل أن الحرث فعلهم من حيث إن اختيارهم له مدخل في الحرث والزراع خالص فعل الله فإن إنبات السنبل والحب لا مدخل فيه لاختيار العبد أصلاً وإذا نسب الزرع إلى العبد فلكونه فاعلاً للأسباب التي هي سبب الزرع والإنبات في «الأسئلة المقحمة» الأصح أن الحرث والزراع واحد كقوله تعالى : ﴿وَلَا تَسْئَلْهُنَّ مَا تَمْنَوْنَ﴾ [البقرة : ٧١] فهلا

أضاف الحرث إلى نفسه أيضاً والجواب أن إضافة الحرث إلينا إضافة الاكتساب وإضافته إلى نفسه إضافة الخلق والاختراع كقوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] قال الحليمي: يستحب لكل من ألقى في الأرض بذراً أن يقرأ بعد الاستعاذة: ﴿أفرايتم﴾ إلى قوله: ﴿بل نحن محرومون﴾ ثم يقول: الله الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا ثمره وجنيننا ضرره واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات الدود والجراد وغير ذلك وفي الآية امتنان ليشكروا على نعمة الزرع واستدلال بأن من قدر على الإنبات قدر على الإعادة فكما أنه ينبت الحب في الأرض وينبت بذر النطفة في الرحم فكذا ينبت من حب عجب الذنب في القبر فإن كلها حب وذلك لأن بذر النطفة وكذا عظم عجب الذنب شيء كخردلة كما أسلفناه.

﴿لو نشاء﴾ لو للمضي وإن دخل على المضارع ولذا لا يجزئه فهو شرط غير جازم أي لو أردنا ﴿لجعلناه﴾ أي الزرع بمعنى المزروع ﴿حطاماً﴾ الحطم كسر الشيء مثل الهشم ونحوه ثم استعمل لكل كسر متناه والمعنى هشيماً أي يابساً متكسراً متفتتاً بعدما أنبتناه وصار بحيث طمعتم في حيازة غلاله وجمعها. ﴿فظلتم﴾ أي: فصرتم بسبب ذلك ﴿تفكهون﴾ تتعجبون من سوء حاله أثر ما شاهدتموه على أحسن ما يكون من الحال أو تندمون على ما فعلتم فيه من الاجتهاد وأنفقتم عليه أو تندمون على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتحدثون فيه والتفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون بالنون والتفكن التعجب والتفكر والتندم ومنه الحديث: «مثل العالم كمثل الحمة يأتيها البعداء ويتركها القرباء فبينما هم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوم يتفكنون» أي يتندمون والحمة العين الحارة من الحميم وهو الماء الحار يستشفى به الأعلاء والمرضى ﴿إنا لمغرمون﴾ حال من فاعل تفكهون أي قائلين: إنا لملمزمون غرامة ما أنفقنا والغرامة أن يلزم الإنسان ما ليس في ذمته وعليه كما في «المغرب» أو مهلكون بهلاك رزقنا أو بشؤم معاصينا من الغرام وهو الهلاك.

﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ أَلَمَاءَ الَّذِينَ شَرَبُوا ﴿١٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿١٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾

﴿بل نحن محرومون﴾ حرماً رزقنا أو محدودون لا مجدودون أي ممنوعون من الحد وهو المنع لا حظ لنا ولا جد ولا بخت ولو كنا مجدودين لما فسد علينا هذا.

- روي - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «مرّ رسول الله ﷺ بأرض الأنصار فقال: ما يمنعكم من الحرث قالوا: الجدوبة قال: أفلا تفعلون فإن الله تعالى يقول: أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن شئت زرعت بالبذر ثم تلا رسول الله عليه السلام ﴿أفرايتم ما تحرثون﴾ الآية» ففي الحديث إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع بأسباب وبغيرها فالتوحيد هو أن يعتقد أن التأثير من الله تعالى لا من غيره كالكوكب ونحوه فإنه يتهم النفس بالمعصية القاطعة للرزق وفي الحديث: «ما سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفياضي والبحار» وفي الحديث: «دم على الطهارة يوسع عليك الرزق» فإذا كان توسيع الرزق في الطهارة فتضييقه في خلافها والرزق ظاهر وباطن وكذا الطهارة والنجاسة فلا بد لطالب الرزق مطلقاً أن يكون

على طهارة مطلقة دائماً فإن قلت: فما حال أكثر السلف فإنهم كانوا فقراء مع دوام الطهارة؟ قلت: كان السلف في الرزق المعنوي أكثر من الخلف وهو المقصود الأصلي من الرزق وإنما كانوا فقراء في الظاهر لكيال افتقارهم الحقيقي كما قال عليه السلام: «اللهم أغنني بالافتقار إليك» فمنعوا عن الغنى الصوري تطبيقاً لكل من الظاهر والباطن بالآخر فهم أغنى الأغنياء في صورة الفقراء وما عداهم ممن ليس على صفتهم أفقر الفقراء في صورة الأغنياء فالمرزوق من رزق غذاء الروح من الواردات والعلوم والفيوض والمحروم من حرمه فاعرفه. وفي «المثنوي»:

فهم نان كردن نه حكمت ای رهی   زانکه حق کفت کلوا من رزقه

رزق حق حکمت بود در مرتبت   کان کلو کیرت نباشد عاقبت

آن دهان بستی دهانی باز شد   که خورنده لقمهای راز شد

کرز شیر دیوتن را پروری   در فطام او بسی نعمت خوری

﴿أفرايتم﴾ خبر نمایید ﴿الماء الذي تشربون﴾ عذباً فراتاً وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة به.

﴿أنتم أنزلتموه من المزن﴾ أي من السحاب واحده مزنة وقيل: هو السحاب الأبيض وماؤه أعذب ﴿أم نحن المنزلون﴾ له بقدرتنا والرؤية إن كانت بمعنى العلم فمعلقة بالاستفهام وإن كانت بمعنى الإبصار أو المعرفة فالجملة الاستفهامية استئناف وهذا هو اختيار الرضي.

﴿لو نشاء جعلناه أجاجاً﴾ ملحاً زعاقاً لا يمكن شربه وحذف اللام في الشرطية الأولى للفرق بين المطعوم والمشروب في الأهمية وصعوبة الفقد، يعني أن أمر المطعوم هاهنا مع إثباتها مقدم على أمر المشروب وإن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. ﴿فلولا تشكرون﴾ فهلا تشكرون ما ذكر جميعاً من المطعوم والمشروب بتوحيد منعمه وإطاعة أمره أو ﴿فلولا تشكرون﴾ على أن جعلناه عذباً وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن تحت العرش بحراً تنزل منه أرزاق الحيوانات يوحي الله إليه فيمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى سماء الدنيا ويوحي إلى السماء أن غربليه فتغربله فليس من قطرة تقطر إلا معها ملك يضعها موضعها ولا ينزل من السماء قطرة إلا بكيل معلوم ووزن معلوم إلا ما كان من يوم الطوفان فإنه نزل بغير كيل ولا وزن وقال بعض الحكماء: إن المطر يأخذه قوس الله من البحر إلى السحاب ثم ينزل من السحاب إلى الأرض قال بعضهم: هو أدخل في القدرة لأن ماء البحر مَرَّ فيصعد ملحاً وينزل عذباً، وفي الآية إشارة إلى أن بعض بلاد العرب ليس لها آبار ولا أنهار جارية فلا يشرب أهلها إلا من المطر في المصانع فمنها القدس الشريف وينبع وجدة المحروسة ونحوها وللماء العذب مزيد فضل في هذه البلاد ولذا امتن الله به على العباد وفيها إشارة إلى ماء معرفة والعلم الإلهي فإنه ليس بالكسب والاجتهاد بل بمحض عطاء الله تعالى ولو شاء الله لجعل الماء العذب الجاري من مشرب الكشف والشهود ماء ملحاً جارياً من مشرب الحجاب والاحتجاب والجهالة والضلالة فلا بد من الشكر على نعم المعارف والحقائق والحكم.

واعلم أن من حفر بئراً فيما أن يصل إلى الماء أو لا فإن وصل فيما أن يكون ذلك الماء مالحاً أو عذباً فعلى تقدير كونه عذباً ليس كالمطر الحاصل بلا أسباب فإنه طيب طاهر خالص فهذا مثل علم علماء الرسوم ومثل علم علماء الحقيقة فإن الأنبياء والأولياء ملهمون من عند الله

تعالى ولا خطأ في الوحي والإلهام أصلاً ولذا نقول: إن علم الصوفية هو العلم الصواب كله فعلمهم تذكري ليس لهم احتياج إلى ترتيب المقدمات بخلاف علماء الرسوم فإن علمهم تفكري يحتاج إلى ذلك ولا بد لطالب الفيض من تهيئة المحل قبل وروده ألا ترى إلى صاحب الحرث فإنه يشتغل بتهيئة الأرض وإلقاء البذر ولا يدري من ينزل المطر فإذا نزل أصاب محزه.

ثم اعلم أن الروح ينزل بالمطر وله تعيين في كل نشأة بما يناسبه فعند تمام الخلقة في الرحم ينفخ الله تعالى الروح وهو عبارة عن تعيين الروح وظهوره لكن عبر عنه بالنفخ لأن العقل قاصر عن دركه وكان عليه السلام يكشف رأسه عند نزول المطر ويقول: «حديث عهد بربه» فالروح أي روح كان سبب للحياة مطلقاً فينبغي تلقي التجليات الواردة من قبل الحق بتهيئة المحل كما أن النبي عليه السلام كشف رأسه وهياً محل نزول المطر وذلك لأن المطر ينزل من العلو فيلقى على أعلى شيء في الإنسان وهو الرأس.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ (٧١) ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢)

﴿أفرايتم النار التي تورون﴾ الإبراء آتش از آتش زنه بیرون کردن. أي تقدحونها وتستخرجونها من الزناد والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما على الآخر ويسمون الأعلى الزند والأسفل الزنده شبهوهما بالفحل والطروقة يقال: ناقة طروقة أي بلغت أن يضربها الفحل لأن الطرق الضرب.

﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾ التي منها الزناد وهي المرخ والعفار كما مر في سورة يس. ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ لها بقدرتنا.

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ (٧٣) ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (٧٤) ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ الْجُومِ﴾ (٧٥) ﴿وَإِنَّهُمْ لَفَسَّوْا لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (٧٦).

﴿نحن جعلناها تذكرة﴾ استئناف مبين لمنافعها أي جعلنا نار الزناد تذكيراً لنار جهنم من حيث عقلنا بها أسباب المعاش لينظروا إليها ويذكروا ما أوعدوا به من نار جهنم أو تذكرة وموعظة وأنموذجاً من جهنم لما روي عن النبي عليه السلام: «تاركهم هذه التي يوقدها بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم» وقيل: تبصرة في أمر البعث فإنه ليس أبدع من إخراج النار من الشيء الرطب وفي «عين المعاني»: وهو حجة على منكري عذاب القبر حيث تضمن النار ما لا يحرق ظاهره. ﴿ومتاعاً﴾ ومنفعة وبلغة لأن حمل النار يشق ﴿للمقوين﴾ للذين ينزلون القواء بالقواء وهو القفر الخالي عن الماء والكلاء والعمارة وهم المسافرون وتخصيصهم بذلك لأنهم أحوج إليها ليهرب منها السباع ويسطلوا من البرد ويجففوا ثيابهم ويصلحوا طعامهم فإن المقيمين أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وتأخير هذه المنفعة للتنبيه على أن الأهم هو النفع الأخروي يقال: أقوى الرجل إذا نزل في الأرض القواء كأصحر إذا دخل في الصحراء، وفي الحديث: «قال النبي عليه السلام لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار» وعن أنس رضي الله عنه يرفعه «أن أدنى أهل النار عذاباً الذي يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه في رأسه» وفيه بيان شدة نار جهنم وأنها ليست كنار الدنيا وقانا الله وإياكم منها، وفي الآية إشارة إلى نار المحبة المشتعلة الموقدة بمقدح الطلب في إحراق قلب المحب الصادق في سلوك طريق الحق وشجرتها هي العناية

الإلهية السرمدية يدل هذا التأويل قول العارف أبي الحسين المنصور قدس سره حين سئل عن حقيقة المحبة؛ هي العناية الإلهية السرمدية لولاها ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نحن جعلناها تذكرة لأرباب النفوس البشرية ليهتدوا بنورها إلى سلوك طرق الحق ومتاعاً للمقوين أي غذاء لأرواح المحبين الطاوين أياماً وليالي عن الطعام والشراب. كما حكي عن سهل التستري رحمه الله أنه كان يطوي ثلاثين يوماً وعن أبي عقيل المغربي قدس سره أنه ما أكل سنتين وهو مجاور بمكة وعن كثير من المرتاضين السالكين وإنما رفع إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة لمبالغته في التجريد والترويح حتى أن الروحانية غلبت عليه فخلع بدنه وخالط الملائكة واتصل بروحانية الأفلاك وترقى إلى عالم القدس وقد أقامه ستة عشر عاماً لم ينم ولم يطعم شيئاً ولم يتزوج قط لزوال الشهوة بالكلية حتى صار عقلاً مجرداً من كثرة الرياضة ورفع إلى أعلى الأمكنة وهو المكان الذي يدور عليه رحي عالم الأفلاك وهو فلك الشمس ثم إن نار المحبة أشد النيران قال الجنيد قدس سره: قالت النار: يا رب لو لم أطعمك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى قالت: هل نار أعظم مني؟ قال: نعم نار محبتي أسكنها قلوب أوليائي المؤمنين. كما في «فتح القريب»:

مهرجانان آتش است عشاق را می بسوزد هستی مشتاق را

﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ لم يقل: فسبح ربك لأن سبح منزل منزلة اللازم ولم يعتبر تعلقه بالمفعول ومعناه فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى إضمار المضاف شكراً على تلك النعم وإن جحدوا الجاحدون أو بذكره على المجاز فإن إطلاق الاسم للشيء ذكر له والباء للاستعانة أو الملابس والمراد بذكر ربه هنا تلاوة القرآن والعظيم صفة للاسم أو الرب قال ابن عطاء رحمه الله: سبحه إن الله أعظم من أن يلحقه تسبيحك أو يحتاج إلى شيء منك لكنه شرف عبيده بأن أمرهم أن يسبحوه ليظهروا أنفسهم بما يزهونه به.

﴿فلا أقسم﴾ أي فأقسم ولا مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام كما في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَ يَمَلَعُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩] وما قيل إن المعنى فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم خصوصاً إلى مثل هذا القسم العظيم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن المقسم به. ﴿بمواقع النجوم﴾ أي بمساقطها وهي مغاربها وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر دائم لا يتغير أو لأن ذلك وقت قيام المتجهدين والمبتهلين إليه تعالى وأوان نزول الرحمة والرضوان عليهم أو بمنازلها ومجاريها فإن له تعالى في ذلك من الدليل على عظم قدرته وكمال حكمته ما لا يحيط به البيان وقيل: النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وقيل: النجوم الصحابة والعلماء الهادون بعدهم ومواقعهم القبور وقيل غير ذلك.

﴿وإنه﴾ أي القسم بالمذكور ﴿لقسم لو تعلمون عظيم﴾ لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى بغير كتاب قوله: لو تعلمون اعتراض بين الصفة والموصوف لتأكيد تعظيم المحلوف به وجوابه متروك أريد به نفي علمهم أو محذوف ثقة بظهوره أي لعظمتهم أو لعمليتهم بموجبه فيه تنبيه على تقصير المخاطبين في الأمر وعظيم صفة قسم وهذه الجملة أيضاً اعتراض بين القسم وجوابه الذي هو قوله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

﴿إنه لقُرآن كريم﴾ هو المقسم عليه أي لكتاب كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في صلاح المعاش والمعاد على أن يستعار الكرم ممن يقوم به الكرم من ذوي العقول إلى غيرهم أو حسن مرضي في جنسه من الكتب أو كريم عند الله وقال بعضهم: كريم لأنه يدل على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وشرائف الأفعال وقيل: كريم لنزوله من عند كريم بواسطة الكرام إلى أكرم الخلق.

﴿في كتاب مكنون﴾ أي مصون عن غير المقربين من الملائكة أي لا يطلع عليه من سواهم وهو اللوح المحفوظ.

﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ إما صفة أخرى للكتاب فالمراد بالمطهرين الملائكة المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأضرار الأوزار أو للقرآن فالمراد المطهرون من الأحداث مطلقاً فيكون نفيًا بمعنى النهي أي لا ينبغي أن يمسّه إلا من كان على طهارة من الأدناس كالحديث والجنابة ونحوهما على طريقة قوله عليه السلام: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» أي لا ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه إلى من يظلمه فالمراد من القرآن المصحف سماه قرآنًا على قرب الجوار والاتساع كما روي أن رسول الله ﷺ «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» وأراد به المصحف وفي الفقه: لا يجوز لمحدث بالحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء مس المصحف إلا بغلافه المنفصل الغير المشرز كالخريطة ونحوها لأن مسه ليس مس القرآن حقيقة لا المتصل في الصحيح وهو الجلد المشرز لأنه من المصحف يعني تبع له حتى يدخل في بيعه بلا ذكر وهذا أقرب إلى التعظيم وكره المس بالكم لأنه تابع للحامل فلا يكون حائلاً ولهذا لو حلف: لا يجلس على الأرض فجلس وذيله بينه وبين الأرض حنث وإنما منع الأصغر عن مس المصحف دون تلاوته لأنه حل اليد دون الفم ولهذا لم يجب غسله في الوضوء. والجنابة كانت حالة كليهما ولا يرد العين لأن الجنب حل نظره إلى مصحف بلا قراءة وكذا لا يجوز المحدث مس درهم فيه سورة إلا بصرفته ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة فإن احتاج إلى الدخول تيمم ودخل لأنه طهارة عند عدم الماء ولا قراءة القرآن ولو دون آية لأن ما دونها شيء من القرآن أيضاً إلا على وجه الدعاء أو الثناء كاليسملة والحمدلة، وفي «الأشباه» لو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة إن قصد الدعاء والثناء لم يكره وإن قصد التلاوة كره، وفيه إشارة إلى أن حكم القراءة يتغير بالقصد ويجوز للجنب الذكر والتسبيح والدعاء. والحائض والنفساء كالجنب في الأحكام المذكورة ويدفع المصحف إلى الصبي إذ في الأمر بالوضوء حرج بهم وفي المنع تضييع حفظ القرآن إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، وفي «الأشباه» ويمنع الصبي من مس المصحف انتهى والتوفيق ظاهر وفي «كشف الأسرار»: وأما الصبيان فلأصحابنا فيهم وجهان: أحدهما أنهم يمنعون منه كالبالغين والثاني أنهم لا يمنعون لمعنيين أحدهما أن الصبي لو منع ذلك أدى إلى أن لا يتعلم القرآن ولا يحفظه لأن وقت تعلمه وحفظه حال الصغر، والثاني أن الصبي وإن كانت له طهارة فليست بكاملة لأن النية لا تصح منه فإذا جاز أن يحمله على غير طهر كامل جاز أن يحمله محدثاً ودر انوار مذكور است كه جنب وحائض را بقول أبي

یوسف جائزست کتابت قرآن وقتی که لوح بر زمین بودنه برکنار ونزد محمد بهیج وجه روانیست ومحمد بن فضل رحمه الله فرموده که مراد ازین طهارت توحیدست یعنی بایدکه از غیر موحدان کسی قرآن نخواند وابن عباس رضي الله عنه نهی میکرد ازآنکه یهود ونصاری را تمکین دهند از قرأت قرآن. وقال بعضهم: يجوز للمؤمن تعليم القرآن للكافر رجاء هدايته إلى الإسلام. ومحققان گفته اند مراد از مس اعتقادست یعنی معتقد نباشد قرآنرا اگر پاکیزه دلان که مؤمناند ویا تفسیر وتأویل آن ندانند الا آنها که سر ایشان پاک باشد از ما سوی الله:

جمال حضرت قرآن نقاب آنکه براندازد که دار الملك معنی را مجرد بیند از غوغا ودر «بحر الحقائق» فرموده که مکاشف نشود باسرار قرآن مگر کسی که پاکیزه کردد از لوث توهم غیر ویرسد بمقام شهود حق درمر آی خلق واین معنی میسر نشود جز بفنای مشاهد وشهود در مشهود:

چون تجلی کردد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را کلیم وتحقیقه أن الهاء إشارة إلى الهوية الإلهية فإنه لا يمس سرها إلا المطهرون عن جنابة كل مقام من المقامات الوجودية وهي التعلق به والبعد بواسطته عن الحق المطلق والمطهر بالفتح لا بد له من المطهر بالكسر وهو الله تعالى فالعبد لا يطهر نفسه ولا يزيكها وإنما يطهره الله ويزكيه فإذا طهره الله وزكاه فهم مراد القرآن ولذا قال بعض الكبراء: إن القرآن بكر أي بالنسبة إلى علماء الظاهر والرسم فإن الذي فهموه من القرآن إنما هو ظاهره ومزايه المتعلقة به وإنما حل عقده علماء الباطن والحقيقة لأن الله تعالى قال: ﴿وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ [البقرة: ۲۸۲] فهم أهل التقوى الحقيقي ولذا علمهم الله ما لم يعلم أحداً من العالمين وإن كان القرآن لا تنقضي عجائبه وقس عليه الحديث فإن مراد رسول الله عليه السلام على الحقيقة لا يفهمه إلا أهل الحقيقة ومن ثمة اقتصر علماء الحديث وشرحه على بيان الإعراب والمفهوم الظاهري من غير أن يتعرضوا لحقائقه فأين شرح النووي والكرمانی وابن حجر ونحوهم من شرح الصدر القنوي ونحوه رضي الله عنهم؟!

﴿تنزيل من رب العالمين﴾ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى اسمه يعني أن التنزيل بمعنى المنزل سمي المنزل تنزيلاً على اتساع اللغة كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق على قول من يجيزه.

﴿أفبهذا الحديث﴾ الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم وسماء حديثاً لأن فيه حوادث الأمور كما في «كشف الأسرار» وهو متعلق بقوله: ﴿مدهنون﴾ وجاز تقديمه على المبتدأ لأن عامله يجوز فيه ذلك والأصل أفأنتم مدهنون بهذا الحديث «أنتم» يا أهل مكة ﴿مدهنون﴾ الإدهان في الأصل مثل التذهين لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجد والمعنى متهاونون به ومستحقرون كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به، وفي «تاج المصادر»: الإدهان مدهنت كردن وغسل كردن. قال في «الإحياء»: الفرق بين المدهانة والمداراة بالغرض الباعث على الإغضاء فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مدهان قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وهذا معنى المداراة وهو منع شر من يخاف شره.

﴿وتجعلون رزقكم﴾ أي شكر رزقكم بتقدير المضاف ليصح المعنى والرزق في الأصل مصدر سمي به ما يرزق والمراد نعمة القرآن ﴿أنكم تكذبون﴾ أي تضعون التكذيب لرازقه موضع الشكر أو تجعلون شكر رزقكم الصوري أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه إلى الأنواء وكان عليه السلام يقول: «لو حبس الله القطر عن أمتي عشر سنين ثم أنزل لأصبحت طائفة منهم يقولون: سقينا بنوء كذا» وقال عليه السلام: «أخوف ما أخاف على أمتي حيف الأئمة والتكذيب بالقدر والإيمان بالنجوم».

- روي - «أنه عليه السلام صلى صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» وفي الحديث: «ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء» فالطعن معروف والنياحة البكاء على الميت مع تعدد محاسنه والأنواء جمع نوء المنازل الثماني والعشرون للقمر والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير كله يجيء منها وفي «حواشي ابن الشيخ» في سورة الفرقان: الأنواء النجوم التي يسقط واحد منها في جانب المغرب وقت طلوع الفجر ويطلع رقيقه في جانب المشرق من ساعته والعرب كانت تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها وقيل: إلى الطالع منها انتهى وفي «القاموس»: النوء النجم مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق انتهى فظهر أن التأثير من الله تعالى في الأشياء فيجب على المؤمن أن يعتقد منه تعالى لا من الأفلاك والنجم والدرهم ونحوها، وفي «هدية المهيدين»: لو صاحت الهامة أو طير آخر فقال رجل: يموت المريض يكفر ولو خرج إلى السفر ورجع فقال: أرجع لصياح العقعق كفر عند بعضهم وقيل: لا ولو قال عند صياح الطير: غله كران مئ خواهد شد. فقد اختلف المشايخ في كفره وجه الكفر ظاهر لأنه ادعى الغيب انتهى والناس يتشاءمون بأصوات بعض الطيور كالهامة والبوم، كما قال الشيخ سعدى:

بلبلا مژده بهار بيار خبری بدببوم باز كذار

فإن يكن هناك اعتقاد التأثير منها فذلك كفر وإلا فمجرد التشاؤم لا يوجب الكفر خصوصاً إذا كان القول بطريق الاستدلال من الأمارات والأليق بحال المؤمن حمل مثل ذلك على التنبهات الإلهية فإن الله في كل شيء حكمة لا القطع على المقدورات والجزم فيما لا يبلغ علمه كنهه فإن الله يحيي ويميت ويوقظ وينيم بأسباب وبغيرها.

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (٨٢) وَأَنْتَ حَيِّدٌ نُنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفْرِينَ (٨٨) .

﴿فلولا﴾ پس چرا ﴿إذا بلغت الحلقوم﴾ لولا للتحضيض لإظهار عجزهم وإذا ظرفية والحلقوم مجرى الطعام، وفي «كشف الأسرار»: مجرى النفس والبلعوم مجرى الطعام أي فهلا إذا بلغت النفس أي الروح أو نفس أحدكم وروحه الحلقوم وتداعت إلى الخروج وهو كناية عن غير مذكور، وفي الحديث: «إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق ويجمعون الروح شيئاً فشيئاً حتى ينتهي بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت» ﴿وأنتم﴾ الواو للحال من فاعل بلغت

أي والحال أنتم أيها الحاضرون حول صاحبها. ﴿حِينَئِذٍ﴾ آن هنكام ﴿تَنْظُرُونَ﴾ إلى ما هو فيه من الغمرات ولكم تعطف عليه ووفور رغبة في إنجائه من المهالك .

﴿ونحن أقرب إليه﴾ أي إلى المحتضر علماً وقدره وتصرفاً قال بعضهم: عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع ﴿منكم﴾ حيث لا تعرفون حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدة من غير أن تقفوا على كنهها وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع أدنى شيء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة الموت الذين يقبضون روحه .
﴿ولكن لا تبصرون﴾ لا تدركون كنه ما يجري عليه لجهلكم بشؤننا فقلوه: لا تبصرون من البصيرة لا من البصر والأقرب تفسيره بقوله: لا تدركون كوننا أعلم به منكم كما في «حواشي سعدي المفتي». قال البقلي رحمه الله: قرب الله بالتفاوت قرب بالعلم وقرب بالإحاطة وقرب بالفعل وقرب بالصفة وقرب بالقهر وقرب باللطف والمسافة والمكان منفي على ذاته وصفاته ولكن يتجلى لقلوب من عين العظمة لإذابتها برؤية القهر ولقلوب من عين الجمال ليعرفها الاصطفائية وذلك القرب لا يبصره إلا أهل القرب وشواهد ظاهرة لأهل المعرفة وفي الخطاب تحذير وترهيب ﴿فلولا﴾ بمعنى هلا ﴿إن كنتم غير مدنيين﴾ أي: غير مربوبين مملوكين أذلاء من دان السلطان رعيته إذا ساسهم واستعبدهم، وفي «المفردات»: أو غير مجزيين فإن الدين الجزاء أيضاً وهو ناظر إلى قوله تعالى: ﴿تَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ [الواقعة: ٥٧] فإن التحضيض يستدعي عدم المحضض عليه حتماً ﴿ترجعونها﴾ أي: النفس إلى مقرها وتردون روح ميتكم إلى بدنه من الرجوع وهو الرد العامل في إذا والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهي مع ما في حيزها دليل جواب الشرط والمعنى إن كنتم غير مربوبين كما ينبيء عنه عدم تصديقكم بخلقنا إياكم فهلا ترجعون النفس إلى مقرها عند بلوغها الحلقوم .
﴿إن كنتم صادقين﴾ في اعتقادكم فإن عدم تصديقهم بخالقيته تعالى لهم عبارة عن تصديقهم بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم أي فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به وهو تكرير للتأكيد لا من اعتراض الشرط إذ لا معنى له هنا .

﴿فأما إن كان من المقربين﴾ هو قرب درجاتهم من العرش لا من الله من حيث الجهة حسبما قال به الحشوية وهو شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة أي فأما إن كان المتوفى من المقربين وهم أجل الأزواج الثلاثة .

﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَحَنَّتْ نَعِيمٌ﴾ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ الصَّالِينَ ﴿٩٢﴾ .

﴿فروح﴾ أي فله استراحة وقرىء بضم الراء وفسر بالرحمة لأنها سبب لحياة المرحوم فإطلاقه على الرحمة استعارة تصريحية وبالحياة الدائمة التي لا موت فيها، قال بعضهم: الروح يعبر به عن معان فالروح روح الأجسام الذي يقبض عند الممات وفيه حياة النفس والروح جبرائيل لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب وعيسى روح الله لأنه كان من نفخ جبرائيل وأضيف إلى الله تعظيماً وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر ورحمة الله روح كقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] أي برحمة والروح الرزق لأنه حياة الأجساد وفي «القاموس»: الروح بالضم ما فيه الروح ما به حياة الأنفس وبالفتح الراحة والرحمة ونسيم

الريح ومكان روحاني طيب والروحاني بالضم ما فيه الروح وفي كتاب «الملل والنحل». الروحاني بالضم من الروح والروحاني بالفتح من الروح والروح متقاربان فكأن الروح جوهر والروح حالته الخاصة به انتهى. ﴿وريحان﴾ ورزق أو هو ما يشم وعن أبي العالية: لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يؤتى ببعض من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض روحه. وقال الزجاج: الريحان هنا التحية لأهل الجنة. يكي از بزرگان دين گفته است كه روح وريحان هم در دنياست هم در عقبی روح در دنياست وريحان در عقبی روح آنست كه دل بنده مؤمن را بنظر خویش بيار ایدتا حق ازباطل واشناسد انكه بعلم فراخ كند تا قدرت دران جای یابد آنكه بینا كند تابنور منت می بیند شنوا كند تاپند ازلی می شنود پاك كند تاهمه صحبت او جوید بعطر وصال خوش كند تادران مهر دوست روید بنور خویش روشن كند تا از وبار دیگر بصیقل عنایت بزد اید تادر هرچه نكرد اورا بیند بنده چون بدین صفت بسرای سعادت رود آنجا ریحان كرامت بیند نسیم انس ازباغ قدس دمیده زبر درخت وجود تخت رضا نهاده بساط انس كسترده شمع عطف افروخته وبر فلك نشسته ودوست ازلی پرده بر كرفته بسمع بنده سلام رسانیده ودیدار ذو الجلال نموده. ﴿وجنة نعيم﴾ أي: ذات تنعم فالإضافة لأدنى الملابس. وقال الكاشفي: بوستان پر نعمت. قال بعض أهل الحقيقة: فله روح الوصال وريحان الجمال وجنة الجلال لروحه روح الإنس ولقلبه ریحان القدس ولنفسه جنة الفردوس أو الروح النظر إلى وجه الجبار والريحان الاستماع لكلامه وجنة النعيم هو أن لا يحجب العبد فيها عن مولاه إذا قصد زيارته وللمقربين ذلك في دار الدنيا وروحهم المشاهدة وريحانهم سرور الخدمة وجنة النعيم السرور بذكره، وقال بعضهم: الروح للعابدين والريحان للعارفين وجنة النعيم لعوام المؤمنين أو فله روح الشهود الذاتي وريحان السرور وجنة نعيم اللذات بالوصول إليها والدخول فيها.

يقول الفقير: الروح للنفوس والأجساد لأنها تستريح بعد الموت برفع التكاليف عنها وإن كان أهل الله على نشاط دائم في باب الخدمة لأن التعب يرتفع بالوصول إلى الله لكونه من آثار النفس والطبيعة ولا نفس ولا طبيعة بعد الوصول والريحان للقلوب والأرواح ولذا حُب إلى النبي عليه السلام الطيب لأنه يوجد فيه ذوق الإنس والمحاضرة وجعل عليه السلام الولد من الريحان لأنه يشم كما يشم المشموم وأنه من تنزلات أبيه كما أن القلوب من تنزلات الأرواح والأرواح من تنزلات الأسرار ووجد عليه السلام نفس الرحمن من قبل اليمن وإنما وجده قلبه وروحه وكان ذلك النفس عصام الدين عم أويس القرني وكان حينئذ قطب الأبدال وكان عليه السلام يستنشق بحس شمه أيضاً روائح الجنة ونحوها وجنة نعيم للأسرار وهي الجنة المضافة إلى الله تعالى في قوله: ﴿وَأَدْخِلْ جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٣٠] وعند دخولهم هذه الجنة لا يراهم أحد أبداً لعلو طبقتهم ورفعة درجتهم فلا يعرفهم أحد لا في الدنيا ولا في العقبى فهم من قبيل المعلوم المجهول.

﴿وأما إن كان من أصحاب اليمين﴾ عبر عن السابقين بالمقربين لكونه أجل أوصافهم وعبر عن أصحاب اليمين بالعنوان السابق إذ لم يذكر لهم فيما سبق وصف واحد ينبيء عن شأنهم سواء كما ذكر للفریقین الآخرين واستعير اليمين للتيمن والسعادة قاله الراغب.

﴿فسلام لك﴾ يا صاحب اليمين ﴿من أصحاب اليمين﴾ من إخوانك يسلمون عليك عند الموت وبعده فيكون السلام إشارة له أنه من أهل الجنة قال في «الإرشاد»: هذا إخبار من جهته

تعالى بتسليم بعضهم على بعض كما يفصح عنه اللام لا حكاية لإنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقليل عليك والالتفات إلى خطاب كل واحد منهم للتشريف. قال سهل رحمه الله: أصحاب اليمين هم الموحدون أي العاقبة لهم بالسلمة لأنهم آمناء الله قد أدوا الأمانة يعني أمره ونهيه لم يحدثوا شيئاً من المعاصي والزلات قد أمنوا الخوف والهول الذي ينال غيرهم وحقيقته أن المقربين أصحاب الشهود الذاتي وأصحاب اليمين أصحاب الشهود الأسماي والصفاي فله السلمة من اسمه السلم على لسان إخوانه الأسماي نسأل الله لي ولكم السلمة والنجاة والأنس والحضور والشهود في أعلى المقامات والدرجات ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ﴾ وهم أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان أحوالهم بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْفَاسِقُونَ﴾ [الواقعة: ٥١] ذمّاً لهم بذلك وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به من العذاب وهو تكذيب البعث ونحوه والضلال عن الحق والهدى.

﴿فَزُلْزِلْ مِّنْ جَبِيمٍ﴾ [٩٣] وَتَصْلِيَةُ جَبِيمٍ [٩٤] إِنَّ هَذَا لَهُوٌ حَقٌّ الْيَقِينِ [٩٥] فَسَيَحْ يَأْتِيَنَّكَ رَبُّكَ الْعَظِيمِ [٩٦].
﴿فنزل﴾ أي فله نزل كائن ﴿من حميم﴾ يشرب بعد أكل الزقوم كما فصل فيما قبل وبالفارسية پس مراوراست پیشکش درقبر ازاب کرم کرده دردوزخ بادود آتش دوزخ.
﴿وتصلية جحيم﴾ أي: إدخال في النار وقيل: إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها وقيل: ذلك ما يجده في القبر من سموم النار ودخانها يقال: أصلاه النار وصلاه أي جعله يصلها والمصدر هنا مضاف إلى المفعول.

﴿إن هذا﴾ أي الذي ذكر في هذه السورة الكريمة. ﴿لهو حق اليقين﴾ أي حق الخبر اليقين فهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة على الاتساع والمجاز وقيل: الحق الثابت من اليقين أي الحق الثابت الذي لا يطرأ عليه التبدل والتغير وقال أبو الليث: أي يقين حق اليقين انتهى واليقين علم يحصل به ثلج الصدور ويسمى برد اليقين فهو العلم الذي يحصل به اطمئنان النفس ويزول ارتيابها واضطرابها والمراد هنا المعلوم المتيقن به لأن المبتدأ عبارة عن المعلوم فيجب أن يكون الخبر أيضاً كذلك. التقدير: إن هذا لهو ثابت الخبر المتيقن به أي الثابت منه على أن الإضافة بمعنى من، وفي «فتح الرحمن»: هذه عبارة فيها مبالغة لأنها بمعنى واحد كما تقول في أمر تريد توكده: هذا يقين اليقين وصواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب فهي عبارة مبالغة وتأكيده معناه أن هذا الخبر هو نفس اليقين وحقيقته انتهى.

قال ابن الملك: إضافة العلم إلى اليقين إضافة الشيء إلى مرادفه كما فعلوا مثل ذلك في العطف وفي «شرح النصوص» بالنون العلم اليقيني هو العلم الحاصل بالإدراك الباطني بالفكر الصائب والاستدلال وهذا للعلماء الذين يوقنون بالغيب ولا تزيد هذه المرتبة العلمية إلا بمناسبة الأرواح القدسية فإذا يكون العلم عيناً ولا مرتبة للعين إلا اليقين الحاصل من مشاهدة المعلوم ولا تزيد هذه المرتبة إلا بزوال حجاب الاثنية فإذا يكون العين حقاً ولا مرتبة للحق إلا الإدراك بأحدية جمعك، أي بحقيقتك المشتملة على المدركات الظاهرة والباطنة والجامعة بين روحانيتك وجسمانيتك أي يدرکها بها إدراكاً يستوعب معرفة كل ما اشتملت عليه حقيقة المدرك من الأمور الظاهرة والباطنة وهو حال الكامل وصفة من صار قلبه مستوي الحق الذي قد وسعه كما أخبره لأنه حال جمع الجمع وزيادة هذه المرتبة أي حق اليقين عدم ورود الحجاب بعده

وعينه للأولياء وحقه للأنبياء. وأما حقيقة اليقين وهو باطن حق اليقين فهو لنبينا عليه السلام وهذه الدرجات والمراتب لا تحصل إلا بالمجاهدة مثل دوام الوضوء وقلة الأكل والذكر والسكوت بالفكر في ملكوت السموات والأرض وبأداء السنن والفرائض وترك ما سوى الحق والغرض وتقليل المنام والعرض وأكل الحلال وصدق المقال والمراقبة بقلبه إلى الله تعالى فهذه مفاتيح المعاينة والمشاهدة انتهى. وقال ابن عطاء رحمه الله: إن هذا القرآن لحق ثابت في صدور الموقنين وأهل اليقين وهو الحق من عند الحق فلذلك تحقق في قلوب المحققين واليقين ما استقر في قلوب أوليائه، وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً.

حال خلد وجحيم دانستم   بيقين انچنانكه مى بايد
كر حجاب ازميانه بركيرند   آن يقين ذره نيفزاييد

يعني اكر احوال آخرت منكشف شود وجمله را معاينه كنم يك ذره در يقين من زياده نشود كه علم اليقين من امروز چوعين اليقين منست در فردا. وقال عليه السلام: «اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً ليس بعده كفر» وهو اليقين الحاصل بالعيان وظهور الحقيقة ولذا نقول: أهل علم اليقين ذو خطر لا يحصل منه الإرشاد بخلاف أهل عين اليقين فإنه قطب إرشاد وبخلاف أهل حق اليقين فإنه قطب الأقطاب فالتجليات ثلاثة: تجلي علمي وتجلي عيني وتجلي حقي فالأول كعلم الكعبة علماً ضرورياً من غير رؤية والثاني مثل رؤيتها من بعيد والثالث كدخولها قال قتادة: إن الله ليس تاركاً أحداً من الناس حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن أما المؤمن فأيقن في الدنيا نفعه ذلك يوم القيامة وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه. قال المولى الجامي:

سيراب كن زبحر يقين جان تشنه را   زين بيش خشك لب منشين برسر اب ريب

﴿فسبح﴾ يا محمد ﴿باسم ربك العظيم﴾ الفاء لترتيب التسبيح أو الأمر به على ما قبلها فإن حقيقة ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة مما يوجب تنزيهه تعالى عما لا يليق بشأنه الجليل من الأمور التي من جملتها الإشراك به والتكذيب بآياته الناطقة بالحق وقال أبو عثمان قدس سره: فسبح شكراً لما وقفنا أمتك إليه من التمسك بستتك، وفي «فتح الرحمن»: هذه عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال الكفار وسائر أمور الدنيا المختصة بها وبالإقبال على أمور الآخرة وعبادة الله والدعاء إليه.

- روي - أنه لما نزل: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قال عليه السلام: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزل ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قال: «اجعلوها في سجودكم» وكان عليه السلام يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى» وسر اختصاص سبحان ربي العظيم بالركوع والأعلى بالسجود أن الأول إشارة إلى مرتبة الحيوان والثاني إشارة إلى مرتبة النبات والجماد فلا بد من الترقى في التنزيه والحق سبحانه فوق التحت كما أنه فوق الفوق ونسبة الجهات إليه على السواء لنزاهته عن التقيد بالجهات فلهذا شرع التسبيح في الهبوط واختلف الأئمة في التسبيح المذكور في الصلاة فقال أحمد: هو واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ويسجد لتركه سهواً، والواجب عنده مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث وقال أبو حنيفة والشافعي: هو سنة وقال مالك: يكره لزوم ذلك لثلاث يحد واجباً فرضاً، والاسم

هنا بمعنى الجنس أي بأسماء ربك والعظيم صفة ربك. در خبرست که عثمان بن عفان رضي الله عنه عیادت کرد عبدالله بن مسعود را رضي الله عنه در بیماری مریك گفت یا عبد الله این ساعت ازچه می نالی گفت اشتكى ذنوبي يعني بر كناهان خود می نالم عثمان گفت چه آرزوست ترا درین وقت گفت رحمة ربی يعني آرزوی من آنست که الله تعالى بر من رحمت کند وبر ضعف وعجز من ببخشاید عثمان گفت أفلا ندعو الطبيب يعني طبيب را خوانیم تا درد ترا مداوات کند گفت الطبيب امراضني يعني طبيب مرا بروز بیماری افکند گفت خواهی تا ترا عطایی فرمایم که ببعضي حاجتهای خود صرف کنی گفت لا حاجة لي به يعني وقتی مرا باین حاجت نیست و هیچ دریا نیست نیست گفت دستوری هست تابدخترانت دهم ناچار ایشانرا حاجت بود گفت نه که ایشانرا حاجت نیست و اگر حاجت بود به ازین من ایشانرا عطایی داده ام گفته ام که بوقت حاجت و ضرورت سورة الواقعة برخوانید که من از رسول خدا شنیدم که علیه السلام: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً» قال سعدي المفتي: هو حديث صحيح وفي حديث آخر: «من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً» قال ابن عطية: فيها ذكر القيامة وحظوظ الناس في الآخرة وفهم ذلك غنى لا فقر معه ومن فهمه يشتغل بالاستعداد قال الغزالي رحمه الله في «منهاج العابدين» قراءة هذه السورة عند الشدة في أمر الرزق والخصاصة شيء وردت به الأخبار المأثورة عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم حتى ابن مسعود رضي الله عنه حين عوتب في أمر ولده إذ لم يترك لهم الدنيا قال: لقد خلفت لهم سورة الواقعة فإن قلت: إرادة متاع الدنيا بعمل الآخرة لا تصح قلت مراده أن يرزقهم الله تعالى قناعة أو قوتاً يكون لهم عدة على عبادة الله تعالى وقوة على درس العلم وهذه من جملة إرادة الخير دون الدنيا فلا رياء انتهى كلامه. وعن هلال بن يساف عن مسروق قال: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة وأهل النار ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة.

تمت سورة الواقعة بعون الله تعالى في أوائل صفر الخير
من سنة خمس عشرة ومائة وألف

٥٧ - سورة الحويو

مدنية وقيل مكية وآها تسع وعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾﴾.

﴿سبح لله ما في السموات والأرض﴾ التسبيح تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقولاً وعملاً عما لا يليق بجناحه سبحانه، بدأ الله بالمصدر في الإسراء لأنه الأصل ثم بالماضي في الحديد والحشر والصف لأنه أسبق الزمانين ثم بالمستقبل في الجمعة والتغابن ثم بالأمر في الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها، ففيه تعليم عباده استمرار وجود التسبيح منهم في جميع الأزمنة والأوقات والحاصل أن كلاً من صيغتي الماضي والمضارع جردت عن الدلالة على مدلولها من الزمان المخصوص فأشعر باستمراره في الأزمنة لعدم ترجيح البعض على البعض فالمكونات من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود مسبحة في كل الأوقات لا يختص تسبيحها بوقت دون وقت بل هي مسبحة أبداً في الماضي وتكون مسبحة أبداً في المستقبل وفي الحديث: «أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت» وسئل علي رضي الله عنه عن سبحان فقال: كلمة رضي الله لنفسه، وسبح متعد بنفسه كما في قوله تعالى: ﴿وَسُبِّحُوهُ﴾ [الفنح: ٩] واللام إما مزيدة للتأكيد كما في نصحت له وشكرت له في نصحته وشكرته أو للتعليل والفعل منزل منزلة اللازم أي فعل التسبيح وأوقعه وأحدثه لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه والمراد بما في السموات والأرض جميع المخلوقات من حي وجماد وجاء بما تغليباً للأكثر مع أن أكثر العلماء على أن ما يعم العقلاء وغيرهم والمراد بتسبيح الكل تسبيح عبادة ومقال كما قال بعض الكبار: قد أخذ الله بأبصار الإنس والجن عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء الله والأشياء كلها إنما خلقت له سبحانه لتسبح بحمده وأما انتفاعنا بها إنما هو بحكم التبعية لا بالقصد الأول.

قال الحسن البصري رحمه الله: لولا ما يخفى عليكم من تسبيح من معكم في البيوت ما تقاررتم ثم، وقال بعضهم: لا يصدر عن الحي إلا حي ولو وجد من العالم موجود غير حي لكان غير مستند إلى حقيقة إلهية وذلك محال فالجماد ميت في نظر المحجوب حي في نفس الأمر لا ميت لأن حقيقة الموت مفارقة حي مدبر لحي مدبر والمدبر والمدبر حي والمفارقة نسبية عدمية لا وجودية فإن الشأن إنما هو عزل عن ولاية وانتقال من دار إلى دار وليس من شرط الحي أن يحس لأن الإحساس والحواس أمر معقول زائد على كونه حياً وإنما هما من شرط العلم وقد لا يحس وقد لا

يحس وتأمل صاحب الآكلة إذا أكل ما يغيب به إحساسه كيف يقطع عضوه ولا يحس به مع أنه حي ليس بميت وقال بعضهم: كل شيء في العالم يسبح الله بحمده الذي أطلعه الله على أنه حمد به نفسه ويختلف ذلك باختلافهم إلا الإنسان خاصة فإن بعضه يسبح بغير حمده ولا يقبل من الحق بعض ما أثنى به على نفسه فهو يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهو قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ويكفر ببعض وهو تنزيه الله عما أضافه إلى نفسه ووصف نفسه به من التشبيه بالمحدثات فقله تعالى: ﴿وَأَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ١٧] أي بالثناء الذي أثنى به الحق على نفسه وأنزله على السنة رسله لا بما ولده العقل فإن الله تعالى قال في حق من سبح الحق بعقله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠] أعلا ما لنا أنه وراء كل ثناء وأهل الله تعالى لا بد لهم في سلوكهم من سماع تسبيح كل شيء بلسان طلق لا لسان حال كما يعتقد بعضهم ثم إن الله تعالى من رحمته يأخذ أسماعهم بعد تحققهم ذلك ويبقى معهم العلم لأنه لو أسمعهم ذلك على الدوام لطاشت عقولهم وفي الحديث: «إن كل شيء من الجماد والحيوان يسمع عذاب القبر إلا الثقلين» ثبت أن السموات والأرض بجميع أجزائهما وما فيهما من الملك والشمس والقمر والنجوم والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد لها حياة وفهم وإدراك وتسبيح وحمد كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ١٧] واعلم أن الله تعالى هو المسيح اسم مفعول في مقام التفصيل والمسيح اسم فاعل في مقام الجمع فالتسبيح تنزيه الحق بحسب مقام الجمع والتفصيل من النقائص الإمكانية ومن الكمالات الإنسانية المختصة من حيث التقيد والتعين. ﴿وهو العزيز﴾ بقدرته وسلطانه لا يمانعه ولا ينازعه شيء. ﴿الحكيم﴾ بلطفه وتدبيره لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة وفيه إشعار بعلية الحكم فإن العزة وهي الغلبة على كل شيء تدل على كمال القدرة والحكمة تدل على كمال العلم والعقل يحكم بأن الموصوف بهما يكون منزهاً عن كل نقص كالعجز والجهل ونحوهما ولذا كان الأمن كفرة لأن فيه نسبة العجز إلى الله تعالى وكذا اليأس لأن فيه نسبة البخل إلى الله الجواد.

﴿له ملك السموات والأرض﴾ أي التصرف الكلي ونفوذ الأمر فيهما وما فيهما من الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات مما نعلم وما لا نعلم. يقول الفقير: فإن قلت: كيف أضاف الملك إلى ما هو متناه وكمال ملكه تعالى غير متناه؟ قلت: إن للسموات والأرض ظاهراً وهو ما كان حاضراً ومرئياً من عالم الملك وهو متناه لأنه من قبيل الأجسام والصور وباطناً وهو ما كان غائباً غير محسوس من أسرارهما وحقائقهما وهو غير متناه لأنه من عالم الملكوت والمعاني فإضافة الملك إلى الله تعالى إضافة مطلقة يندرج تحتها الملك والملكوت وهما غير متناهيين في الحقيقة ألا ترى أن القرآن لا تنقضي عجائبه فهو بحر لا ساحل له من حيث أسرارته ومن حيث إن المتكلم به هو الذي لا نهاية له وإن كان أي القرآن متناهياً في الظاهر والحس فالمراد بالملك هو الملك الحقيقي لأن ملك البشر مجاز كما سيتضح بياناً في هذه السورة. ﴿يحيي ويميت﴾ استئناف مبين لبعض أحكام الملك أي يحيي الموتى والنطف والبيض ويميت الأحياء ومعنى الإحياء والإماتة جعل الشيء حياً وجعله ميتاً وقد يستعاران للهداية والإضلال في نحو قوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] وهو يحيي القلوب بتجلي اسم المحيي ويميت النفوس بتجلي اسم المميت أو

يحيي النفوس بموت القلوب ويميت القلوب بحياة النفوس على طريق المغالبة، وقال ابن عطاء رحمه الله: هو مالك الكل وله الملك أجمع يميت من يشاء بالاشتغال بالملك ويحيي من يشاء بالإقبال على الملك. ﴿وهو على كل شيء﴾ من الأشياء التي من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة على مقتضى الحكمة والإرادة ﴿قدير﴾ تام القدرة فإن الصيغة للمبالغة.

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٤﴾

﴿هو الأول﴾ السابق على سائر الموجودات بالذات والصفات لما أنه مبدئها ومبدعها فالمراد بالسبق والأولية هو الذاتي لا الزماني فإن الزمان من جملة الحوادث أيضاً. ﴿والآخر﴾ الباقي بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيتها فإن جميع الموجودات الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فهي فانية.

أول أو أول بي ابتداء آخر أو آخر بي انتهائها

بود ونبود اين چه بلندست وپست باشد واين نيز نباشد كه هست

﴿والظاهر﴾ وجود الكثرة دلائله الواضحة. ﴿والباطن﴾ حقيقة فلا يحوم العقل حول إدراك كنهه وليس يعرف الله إلا الله وتلك الباطنية سواء في الدنيا والآخرة فاضمحل ما في «الكشاف» من أن فيه حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة وذلك فإن كونه باطناً بكنهه حقيقته لا ينافي كونه مرئياً في الآخرة من حيث صفاته. ﴿وهو بكل شيء عليم﴾ لا يعزب عن علمه شيء من الظاهر والخفي فإن عليم صيغة مبالغة تدل على أنه تعالى تام العلم بكل شيء جلّيه وخفيه وفي هذا المقام معان آخر هو الأول الذي تبتدأ منه الأسباب والآخر الذي تنتهي إليه المسببات، أي إذا نظرت إلى سلسلة الموجودات المتكونة بعضها من بعض وجدت الله مبدأ تلك السلسلة ومنتهاها تبتدئ منه سلسلة الأسباب وتنتهي إليه سلسلة المسببات ولذا قالوا: لا تعتمد على الريح في استواء السفينة وسيرها وهذا شرك في توحيد الأفعال وجهل بحقائق الأمور ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أن الريح لا يتحرك بنفسه بل له محرك إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا يتحرك هو في نفسه أيضاً بل هو منزّه عن ذلك وعمّا يضاهيه والظاهر أي الغالب على كل شيء والباطن أي العالم بباطن كل شيء على أن يكون الظاهر من ظهر عليه إذا علاه وغلب والباطن من بطنه إذا علم باطنه ولم يرتضه الزمخشري لفوات المطابقة بين الظاهر والباطن حيثئذ.

- وروي - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت فاطمة بنت رسول الله ﷺ فسألته خادماً فقال لها عليه السلام: «ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك أن تقول: اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالتق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر» عني بالظاهر الغالب والباطن العالم ببواطن الأشياء يعني: أنه الغالب الذي يغلب كل شيء ولا يغلب عليه فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة

والاستيلاء إذ ليس فوقه أحد يمنعه والعالم ببواطن الأشياء فهو الملجأ والمنجي يلتجئ إليه كل ملتجئ لا ملجأ ولا منجى دونه أي غيره وقال الإمام: احتج كثير من العلماء في إثبات أن الإله واحد بقوله: ﴿هو الأول﴾ قالوا: الأول هو الفرد السابق ولهذا لو قال أحد: أول مملوك اشترته فهو حر ثم اشترى عبيدين لم يعتقا لأن شرط كونه أولاً حصول الفردية وهنا لم تحصل فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً لم يعتق لأن شرط الأولية كونه سابقاً وهانذا لم يحصل فثبت أن الشرط في كونه أولاً أن يكون فرداً فكانت الآية دالة على أن صانع العالم واحد فرد وأيضاً هو الأول خارجاً لأنه موجد الكل والآخر ذهنياً كما يدل عليه براهين إثبات الصانع أو بحسب ترتيب سلوك العارفين فإذا نظرت إلى ترتيب السلوك ولاحظت منازل السالكين السائرين إليه تعالى فهو آخر ما يرتقي إليه درجات العارفين وكل معرفة تحصل قبل معرفته فهي مراقبة إلى معرفته والمنزل الأقصى هو معرفة الله فهو آخر بالإضافة إلى السلوك في درجات الارتقاء في باب المعارف وأول بالإضافة إلى الوجود الخارجي فمنه المبتدأ أولاً وإليه المرجع آخر، وقال بعض الكمل: هو الأول باعتبار بدء السير نزولاً والآخر باعتبار ختم السير عروجاً والظاهر بحسب النظر إلى وجود الحق والباطن بحسب النظر إلى وجود الخلق وهذا ما قالوا إن ظاهر الحق باطن الخلق وباطن الخلق ظاهر الحق لأن الهوية برزخ بينهما لا يبغيان وبالنظر إلى الحق هوية إلهية وبالنظر إلى الخلق هوية كونية وهذه مرتبة قاب قوسين وفوقها مرتبة أو أدنى وتكلم يوماً عند الشبلي رحمه الله في الصفات فقال: اسكتوا فإن ثمة متاهات لا يخرقها الأوهام ولا تحويها الأنهام وكيف يمكن الكلام في صفات من تجتمع فيه الأضداد من قوله: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ خاطبنا على قدر أفهامنا وقال الراغب: الأول هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على أوجه أولها: المتقدم بالزمان كقولك: عبد الملك أولاً ثم منصور والثاني: المتقدم بالرياسة في الشيء وكون غيره محتدياً به نحو الأمير أولاً ثم الوزير والثالث: المتقدم بالوضع والنسبة كقولك للخارج من العراق: القادسية أولاً ثم فيد وهي قرية في البادية على طريق الحاج وللخارج من مكة فيد أولاً ثم القادسية والرابع: المتقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال: الأساس أولاً ثم البناء وإذا قيل في صفة الله هو الأول فمعناه: الذي لم يسبقه في الوجود شيء وإلى هذا يرجع قول من قال: هو الذي لا يحتاج إلى غيره ومن قال: هو المستغني بنفسه والظاهر والباطن في صفة الله لا يقال: مزدوجين كالأول والآخر فالظاهر قيل: إشارة إلى معرفتنا البديهية فإن الفطرة تقضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ [الزخرف: ٨٤] ولذلك قال بعض الحكماء: مثل طالب معرفته مثل من طوف الآفاق في طلب ما هو معه والباطن إشارة إلى معرفته الحقيقية وهي التي أشار إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله: يا من غاية معرفته القصور عن معرفته وقيل: ظاهر بآياته باطن بذاته وقيل: ظاهر بأنه محيط بالأشياء مدرك لها باطن في أن يحاط به كما قال: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وهو يدرك الأبصار وقد روي عن أمير المؤمنين ما دل على تفسير اللفظين حيث قال: تجلّى لعباده من غير أن يروه وأراهم نفسه من غير أن تجلّى لهم ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ثاقب وعقل واعد كما في «المفردات» وأيضاً هو الأول في عين آخريته والآخر في عين أوليته والظاهر في عين باطنيته والباطن في عين ظاهريته من حيثية واحدة وباعتبار واحد في آن واحد لاقتضاء ذاته المطلقة عن هذه الاعتبارات المختلفة

والحيثيات المتنافرة المتباعدة لإحاطته بالكل واستغنائه عن الكل قيل للعارف الرباني أبي سعيد الخراز قدس سره: بم عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الأضداد فتلا: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن﴾ ولا يتصور الجمع بين الأضداد إلا من حيثية واحدة واعتبار واحد في آن واحد وهو بكل شيء من الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية عليم إذ علمه عين ذاته وذاته محيط بالأشياء كما قال: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: ۵۴] كما في «التأويلات النجمية» وقال الواسطي رحمه الله: لم يدع للخلق نفساً بعدما أخبر عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال أيضاً: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله بما سبق ومن كان حظه من اسمه الآخر كان مربوطاً بما يستقبل ومن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب قدرته ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى في السر من أنواره وقال أيضاً: حظوظ الأنبياء عليهم السلام مع تباينها من أربعة أسماء وقيام كل فريق منهم باسم منها فمن جمعها كلها فهو أوسطهم ومن فني عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام وهي قوله ﴿هو الأول﴾ الخ وقال أيضاً: من ألبسه الأولية فالتجلي له في الآخرة محال لأنه لا يتجلى إلا لمن فقدته أو كان بعيداً عنه فقربه وقال الجنيد قدس سره: نفي القدم عن كل أول بأوليته ونفي البقاء عن كل آخر بآخريته واضطر الخلق إلى الإقرار ببروبيته بظاهريته وحجب الأفهام عن إدراك كنهه وكيفيته بباطنيته. وقال السدي: هو الأول ببره إذ عرفك بتوحيده والآخر بجوده إذ عرفك التوبة عن ما جنيت والظاهر بتوفيقه إذ وفقك للسجود له والباطن بستره إذا عصيته يستر عليك. وقال ابن عمر رضي الله عنه: هو الأول بالخلق والآخر بالرزق والظاهر بالإحياء والباطن بالإماتة وأيضاً الأول بلا تأويل أحد والآخر بلا تأخير أحد والظاهر بلا إظهار أحد والباطن بلا إبطال أحد والأول القديم والآخر الرحيم والظاهر الحليم والباطن العليم والأول يكشف أحوال الدنيا حتى لا يرغبوا فيها والآخر يكشف أحوال العقبي حتى لا يشكوا فيها والظاهر على قلوب أوليائه حتى يعرفوه والباطن على قلوب أعدائه حتى ينكروه والأول بالأزلية والآخر بالأبدية والظاهر بالأحدية والباطن بالصمدية والأول بالهيبة والآخر بالرحمة والظاهر بالحجة والباطن بالنعمة والأول بالعطاء والآخر بالجزاء والظاهر بالثناء والباطن بالوفاء والأول بالهداية والآخر بالكفاية والظاهر بالولاية والباطن بالرعاية. صاحب «كشف الأسرار» فرموده كه زبان رحمت از روی اشارت ميكويد اى فرزند آدم خلق در حق تو چهار كروه اند اول كروهى كه در اول حال ترابكار آيند چون پدر و مادر دوم جمعى كه در آخر زندگانى دست كيـرنـد چون اولاد و أحفاد سوم زمره كه آشكارا باتو باشند چون دوستان و ياران. چهارم فرفه كه پنهان باتو معاش كنند چون زنان و كنيزان. رب العالمين ميفرمايد كه اعتماد برينها مكن و كار ساز خود ايشانرا مپندار كه اول منم كه ترا از عدم بوجود آوردم آخر منم كه باز كشت تو بمن خواهد بود ظاهر منم كه صورت تو بخوبتر و جهي بيار استم باطن منم كه اسرار و حقايق درسينه تو وديعت نهادم:

اول و آخر تویی کیست حدوث و قدم   ظاهر و باطن تویی چیست وجود و عدم

اول بی انتقال آخر بی ارتحال   ظاهر بی چند و چون باطن بی کیف و کم

ويقال: هو الأول خالق الأولين والآخر خالق الآخرين والظاهر خالق الآدميين وهم ظاهرون والباطن خالق الجن والشياطين وهم لا يظهرون وقال الترمذي: هو الأول بالتأليف والآخر بالتكليف والظاهر بالصريف والباطن بالتعريف والأول بالإنعام والآخر بالإتمام والظاهر

بالإكرام والباطن بالإلهام وقال بعض المحققين من أهل الأصول: هذا مبالغة في نفي التشبيه لأن كل من كان أولاً لا يكون آخراً وكل من كان ظاهراً لا يكون باطناً فأخبر أنه الأول الآخر الظاهر الباطن ليعلم أنه لا يشبه شيئاً من المخلوقات والمصنوعات وقال بعض المكاشفين: هو الأول إذ كان هو ولم تكن صور العالم كما قال عليه السلام: «كان الله ولا شيء معه» فهو متقدم عليها وهذا التقدم هو المراد بالأولية وهو الآخر إذ كان عين صور العالم عند ظهورها ولها التأخر فهو باعتبار ظهوره بها له الآخرة فالآخر عين الظاهر والباطن عين الأول هذا باعتبار التنزل من الحق إلى الخلق وأما باعتبار الترقى من الخلق إلى الحق فالآخر عين الباطن والظاهر عين الأول وقال الإمام الغزالي رحمه الله: لا تعجب من هذا في صفات الله فإن المعنى الذي به الإنسان إنسان ظاهر باطن فإنه ظاهر إن استدل عليه بأفعاله المرئية المحكمة باطن إن طلب من إدراك الحس فإن الحس إنما يتعلق بظاهر بشريته وليس الإنسان إنساناً بشريته المرئية منه بل لو تبدلت تلك البشرية بل سائر أجزائه فهو هو والأجزاء متبدلة ولعل أجزاء كل إنسان بعد كبره غير الأجزاء التي كانت فيه عند صغره، فإنها تحللت بطول الزمان وتبدلت بأمثالها بطريق الاغتذاء وهويته لم تتبدل فتلك الهوية باطنة عن الحواس ظاهرة للعقل بطريق الاستدلال عليها بآثارها وأفعالها.

وقال الزروقي: الأول الآخر هو الذي لا مفتتح لوجوده لا مختتم له بثبوت قدمه واستحالة عدمه وكل شيء منه بدأ وإليه يعود وإنما عطف بالواو لتباعد ما بين موقعي معنهما ومن عرف أنه الأول غاب عن كل شيء به ومن عرف أنه الآخر رجع بكل شيء إليه. وخاصة الأول جمع الشمل فإذا واظب عليه المسافر في كل يوم جمعة انجمع شمله. وخاصة الآخر صفاء الباطن عما سواه تعالى فإذا واظب عليه إنسان في كل يوم مائة مرة خرج من قلبه سوى الحق والظاهر الباطن هو الواضح الربوبية بالدلائل المحتجب عن الكيفية والأوهام فهو الظاهر من جهة التعريف الباطن من جهة التكيف ومجرهما في العطف مجرى الاسمين السابقين ومن عرف أنه الظاهر لم يستدل بشيء عليه ورجع بكل شيء إليه ومن عرف أنه الباطن استدل بكل شيء عليه ورجع به إليه وخاصة الظاهر إظهار نور الولاية على قلب قارئه إذا قرأه عند الإشراف وخاصة الباطن وجود النفس لمن قرأه في اليوم ثلاث مرات في كل ساعة زمانية ومن قال بعد صلاة ركعتين خمساً وأربعين مرة «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» حصل له ما طلبه أي كان وقال بعض الكبار: حقيقة الأول هو الذي افتتح وجوده عن عدم وهذا منتف في حق الحق بلا شك فهو الأول لا بأولية تحكم عليه ولأجل ذلك سمي نفسه الآخر ولو كانت أوليته مثل أولية الموجودات لم يصح أن يكون آخراً إذ الآخر عبارة عن انتهاء الموجودات المقيدة فهو الآخر لا بآخريه تحكم عليه إذ آخريته عبارة عن فناء الموجودات كلها ذاتاً وصفة وفعلًا في ذاته وصفاته وأفعاله تعالى بظهور القيامة وأما غير الحق فله أولية تحكم عليه مثل قوله عليه السلام: «أول ما خلق الله العقل» أي أول ما افتتح به من عدم إلى الوجود العقل الذي هو نور محمد ﷺ وله آخريه تحكم عليه مثل قوله عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون» وفي رواية «السابقون» يعني الآخرون في الظهور من حيث النشأة العنصرية الجسمانية الأولون في العلم الإلهي من حيث الظهور في النشأة الروحانية ومن صلى في أول الوقت من حيث أولية الحق المنزهة عن أن يتقدمها أولية الشيء فهو المصلي الصلاة لأول وقتها فتنسب

عبادة هذا المصلي من هناك إلى وقت وجود هذا المصلي فمن بادر لأول هذا الوقت فقد حاز الخير بكلتي يديه وهو مشهد نفيس أشاروا فيه بتلك الأولوية إلى معنى اصطلاحوا عليه لا إلى ما يتبادر لذهن غيرهم كما في كتاب «الجواهر» للشعراني رحمه الله .

يقول الفقير: عمل الشافعي رحمه الله بقوله عليه السلام: «أول الوقت رضوان الله» فصلى الفجر في أول وقته وعمل أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَادَّبَرَهُ السُّجُودَ﴾ [ق: ٤٠] وفي الأولوية الآخريه وبالعكس ولكل وجهة بحسب الفناء والبقاء وقد أشير إلي في بعض الأسحار أن الكعبة وضعت عند الفجرة، أي: عند انفجار الصبح الصادق على ما بينت وجهه في كتاب «الواردات الحقية» نسأل الله النور .

﴿هو الذي خلق السموات والأرض﴾ بقدرته الكاملة وحكمته البالغة ﴿في ستة أيام﴾ من أيام الآخرة أو من أيام الدنيا قال ابن عطية: هو الأصوب أولها الأحد وآخرها الجمعة . تاملتكم مشاهده كنند حدوث انهارا چیزى پس از چیزى وسنت تدریج وتأنى در هر کار حاصل آید . وكذا وقع الاختلاف في الأربعين التي خمر الله فيها طينة آدم هل هي بأيام الدنيا أو بأيام الآخرة وفيه إشارة إلى مراتب الصفات الست وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر أي هو الذي تجلى للأشياء كلها بذاته الموصوفة بالصفات الست إذ تجلي الوجود لا يكون إلا مع لوازمه ولواحقه كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِسْبَاحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] والتسبيح يستلزم الحياة وما يترتب عليها من العلم بالتسبيح وبالمسيح ومن القدرة على التسبيح والإرادة بتخصيص المسيح ومن السمع إذ كل مسبح لا بد له من استماع تسبيحه ومن البصر إذ لا بد لكل مسبح أن يشاهد المسيح في بعض مراتب الشهود كما في «التأويلات النجمية» . ثم استوى أي استولى ﴿على العرش﴾ المحيط بجميع الأجسام برحمانيته لأن استوى متى عدي بعلی اقتضى معنى الاستيلاء وإذا عدي بالی اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير قال بعض الكبار: هو محمول على التمثيل وقد سبق بيانه مراراً . قال الكاشفي: پس قصد كرد بتدبير عرش واجراء امور متعلقه بد وبر وفق ارادت .

وفي «التأويلات النجمية»: يعني استتم وتمكن تجليه على عرش استعدادات المظاهر السماوية الروحانية والمظاهر الأرضية الجسمية ما تجلى لعرش استعداد شيء إلا بحسب قابليته وقبوله لا زائد ولا ناقص كما قال العارف :

يکى مومى ازين کم نبايد همى وکر بيش باشد نشايد همى
﴿يعلم ما يلج في الأرض﴾ كالكنوز والدقائق والموتى والبذور وكالغيث ينفد في موضع وينبع في الآخر ولولوج الدخول في مضيق وفي المناسبات الدخول في السائر لجملته الداخل ﴿وما يخرج منها﴾ كالجواهر من الذهب والفضة والنحاس وغيرها والزروع والحيوانات والماء وكالكنوز والموتى يوم القيامة . وفي «التأويلات النجمية» يعني يعلم بعلمه المحيط ما يدخل في أرض البشرية من بذور النباتات النفسانية مثل مخالفات الشرع وموافقات الطبع وزروع الأحوال القلبية من مخالفات الطبع وموافقات الشرع والواردات القلبية والإلهامات الغيبية وزروع الأذواق والوجدانيات من التجليات الرحمانية التنزلات الربانية لترتب الأعمال على النيات كما قال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» . وقال أيضاً: «لكل امرئ ما نوى» إذ النية بمرتبة البذر والعمل بمرتبة الزرع والقلب والنفس والروح بمنزلة الأرض المستعدة لكل نوع من البذر وقال بعضهم:

يعلم ما يلج في أرض قلب المؤمن من الإخلاص والتوحيد وفي أرض قلب الكافر من الشك والشرك وما يخرج منها بحسب حالهما. ﴿وما ينزل من السماء﴾ كالكتب والملائكة والأقضية والصواعق والأمطار والثلوج ﴿وما يعرج فيها﴾ كالملائكة الذين يكتبون الأعمال والدعوات والأعمال والأرواح السعيدة والأبخرة والأدخنة وقال بعضهم: وما ينزل من السماء على قلوب أوليائه من اللطاف والكشوف وفنون الأحوال العزيزة وما يعرج من أنفاس الأولياء المشتاقين إذا تصاعدت حسراتهم وعلت زفراتهم. ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾ في الأرض وهو تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتصوير لعدم خروجهم عنه أينما داروا وفي الحديث: «أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان»:

يار باتست هر كجا هستی   جای دیگر چه خواهی ای اوباش
باتودر زیرك كلیم چواوست   پس بر وای حریف خود راباش
قال موسى عليه السلام: أين أجذك يا رب؟ قال: يا موسى إذا قصدت إلي فقد وصلت إلي. في «التأويلات النجمية»: وهو معكم لا بالمعية المفهومة للعوام والخواص أيضاً:
أین معیت می نکنجد در بیان   نی زمان دارد خبر زونی مکان
بل بالمعية المذوقة بالذوق الكشفية الشهودي أي: أنا معكم بحسب مراتب شهوداتكم إن كنتم في مشهد الفعلي فأنا معكم بالتجلي الذاتي ما أتقدم ولا أتأخر عنكم وقال بعض الكبار: تلك المعية ليست هي مثل ما يتصور بالعقل حساً أو ذهنياً أو خيالياً أو وهماً تعالى شأنه عن ذلك علواً كبيراً وإنما هي معية تفرد الحق سبحانه بعينها وتحققها وعلمها لا يعلم سرها إلا الله ومن أطلعها عليه من الكمل ويحرم كشفها ترحماً على العقول القاصرة عن درك الأسرار الخفية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم الله وبينوا ما بين الله. يعني إذا اقتضى المقام الإبهام كما إذا طلب بيان المبهم على ما هو عليه في نفسه وعقل الطالب قاصر عن دركه فلا جرم أنه حرام لما فيه من هلاكه وأما إذا طلب بيان المبهم لا على ما هو عليه في نفسه بل على وجه يدركه عقله بضرب تأويل يستحسنه الشرع ففيه رخصة شرعية اعتبرها المتأخرون دفعاً لانقلاب قلب الطالب وترسيخاً على عقيدته حتى تندفع عن صدره الوسواس والهواجس والمراد على هذا إما معية حفظه أو معية أمره أو غير ذلك مما لا اضطراب فيه لا شرعاً ولا عقلاً ولا خارجاً والأين المذكور في الآية متناول لجميع الأينات الأزلية والأبدية من المعنوية والروحانية والمثالية والحسية والدينيوية والبرزخية والنشورية والحشرية والنيرانية والجنانية والغيبية والشادية مطلقاً كلية كانت أو جزئية وهذه الأينية كالمعية من المبهمات والمتشابهات وما يعلم تأويلها إلا الله وما يتذكر سرها إلا أولو الألباب قال بعضهم: في هذه الآية بشارة للعاشقين حيث هو معهم أينما كانوا وتوفيق للمتوكلين وسكينة للعارفين وبهجة للمحبين ويقين للمراقبين ورعاية للمقبلين وإشارة إلى سر الوحدة للموحدين قال الحسين رحمه الله: ما قارب الحق الأكوان ولا فارقتها كيف يفارقها وهو موجودها وحافظها وكيف يقارب القدم الحدوث به قوام الكل وهو بائن عن الكل انتهى. ﴿والله بما تعملون بصير﴾ فيجازيكم عليه ثواباً وعقاباً وهو عبارة عن إحاطته بأعمالهم فتأخيره عن الخلق لما أن المراد ما يدور عليه الجزء من العلم التابع للمعلوم لا لما قيل من أن الخلق دليل على العلم فبالخلق يستدل على العلم والدليل يتقدم على المدلول وفي الآية إيقاظ للغافلين وتنشيط للمتيقظين ودلالة لهم على الخشية والحياء من رب

العالمين وإشارة لهم إلى أن أعمالهم محفوظة وأنهم مجزيون بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال بعض الكبار: ﴿والله بما تعملون بصير﴾ لأنه العامل بكم وفيكم ولا بد لكل عامل أن يبصر عمله وما يتعلق به.

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (٥) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾.

﴿له ملك السموات والأرض﴾ تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله تعالى: ﴿والى الله ترجع الأمور﴾ على البناء للمفعول من رجع رجعاً أي رد رداً وقرئ على البناء للفاعل من رجع رجوعاً والمعنى إليه تعالى وحده لا إلى غيره استقلالاً واشتراكاً ترد جميع الأمور فاستعدوا للقاءه باختيار أرشد الأمور وأحسنها عند الله. پس تكرير كلام جهت آنست كه اول تعلق بابداء دارد وثاني باعاده. ولذا قرن بالأول يحيي ويميت وبالتالي ما يكون في الآخرة من رد الخلق إليه وجزائه إياهم بالثواب والعقاب وفيه إشارة إلى أنه له ملك علوم السموات الروحانية وهي العلوم الكشفية اللدنية الموهوبة بالاسم الوهاب من غير تحصيل الأسباب لعباده المخلصين بإفاضته عليهم وله أيضاً ملك العلوم الرسمية الكسبية الأرضية بالسعي والاجتهاد للعلماء بإفاضة توفيق الكسب والاجتهاد فأمور العلوم الكشفية والكسبية ترجع إلى عناية الله الأزلية والأبدية.

﴿يولج الليل في النهار﴾ الإيلاج الإدخال يعني از زمان شب درروز افزايد. حتى يصير النهار أطول ما يكون خمس عشرة ساعة والليل أقصر ما يكون تسع ساعات ﴿ويولج النهار في الليل﴾ يعني از زمان روز بشب زياده كند باختلاف الفصول وبحسب مطالع الشمس ومغاربها حتى يصير الليل أطول ما يكون خمس عشرة ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات والليل والنهار أبداً أربع وعشرون ساعة، قال في «فتح الرحمن»: فيه تنبيه على العبرة فيما يجاذبه الليل والنهار من الطول والقصر وذلك متشعب مختلف حسب اختلاف الأقطار والأزمان الأربعة وذلك بحر من بحار الكفرة لمن تأمله. ﴿وهو عليم﴾ أي: مبالغ في العلم ﴿بذات الصدور﴾ أي: بمكنوناتها اللازمة لها من الأسرار والمعتقدات وذلك أغمض ما يكون وهو بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه في نياتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها وفي الآية إشارة إلى أنه يستهلك ظلمة ليل البشرية والطبيعة في نور نهار الروح بطريق تغليب نور نهار الروح وهو تعالى عالم بكل ما يصدر من أصحاب ليل النفوس من السيئات ومن أرباب نهار الأرواح من الحسنات لا يفوته منهما شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اسم الله الأعظم في أول سورة الحديد في ست آيات من أولها فإذا علقت على المقاتل في الصف لم ينفذ إليه حديد كما في «فتح الرحمن».

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (٧) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ عَآئِنَ يَلْتَمِزَ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾

﴿آمِنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه﴾ روي أن الآية نزلت في غزوة ذي العشيرة وهي غزوة تبوك وفي «عين المعاني»: يحتمل الزكاة والنفقة في سبيل الله والمعنى

جعلكم الله خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة عبر عما بأيديهم من الأموال والأرزاق بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً لهم في الإنفاق فإن من علم أنها لله وأنه بمنزلة الوكيل والنائب بحيث يصرفها إلى ما عينه الله من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعلكم خلفاء من قبلكم فيما كان بأيديهم بتوريثه إياكم فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم وسينتقل منكم إلى من بعدكم فلا تبخلوا به قال الشاعر:

ويكفيك قول الناس فيما ملكته   لقد كان هذا مرة لفلان
فلا بد من إنفاق الأموال التي هي للغير   وستعود إلى الغير فكما أن الإنفاق من مال الغير
يهون على النفس إذا أذن فيه صاحبه فكذا من المال الذي على شرف الزوال.

مكن تكيه بر ملك وجاه وحشم	كه پيش از تو بودست وبعد از توهم
خور و پوش وبخشای و راحت رسان	نكه مى چه دارى ز بهر كسان
بخيل توانكر بدينار وسيم	طلسم است بالاى كنجى مقيم
از ان سالهامى بماند زرش	كه لرزد طلسم چنين بر سرش
بسنگ اجل ناكها بشكنند	بآسودكى كنج قسمت كنند

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا﴾ حسبما أمروا به. وقال الكاشفي: ونفقه كردند مال خود را بركاة وجهاد وسائر خيرات. ﴿لَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ مژدى بزرگ و ثوابى عظيم كه جنت ونعيم است. قال في «فتح الرحمن»: الإشارة فيه إلى عثمان رضي الله عنه وحكمها باق يندب إلى هذه الأفعال بقية الدهر.

وفي «التأويلات النجمية»: يخاطب كل واحد من المشايخ والعلماء ويأمرهم بالإيمان بالله ورسوله إيماناً كلياً جامعاً شرائط الإيمان الحقيقي اليهودي العبادي ويوصيهم بإفاضة علوم الوهب على مستحقيها وتعليم علوم الدراسة المستعد بها إذ العلماء في العلوم الكسبية والمشايخ في المعرفة والحكمة الوهية خلفاء فيهما فعليهم أن ينفقوا على الطالبين المستحقين الذين ينفق الله ورسوله عليهم كما قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى: «أَنْفَقْ أَنْفَقْ عَلَيْكَ» وقال عليه السلام «لا توك فيوكى عليك» وفي الحديث: «من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» ويشمل هذا الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع بها لا سيما مع عدم التعدد لنسخها الذي هو أعظم أسباب المنع وكون المالك لا يهدي لراجيه منها والابتلاء بهذا كثير كما في «المقاصد الحسنة» للإمام السخاوي رحمه الله فالذين آمنوا من روح القلب والإيمان اليهودي وأنفقوا من تلك العلوم الوهية والكسبية على النفس وصفاتها بالإرشاد إلى موافقات الشرع ومخالفات الطبع وفي التسليك في طريق السير والسلوك بالانصاف بصفات الروحانية والانصلاح عن صفات البشرية النفسانية لهم أجر كبير كما قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ لا تؤمنون حال من الضمير في لكم لما فيه من معنى الفعل أي: أي شيء ثبت لكم وحصل حال كونكم غير مؤمنين وحقيقته: ما سبب عدم إيمانكم بالله على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع تحقق المسبب. ﴿وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ حال من ضمير لا تؤمنون مفيدة لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم ما يوجبه أي: وأي عذر في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينهكم عليه بالحجج والآيات فإن الدعوة المجردة لا تفيد فلو لم يجب الداعي دعوة مجردة وترك ما

دعاه إليه لم يستحق الملامة والتوبيخ فلام لتؤمنوا بمعنى إلى ولا يبعد حملها على التعليلية أي يدعوكم إلى الإيمان لأجل أن تؤمنوا. ﴿وقد أخذ ميثاقكم﴾ حال من مفعول يدعوكم والميثاق عقد يؤكد بيمين وعهد والموثق الاسم منه أي وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان من قبل دعوة الرسول إياكم إليه وذلك بنصب الأدلة والتمكين من النظر وحمله بعض العلماء على المأخوذ يوم الذر أي حين أخرجهم من صلب آدم في صورة الذر وهي النمل الصغير. ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ لموجب ما فإن هذا موجب لا موجب وراءه، وفي «عين المعاني»: أي إن كنتم مصدقين بالميثاق وفي «فتح الرحمن»: أي إن دمت على ما بدأنم به.

﴿هو الذي ينزل﴾ بواسطة جبرائيل عليه السلام ﴿على عبده﴾ المطلق محمد عليه السلام ﴿آيات بينات﴾ واضحات من الأمر والنهي والحلال والحرام. ﴿ليخرجكم﴾ الله يا قوم محمد أو العبد بسبب تلك الآيات ﴿من الظلمات إلى النور﴾ من ظلمات الكفر والشرك والشك والجهل والمخالفة والحجاب إلى نور الإيمان والتوحيد واليقين والعلم والموافقة والتجلي. ﴿وإن الله بكم لرؤوف رحيم﴾ حيث يهديكم إلى سعادة الدارين بإرسال الرسول وتنزيل الآيات بعد نصب الحجج العقلية. وقال الكاشفي: مهر بانست كه قرآن ميفرستد بخشاينده است كه رسول را بدعوت ميفر مايد. وقال بعضهم: لرؤوف بإفاضة نور الوحي رحيم بإزالة ظلمة النفس البشرية.

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَرْثُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن أنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أنْفَقُوا مِن بَعْدِ وَقَتْلَوْا وَكَلَّا اللَّهُ الْحَسَنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

﴿وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله﴾ أي: وأي شيء لكم من أن تنفقوا فيما هو قرينة إلى الله ما هو له في الحقيقة وإنما أنتم خلفاؤه في صرفه إلى ما عينه من المصارف فقلوه: في سبيل الله مستعار لما يكون قرينة إليه وقال بعضهم: معناه لأجل الله. ﴿والله ميراث السموات والأرض﴾ حال من فاعل لا تنفقوا أو مفعوله المحذوف، أي وما لكم في ترك إنفاقها في سبيل الله والحال أنه لا يبقى لكم منها شيء بل تبقى كلها لله بعد فناء الخلق وإذا كان كذلك فإنفاقها بحيث تستخلف عوضاً يبقى وهو الثواب كان أولى من الإمساك لأنها إذا تخرج من أيديكم مجاناً بلا عوض وفائدة. قال الراغب: وصف الله نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إليه وقال أبو الليث: إنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب تعرف أن ما ترك الإنسان يكون ميراثاً فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم قال بعض الكبار: أولاً إن القلوب مجبولة على حب المال ما فرضت الزكاة، ومن هنا قال بعضهم: إن العارف لا زكاة عليه والحق إن عليه الزكاة كما أن عليه الصلاة والطهارة من الجنابة ونحوهما لأنه يعلم أن نفسه مجموع العالم ففيها من يحب المال فيوفيه حقه من ذلك الوجه بإخراجها فهو زاهد من وجه وراغب من وجه آخر وقد أخرج رسول الله عليه السلام صدقة ماله فالكامل من جمع بين الوجهين إذ الوجوب حقيقة في المال لا على المكلف لأنه إنما كلف بإخراج الزكاة من المال لكون المال لا يخرج بنفسه فللعارفين المحبة في جميع العالم كله وإن تفاضلت وجوهها، فيحبون جميع ما في العالم بحب الله تعالى في إيجاد ذلك لا من جهة عين ذلك الموجود فلا بد للعارف أن يكون فيه جزء

يطلب مناسبة العالم ولولا ذلك الجزء ما كانت محبة ولا محبوب ولا تصور وجودها وفي كلام عيسى عليه السلام: قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء فحث أصحابه على الصدقة لما علم أن الصدقة تقع بيد الرحمن وهو يقول: ﴿ءَأَنتُمْ مَن فِي أَسْمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] فانظر ما أعجب كلام النبوة وما أدقه وأحلاه وكذلك لما علم السامري أن حب المال ملصق بالقلوب صاغ لهم العجل من حليهم بمرأى منهم لعلهم أن قلوبهم تابعة لأموالهم ولذلك لما سارعوا إلى عبادة العجل دعاهم إليها فعلم أن العارف من حيث سره الرباني مستخلف فيما بيده من المال كالوصي على مال المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه شيء ولكن لما كان المؤمن لحجابه يخرجها بحكم الملك فرضت عليه الزكاة لينال بركات ثواب من رزى في محبوبه والعارف لا يخرج شيئاً بحكم الملك والمحبة كالمؤمن إنما يخرج امتثالاً للأمر ولا تؤثر محبة المال في محبة الله تعالى لأنه ما أحب المال إلا بتحبيب الله ومن هنا قال سليمان عليه السلام: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَلْبِسُنِي لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (ص: ٣٥) فما طلب إلا من نسبة فاقة فقير إلى غني.

ثم اعلم أن المال إنما سمي مالاً لميل النفوس إليه فإن الله تعالى قد أشهد النفوس ما في المال من قضاء الحاجات المجبول عليها الإنسان؛ إذ هو فقير بالذات ولذلك مال إلى المال بالطبع الذي لا ينفك عنه ولو كان الزهد في المال حقيقة لم يكن مالاً وكان الزهد في الآخرة أتم مقاماً من الزهد في الدنيا وليس الأمر كذلك، فإن الله تعالى قد وعد بتضعيف الجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فلو كان القليل منه حجاباً لكان الكثير منه أعظم حجاباً فالدنيا للعارف صفة سليمان كمالية وما أليق قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨، ص: ٣٥] أترأه عليه السلام سأل ما يحجبه عن الله تعالى أو سأل ما يبعده من الله تعالى كلا ثم انظر إلى تميم النعمة عليه بدار التكليف بقوله تعالى له: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَانْقُذْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص: ٣٩) فرفع عنه الحرج في التصرف بالاسم المانع والمعطي واختصه بجنة معجلة في الدنيا وما حجبه ذلك المال عن ربه فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين الجنيتين وتحقق بالحققتين وأخرج زكاة المال الذي بيده عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧] فجعل له مالاً للإنفاق من حقيقة إلهية فيه في مال هو ملك لحقيقة أخرى فيه هو وليها من حيث الحقيقة الإلهية. ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ﴾ يا معشر المؤمنين.

- روي - أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنفقوا نفقات كثيرة حتى قال ناس: هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق قديماً فنزلت الآية مبينة أن النفقة قبل فتح مكة أعظم أجراً ﴿من أنفق من قبل الفتح﴾ أي فتح مكة الذي أزال الهجرة وقال عليه السلام فيه: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وهذا قول الجمهور وقال الشعبي: هو صلح الحديبية فإنه فتح كما سبق في سورة الفتح. ﴿وقاتل﴾ العدو تحت لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والاستواء يقتضي شيئين فقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة ما بعده عليه أي لا يستوي في الفضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل والظاهر أن من أنفق فاعل لا يستوي وقيل: من مبتدأ ولا يستوي خبره ومنكم حال من ضمير لا يستوي لا من ضمير أنفق لضعف تقديم ما في الصلة على الموصول أو الصفة على الموصوف ولضعف تقديم الخبر على منكم لأن حقه أن يقع بعده ثم في أنفق إشارة إلى إنفاق المال وما يقدر عليه من القوى وفي قاتل

إشارة إلى إنفاق النفس فإن الجهاد سعي في بذل الوجود ليحصل بالفناء كمال الشهود ولذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]. فهذه الحياة حياة أخرى باقية عندية فكيف تساويها الحياة الدنيوية الفانية الخلقية مع أن رزق الحياة الفانية ينفد وما عند الله باق ولذا قال: أكلها دائم وظلها أي راحتها فالإنسان العاقل بترك الراحة الدنيوية اليسيرة لله تعالى يصل إلى الراحة الكثيرة الأخرية فشأنه يقتضي الجهاد والقتال. ﴿أولئك﴾ المنفقون المقاتلون قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ﴿أعظم درجة﴾ وأرفع منزلة عند الله وبِعَظَم الدرجة يكون عَظَم صاحبها فالدرجة بمعنى المرتبة والطبقة وجمعها درجات وإذا كانت بمعنى المراقبة فجمعها درج. ﴿من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾ لأنهم إنما فعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله عند كمال الحاجة إلى النصر بالنفس والمال وهؤلاء فعلوا ما فعلوا بعد ظهور الدين ودخول الناس فيه أفواجاً وقلة الحاجة إلى الإنفاق والقتال وقد صرح عليه السلام أيضاً بفضل الأولين بقوله: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» قال في «القاموس»: المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطل وثلاث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمي مداً وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً والنصيف والنصف واحد وهو أحد شقي الشيء والضمير في نصيفه راجع إلى أحدهم لا إلى المد والمعنى أن أحدكم أيها الصحابة الحاضرون لا يدرك بإنفاق مثل جبل أحد ذهباً من الفضيلة ما أدرك أحدهم بإنفاق مد من الطعام أو نصيف له. وفيه إشارة إلى أن صحبة السابقين الأولين كاملة بالنسبة إلى صحبة اللاحقين الآخرين لسبقهم وتقدمهم وفي الحديث: «سيأتي قوم بعدكم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم قالوا: يا رسول الله نحن أفضل أم هم؟ قال: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك فضل أحدكم ولا نصفه فرقت هذه الآية بينكم وبين الناس ﴿لا يستوي منكم﴾ الآية» ذكره أبو الليث في «تفسيره»، وفيه إشارة إلى أن الصحابة متفاوتون في الدرجة بالنسبة إلى التقدم والتأخر وإحراز الفضائل فكذا الصحابة ومن بعدهم فالصحابة مطلقاً أفضل ممن جاء بعدهم مطلقاً فإنهم السابقون من كل وجه. ﴿وكلاً﴾ أي كل واحد من الفريقين وهو مفعول أول لقوله: ﴿وعد الله الحسنى﴾ أي: المثوبة الحسنى وهي الجنة لا الأولين فقط ولكن الدرجات متفاوتة. ﴿والله بما تعملون خبير﴾ بظواهره وبواطنه فيجازيكم بحسبه قال في «المناسبات»: لما كان زكاء الأعمال إنما هو بالنيات وكان التفضيل مناط العلم قال مرغباً في حسن النيات مرهباً من التقصير فيها والله بما تعملون أي تجددون عمله على ممر الأوقات خبير أي عالم بباطنه وظاهره علماً لا مزيد عليه بوجه فهو يجعل جزاء الأعمال على قدر النيات التي هي أرواح صورها:

عبادت بإخلاص نيت نكوست وكرنه چه آيد زبى مغز پوست

وقال الكلبي: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيها دلالة ظاهرة وحجة باهرة على تفضيل أبي بكر وتقديمه فإنه أول من أسلم وذلك فيما روي أن أبا أمامة قال لعمر بن عبيدة: بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إني كنت أرى الناس على الضلالة ولا أرى للأوثان شيئاً ثم سمعت عن رجل يخبر عن أخبار مكة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه فقلت: سن أنت؟ قال: أنا نبي قلت: وما نبي؟ قال: رسول الله قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أوحى الله لا أشرك به شيئاً وأكسر الأوثان وأصل الأرحام قلت: من معك على هذا؟

قال: حر وعبد وإذا معه أبو بكر وبلال فأسلمت عند ذلك فرأيتني ربع الإسلام يعني پس دانستم خود را ربع اسلام. وإنه أي أبا بكر أول من أظهر الإسلام على ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر الإسلام رسول الله عليه السلام وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد وإنه أول من قاتل على الإسلام وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً أشرف به على الهلاك على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي عليه السلام وأبو بكر رضي الله عنه وأنه أول من أنفق على رسول الله وفي سبيل الله قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت عند النبي عليه السلام وعنده أبو بكر وعليه عباءة فذكية قد خللها في صدره بخلال، يعني: بروي كليمي بود که استوار کرده ویرا در سینه خود بخلال.

قال في «القاموس»: خل الكساء شدة بخلال وذو الخلال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه تصدق بجميع ماله وخل كساءه بخلال انتهى فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال فقال: أنفق ماله علي قبل الفتح قال: فإن الله تعالى يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط فقال أبو بكر: أسخط على ربي إني عن ربي راض إني عن ربي راض ولهذا قدمه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسبق وذلك فيما روى عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله عليه السلام وثني أبو بكر وثلاث عمر يعني سابقست رسول الله ودر پی وی ابو بكر است وسوم عمر است. فلا أوتي برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفترى واطرح شهادته يعني طرح شهادت وی کنم ودر صفت وی گفته اند:

صاحب قدم مقام تجريد سر دفتر جمله اهل توحيد

در جمع مقربان سابق حقا که چو او نبود صادق

وفي الآية إشارة إلى أن من تقدمت مجاهدته على مشاهدته وهو المرید المراد والسالک المجذوب والمحِبُّ المحبوب أعلى وأجل وأسبق درجة ومرتبة من درجات المشاهدة ومراتبها ممن تقدمت مشاهدته على مجاهدته وحين يقعد أرباب المشاهدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر لمشاهدة وجهه ورؤية جماله في جنة وصاله يفوقه ويسبقه ويتقدمه وهو المراد المرید والمجذوب السالک والمحِبُّ المحبوب فإن المجاهدة قدمت على المشاهدة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [المنكبات: ٦٩] فيصير سلوك الأول واقعاً على وفق العادة الإلهية والسنة الربانية وسلوك الثاني على خارقها والمعتبر في الترتيب الإلهي تقدماً وتأخراً باعتبار الأكمل إنما هو وفق العادة والسنة الإلهية وهما وإن كانا متحدين باعتبار أصل حسن المشاهدة لكنهما متفاوتان باعتبار قدرها ودرجتها فإنهم الصافون وما منا إلا له مقام معلوم كذا في كتاب «اللائحات البرقيات» لحضرة شيخني وسندي روح الله روحه.

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضاً حسناً فيضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (١١) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى

نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَاْمَنِيهِمْ بُشْرَتُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِمِ مِنْ ثَوْرِكُمْ فِي لَمَّا آتَوْكُمْ وَرَاءَكُمْ

فَالْتَسُوا نُوْرًا فَنَضْرِبُ يَدَيْكُمْ فِي سُوْرِ لَمْ يَأْتِ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَهَرُ مِنْ فِيْلِهِ الْعَذَابُ (١٣)

﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ من مبتدأ خبره ذا والذي صفة ذا أو بدله

والإقراض حقيقة إعطاء العين على وجه يطلب بدله وقرضاً حسناً مفعول مطلق له بمعنى إقراضاً حسناً وهو الإخلاص في الإنفاق أي الإعطاء لله وتحري أكرم المال وأفضل الجهات. والمعنى من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعرضه فإنه كمن يقرضه، وقال في «كشف الأسرار»: كل من قدم عملاً صالحاً يستحق به مثوبة فقد أقرض ومنه قولهم: الأيادي قروض وكذلك كل من قدم عملاً سيئاً يستوجب به عقوبة فقد أقرض فلذلك قال تعالى: ﴿قرضاً حسناً﴾ لأن المعصية قرض سيء قال أمية:

لا تخلطن خبيثات بطيبة   واخلع ثيابك منها وانج عريانا
كل امرئ سوف يجزى قرضه حسناً   او سيئاً ومدين مثل ما دانا

وقيل: المراد بالقرض الصدقة انتهى وهاهنا وجه آخر وهو أن القرض في الأصل القطع من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه به ثم سمي به ما يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عيناً بشرط رد بدله فعلى هذا يكون قرضاً حسناً مفعولاً به والمعنى من ذا الذي يقرض الله مالاً حسناً أي حلالاً طيباً فإنه تعالى لا يقبل إلا الحلال الطيب. ﴿فيضاعفه له﴾ بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى كأنه قيل: أيقرض الله أحد فيضاعفه له أي فيعطيه أجره أضعافاً من فضله وإنما قلنا: باعتبار المعنى لأن الفاء إنما تنصب فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه كما قاله أبو علي الفارسي وهاهنا السؤال لم يقع عن القرض بل عن فاعله. ﴿وله أجر كريم﴾ أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم حسن مرضي في نفسه حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون وإن لم يضاعف فكيف وقد ضوعف أضعافاً كثيرة.

- وروي - أنه لما نزلت هذه الآية جعل أبو الدحداح يتصدق بنصف كل شيء يملكه في سبيل الله حتى أنه خلع إحدى نعليه ثم جاء إلى أم الدحداح فقال: إني بايعت ربي فقالت: ربح بيعك فقال النبي عليه السلام: «كم من نخلة مدلاة عذوقها في الجنة لأبي الدحداح» قال بعضهم: سأل الله منهم القرض ولو كانوا على نعت المروءة لخرجوا من وجودهم قبل سؤاله فضلاً عن المال فإن العبد وما يملكه لمولاه فإذا بذلوا الوجود المجازي وجدوا من الله بدله الوجود الحقيقي وله أجر كريم بحسب الاجتهاد في السير إلى الله والتوجه إلى عتبة بابه الكريم: هرکسی از همت والای خویش   سود برد درخور کالای خویش

وفي الآية إشارة إلى القرض الشرعي لمن يستقرض كما دل عليه قوله تعالى: «عبدی استطعمتک فلم تطعمني» فإعطاء القرض للعبد إعطاء الله تعالى والقرض أفضل من الصدقة لأنه ربما سأل سائل وعنده ما يكفيه وأما المستقرض فلا يستقرض إلا من حاجة وقال بعضهم: هذا القرض هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو أفضل الأذكار. وعن الحسن: هو التطوعات وفي المرفوع: «النافلة هدية المؤمن إلى ربه فليحسن أحدكم هديته وليطيبها» والحاصل أن الكريم يرد القرض بأحسن ما يكون من الرد ويحسن أيضاً في مقابلة الهدية.

﴿يوم ترى المؤمنين والمؤمنات﴾ منصوب بإضمار اذكر تفخيماً لذلك اليوم أي اذكر وقت رؤيتهم يوم القيامة على الصراط. ﴿يسعى نورهم﴾ حال من مفعول ترى أي نور إيمانهم وطاعتهم والسعي المشي السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً وأكثر ما يستعمل في الأفعال المحمودة. ﴿بين أيديهم وبأيمانهم﴾ جمع يمين بمعنى الجارحة

والمراد جهة اليمين وبين ظرف للسعي قال أبو الليث: يكون النور بين أيديهم وبأيامهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر الشمال مضمّر، وقال في «فتح الرحمن»: وخص بين الأيدي بالذكر لأنه موضع حاجة الإنسان إلى النور وخص ذكر جهة اليمين تشريفاً وناب ذلك مناب أن يقول: وفي جميع جهاتهم وفي «كشف الأسرار»: لأن طريق الجنة يمنة وتجاههم وطريق أهل النار يسرة ذات شمال وفي الحديث: «بينما أنا على حوضي أنادي هلم إذا أناس أخذتهم ذات الشمال فاختلجوا دوني فأناذي ألا هلم فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً».

يقول الفقير: ذكر بين الأيدي إشارة إلى المقربين الذين هم وجه بلا قفا ظاهراً وباطناً فلهم نور مطلق يضيء من جميع الجهات وذكر الإيمان إشارة إلى أصحاب اليمين الذين هم وجه من وجه وقفا من وجه آخر فنورهم نور مقيد بأيامهم وأما أصحاب الشمال فلا نور لهم أصلاً لأنهم الكفرة الفجرة فلذا طوى ذكر الشمال من البين از ابن مسعود منقولست كه نورهر كسى بقدر عمل وى بود نور يكى از صنعا باشد تابعدن وادنى نورى آن بود كه صاحبش قدم خود را بيند بارى هيچ مؤمن بى نور نباشد. وقال: منهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً يؤتى نوره على إبهام قدميه فيطفا مرة ويتقد أخرى فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعى نورهم جنياً لهم ومتقدماً ومرورهم على الصراط على قدر نورهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانهضاض الكواكب ومنهم من يمر كشذ الفرس والذي أعطى نوره على إبهام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه ويقف مرة ويمشي أخرى وتصيب جوارحه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص وكما أن لهم يوم القيامة نوراً يسعى بين أيديهم وبأيامهم فاليوم لهم في قلوبهم نور يهتدون به في جميع الأحوال ويبذو أيضاً في بشرتهم فمن ظهر له ذلك النور انقاد له وخضع وكان من المقربين ومن لم يظهر له ذلك تكبر عليه ولم يستسلم وكان من المنكرين وحين تعلق نظر عبد الله بن سلام إلى وجه النبي عليه السلام آمن به وقال: ما هو بوجه كذا وكذاب أضرا به بخلاف أبي جهل وأحزابه قال بعض الكبار: نور الإيمان كناية عن تمكن اجتهداهم وسعيهم إلى الله بالسير والسلوك وذلك لأن قوة الإنسان في يمينه وبها يعرف اليمين من الشمال. ﴿بشراكم اليوم جنات﴾ أي تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم: بشراكم، أي ما تبشرون به اليوم جنات أو بشراكم دخول جنات فحذف المضاف وأقيم مقامه المضاف إليه في الإعراب. ﴿تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك﴾ أي ما ذكر من النور والبشرى بالجنات المخلدة. ﴿هو الفوز العظيم﴾ الذي لا غاية وراءه لكونهم ظفروا بكل ما أرادوا. قال الكاشفي: رستكارى بزرگست چه از همه احوال قیامت ایمن شده بدار الجلال میرسند ودیدار ملك متعال می بینند «مصراع» هزار جان مقدس فدای دیدارت.

﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات﴾ بدل من يوم ترى ﴿للمذين آمنوا﴾ أي أخلصوا الإيمان بكل ما يجب الإيمان به ﴿انظرونا﴾ أي: انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة على ركاب تزف بهم وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بالنور الذي بين أيديهم فانظرونا على هذا الوجه من باب الحذف والإيصال لأن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى إلى وقرأ حمزة أنظرونا من النظرة وهي الإمهال على أن تأنيهم في المضي ليلحقوا بهم إنظار لهم وإمهال.

﴿نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي: نستضيء منه ونمش فيه معكم وأصله اتخاذ القبس وهو محرقة شعلة نار تقتبس من معظم النار كالمقباس قال الراغب: القبس المتناول من الشعلة والاقبتاس طلب ذلك ثم يستعار لطلب العلم والهداية. قال بعضهم: النار والنور من أصل واحد وهو الضوء المنتشر يعين على الإبصار وكثيراً ما يتلازمان لكن النار متاع للمقوين في الدنيا والنور متاع لهم في الدنيا والآخرة ولأجل ذلك استعمل في النور الاقتباس وقيل: نقتبس من نوركم أي نأخذ من نوركم قبساً سراجاً وشعلة وقيل: إن الله يعطي المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] فبينما هم يمشون إذ بعث الله ريحاً وظلمة فأطفأ نور المنافقين فذلك قوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْرِى اللَّهُ النَّاسَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنَامِنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَيْمَ لَنَا نُورًا﴾ [التحریم: ٨] مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب المنافقون وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فإذا سبقهم المؤمنون وبقوا في الظلمة قالوا للمؤمنين: ﴿انظرونا نقتبس من نوركم﴾. ﴿قِيلَ طرداً لهم وتهكماً بهم من جهة المؤمنين أو من جهة الملائكة.﴾ ﴿ارجعوا وراءكم﴾ أي: إلى الموقف ﴿فالتمسوا نوراً﴾ أي: فاطلبوا نوراً فإنه من ثمة يقتبس أو إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل مبادئه من الإيمان والأعمال الصالحة:

كالا انيجاكن كه تشويشت در محشر بسی آب ازیجا برکه در عقبی بسی شور وشرست وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: «بيننا العباد يوم القيامة عند الصراط إذ غشيهم ظلمة يقسم الله النور بين عباده فيعطي الله المؤمن نوراً ويبقى المنافق والكافر لا يعطيان نوراً فكما لا يستضيء الأعمى بنور البصير لا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن فيقولون: ﴿انظرونا نقتبس من نوركم﴾ فيقولون لهم: ارجعوا حيث قسم النور فيرجعون فلا يجدون شيئاً فيرجعون وقد ضرب بينهم بسور أو ارجعوا خائبين خاسئين وتنحوا عنا فالتمسوا نوراً آخر وقد علموا أن لا نور وراءهم وإنما قالوه تخيباً لهم أو أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكماً بهم» وقال بعض أهل الإشارة: كأن استعداداتهم الفطرية الفاتئة عنهم تقول بلسان الحال: ارجعوا إلى استعداداتكم الفطرية التي أفسدتم بحب الدنيا ولذاتها وشهواتها واقتبسوا منها نوراً إذا ما تصلون إلى مطلوباتكم إلا بحسب استعداداتكم وهي فاتئة عنكم باشتغالكم بالأمور الدنيوية وإعراضكم عن الأحكام الأخروية والتوجهات المعنوية ﴿فضرب بينهم﴾ أي بين الفريقين وهم المؤمنون والمنافقون يعني ملائكة بحكم الهي بزندان. ولما كان البناء مما يحتاج إلى ضرب باليد ونحوها من الآلات عبر عنه بالضرب ومثله ضرب الخيمة لضرب أوتادها بالمطرقة. ﴿بسور﴾ أي: حائط بين شق الجنة وشق النار فإن سور المدينة حائطها المشتمل عليها والباء زائدة وبالفارسية ديوارى نزدك چون باره شهرى. قال بعضهم: هو سور بين أهل الجنة والنار يقف عليه أصحاب الأعراف يشرفون على أهل الجنة وأهل النار وهو السور الذي يذبح عليه الموت يراه الفريقان معاً. ﴿له﴾ أي: لذلك السور ﴿باب﴾ يدخل فيه المؤمنون فيكون السور بينهم باعتبار ثاني الحال أعني بعد الدخول لا حين الضرب. ﴿باطنه﴾ أي باطن السور أو الباب ﴿فيه الرحمة﴾ لأنه يلي الجنة. ﴿وظاهره من قبله﴾ أي: من جهته وعنده ﴿العذاب﴾ لأنه يلي النار وقال بعضهم: هو سور بيت القدس الشرقي باطنه فيه المسجد الأقصى وظاهره من قبله العذاب وهو واد يقال له: وادي جهنم وكان كعب يقول في

الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت المقدس أنه الباب الذي قال الله ﴿فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ سُورَ لَهُ﴾ باب الآفة یعنی این هذا الموضع المعروف بوادي جهنم موضع السور. قال ابن عطية: وهذا القول في السور بعيد یعنی بل المراد بالسور الأعراف.

يقول الفقير لا بعد فيه بالنسبة إلى من يعرف الإشارة وقد روي أن عبادة قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى فقال بعضهم: ما يبكيك يا أبا الوليد؟ فقال: هاهنا أخبرنا رسول الله عليه السلام أنه رأى جهنم، وفي الحديث: «بيت المقدس أرض المحشر والمنشر» فيجوز أن يكون الموضع المعروف بوادي جهنم موضع السور على أنه سور الأعراف بعينه لكن على كيفية لا يعرفها إلا الله لأنه تبدل الأرض غير الأرض يوم القيامة وقد صح أن مواضع العبادات تلتحق بأرض الجنة فلا بعد في أن يكون المسجد الأقصى من الجنة وخارجه من النار وبينهما السور.

﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٥﴾ قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾﴾.

﴿ينادونهم﴾ كأنه قيل: فماذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور. وقال الكاشفي: منافقون چون باز پس نكرند ونورى نه بينند باز متوجه مؤمنان شوند ديوارى بينند ميان خود واپشان حاجز شده اذان در بنكرند مؤمنان نرا مشاهده نمايندكه خرامان متوجه رياض شدند بخوانند ايشانرا بزارى كویند اى مؤمنان. ﴿ألم نكن﴾ في الدنيا ﴿معكم﴾ يريدون به موافقتهم لهم في الأمور الظاهرة كالصلاة والصوم أو المناكحة والموارثة ونحوها. ﴿قالوا بلى﴾ كنتم معنا بحسب الظاهر ﴿ولكنكم فتنتم أنفسكم﴾ محتتموها بالنفاق وأهلكتموها. إضافة الفتنة إلى النفس إضافة الميل والشهوة وإلى الشيطان في قوله: لا يفتنكم الشيطان إضافة الوسوسة وإلى الله تعالى في قوله قال: فإننا قد فتنا قومك إضافة الخلق لأنه خلق الضلال فيه في لفتتن. ﴿وتربصتم﴾ بالمؤمنين الدوائر والتربص الانتظار وقال مقاتل: وتربصتم بمحمد عليه السلام الموت وقتلتم يوشك أن يموت فنستريح منه وهو وصف قبيح لأن انتظار موت وسائل الخير ووسائل الحق من عظيم الجرم والقباحة إذ شأنهم أن يرجى طول حياتهم ليستفاد منهم ويغتنم بمجالستهم. ﴿وارتبتم﴾ وشككتم في أمر الدين أو في النبوة أو في هذا اليوم. ﴿وغرتكم الأمانى﴾ الفارغة التي من جملتها الطمع في انتكاس أمر الإسلام جمع أمنية كأضحية بالفارسية آرزو. وفي «عين المعاني»: وغرتكم خدع الشيطان وقال أبو الليث: أباطيل الدنيا. ﴿حتى جاء أمر الله﴾ أي: الموت ﴿وغركم بالله﴾ الكريم ﴿الغرور﴾ أي: غركم الشيطان بأنه عفو كريم لا يعذبكم قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار قال الزجاج: الغرور على ميزان فعول وهو من أسماء المبالغة يقال: فلان أكل كثير الأكل وكذا الشيطان الغرور لأنه يغر ابن آدم كثيراً قال في «المفردات»: الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين بالدنيا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتمر.

﴿قاليوم لا يؤخذ منكم﴾ أيها المنافقون ﴿فدية﴾ أي فداء تدفعون به العذاب عن أنفسكم يعني چیزی كه فداى خود كنیدتا از عذاب برهید. والفداء حفظ الإنسان من النأبة بما يبذله عنه

من مال أو نفس أي لا يؤخذ منكم دية ولا نفس أخرى مكان أنفسكم ﴿ولا من الذين كفروا﴾ أي ظاهراً وباطناً وفيه دلالة على أن الناس ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهراً وباطناً وهو المخلص ومؤمن ظاهراً لا باطناً وهو المنافق وكافر ظاهراً وباطناً ﴿مأواكم﴾ مرجعكم ﴿النار﴾ لا ترجعون إلى غيرها أبداً. ﴿هي﴾ أي: النار ﴿مولاكم﴾ تتصرف فيكم تصرف المولى في عبده لما أسلفتم من المعاصي أو أولى بكم فالمولى مشتق من الأولى بحذف الزوائد وحقيقته مكانكم الذي يقال فيه: هو أولى بكم كما يقال: هو مثنة الكرم أي مكان لقول القائل: إنه كريم فهو مفعول من أولى كما أن مثنة مفعلة من أن التي للتأكيد والتحقيق غير مشتقة من لفظها لأن الحروف لا يشتق منها بل ربما تتضمن الكلمة حروفها دلالة على أن معناها فيها أو ناصركم على طريقة قوله: (تحية بينهم ضرب وجيع) فإن مقصوده نفي التحية فيما بينهم قطعاً لأن الضرب الوجيع ليس بتحية فيلزم أن لا تحية بينهم البتة فكذا إذا قيل لأهل النار: هي ناصركم يراد به أن لا ناصر لكم البتة أو متوليكم، أي المتصرف فيكم تتولاكم كما توليتم في الدنيا موجباتها ﴿وبئس المصير﴾ أي: المرجع النار.

وفي «التأويلات النجمية»: أي نار القطيعة والهجران مولاكم ومتسلطة عليكم وبئس الرجوع إلى تلك النار وعن الشبلي قدس سره أنه رأى غصناً طرياً قد قطع عن أصله فبكى فقال أصحابه: ما يبكيك؟ فقال: هذا الفرع قد قطع عن أصله وهو طري بعد ولا يدري أن ماله إلى الذبول واليبس. شبلي ديد زنى راکه ميكريد وميكويد يا ويلاه من فراق ولدى شبلي كريست وكفت يا ويلاه من فراق الأخدان زن كفت چرا چنين ميکويى شبلى کفت توکريه ميکنى بر مخلوقى که هراينه فانى خواهد شد من چرا کريه نکنم برفراق خالقى که باقى باشد:

فرزند وريار چونکه بميرند عاقبت أي دوست دل مبنده بجز حي لا يموت

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِيقُونَ﴾ ﴿١١﴾

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ من أنى الأمر يأتي أنياً وإناء وأناء إذا جاء أنه أي وقته وحان حينه وأدرك والخشوع ضراعة وذلل أي ألم يجيء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال لأوامره والانتها عما نهوا عنه من غير توان ولا فتور قال بعضهم: الذكر إن كان غير القرآن يكون المعنى أن ترق وتلين قلوبهم إذا ذكر الله فإن ذكر الله سبب لخشوع القلوب أي سبب فالذكر مضاف إلى مفعوله واللام بمعنى الوقت وإن كان القرآن فهو مضاف إلى الفاعل واللام للعللة لمواظب الله تعالى التي ذكرها في القرآن ولآياته التي تتلى فيه وبالفارسية آيا وقت نياید مر آنانرا که کرویده اند آنکه بترسد ونرم شود دلهاى ایشان برای یاد کردن خداى. ﴿وما نزل من الحق﴾ أي: القرآن وهو عطف على ذكر الله فإن كان هو المراد به أيضاً فالعطف لتغاير العنوانين فإنه ذكر وموعظة كأنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ [الأنفال: ٢] ومعنى الخشوع له: الانقياد التام لأوامره ونواهيه والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام التي من جملتها ما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله. روي أن المؤمنين كانوا مجتدين بمكة فلما هاجروا أصابوا

الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه من الخشوع فنزلت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية أربع سنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. وعن الحسن رحمه الله: والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن أقل مما تقرأون فانظروا في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق. وقولي آنست كه مزاح ومضاحك درميان اصحاب بسيار شد آيت نازل. كشت كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في «منهاج العابدين»، ثم الصحابة الذين هم خير قرن كان يبدو منهم شيء من المزاح فنزل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ إلخ وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديداً فنظر إليهم فقال: هكذا كنا قست القلوب قال السهروردي في «العوارف»: حتى قست القلوب أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما استغريته حتى تتغير والواجد كالمستغرب ولهذا قال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاة إشارة منه إلى استمرار حال الشهود انتهى. فقلوه: حتى قست القلوب ظاهره تقبيح للقلوب بالقسوة والتلويح وحقيقته تحسين لها بالشهود والتمكين، قال البقلي رحمه الله، في الآية: هذا في حق قوم من ضعفاء المريدين الذين في نفوسهم بقايا الميل إلى الحظوظ حتى يحتاجوا إلى الخشوع عند ذكر الله وأهل الصفوة احترقوا في الله بنيران محبة الله ولو كان هذا الخطاب للأكابر لقال: أن تخشع قلوبهم لله لأن الخشوع لله موضع فناء العارف في المعروف وإرادة الحق بنعت الشوق إليه فناؤهم في بقائه بنعت الوله والهيمن والخشوع للذكر موضع الرقة من القلب فإذا رق القلب خشع بنور ذكر الله كأنه تعالى دعاهم بلطفه إلى سماع ذكره بنعت الخشوع والخضوع والمتابعة لقوله والاستلذاذ بذكره حتى لا يبقى في قلوبهم لذة فوق لذة ذكره قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أستعيذ بالله من خشوع النفاق قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع.

ور آوازه خواهی در اقلیم فاش   برون حله کن کو درون حشو باش
اکر بیخ اخلاص در یوم نیست   ازین در کسی چون تو محروم نیست
زر اندود کانرا بآتش برند   پدید آید آنکه که مس یا زرنند

﴿ولا یکنونوا کالذین أوتوا الکتاب من قبل﴾ عطف على تخشع والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حکي عنهم بقوله: ﴿فطال علیهم الأمد﴾ أي: الأجل والزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم أو الأعمار والآمال وغلبهم الجفاء والقسوة وزالت عنهم الروعة التي كانت تأتيهم من التوراة والإنجيل إذا تلوها وسمعوها. ﴿فقتل قلوبهم﴾ فهي كالحجارة أو أشد قسوة والقسوة غلظ القلب وإنما تحصل من اتباع الشهوة فإن الشهوة والصفوة لا تجتمعان. ﴿وکیسر منهم فاسقون﴾ أي: خارجون عن حدود دينهم رافضون لما في كتابهم بالكلية لفرط الجفاء والقسوة ففيه إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يقضي إلى الفسق في آخر الأمر. وكفته اند نتیجه سختی دل غفلت است ونشأ نر می دل توجه بطاعت.

دلی کزنور معنی نیست روشن   مخوانش دل که آن سنکست وآهن
دلی کز کرد غفلت ژنک دارد   ازان دل سنک وآهن ننک دارد
روي أن عيسى عليه السلام قال: لا تكثرُوا الكلام بغير ذكر الله فتفسد قلوبكم فإن القلب

القاسي بعيد من الله ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصْذِقِينَ وَأَفْرَضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٨﴾﴾.

﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها﴾ تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير عن القساوة. وقال الكاشفي: بدانید آی منکران بعث إن الله يحيي الأرض بعد موتها وبهمان منوال زنده خواهد ساخت امواترا ﴿قد بينا لكم الآيات﴾ التي من جملتها هذه الآيات. ﴿لعلكم تعقلون﴾ كي تعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارين. سبب توبة فضيل بن عياض رحمه الله ميکويندکه سماع اين آيت يعني ألم يأن الخ بود دربدء کار مردانه راه زدند وبر ناشايسته قدم نهادند وفتی سودای عشق صاحب جمال درسروی افتاد باوی ميعادی نهاد درميانه شب بسرآن وعده باز شد بديوار برمی شدکه کوينده گفت ﴿ألم يأن للذين﴾ الخ أين آيت تيروار درنشانه دل وی نشست دردی وسوزی ازدرون وی سر برزد کمين عنايت برو کشادند اسير کمند توفيق کشت از آنجا بازکشت وهمی گفت بلی والله قد آن بلی والله قد آن از آنجا برکشت ودر خرابه شد جماعتی کاروانيان آنجا بودند وبا یکديگر ميگفتند فضيل در راهست اکر برويم راه برمازند ورخت ببرد فضيل خودرا ملامت کرد گفت ای بد مرداکه منم اين چه شقاوتست که روی بمن نهاده درميانه شب بقصد معصيت ازخانه بدر آمده وقومی مسلمانان ازبیم من درين کنج کريخته روی سوی آسمان کرد واز دلی صافی توبت نصوح کرد گفت اللهم انی تبت اليک وجعلت توبتي إلیک جوار بيتک الحرام الهي ازبد سزایی خود بدردم وازناکسیء خود بفغان دردمرا درمان سازای درمان ساز همه درد مندان ای پاک صفت از عيب اي عالی صفت زآشوب ای بی نیاز از خدمت من ای بی نقصان از خیانت من من بجای رحمتم ببخشای برمن اسير بند هوای خویشم بکشای مرا ازین بند الله تعالی دعاء ویرا مستجاب کرد وبوی کرامتها کرد از آنجا برکشت وروی بخانه کعبه نهاد سالها آنجا مجاور شد واز جمله اولیا کشت:

کدای کوی تواز هشت خلد مستغنیست اسیر عشق توازهر دون آزادست

وقال ابن المبارك رحمه الله: كنت يوماً في بستان وأنا شاب وكان معي أصحابي فأكلنا وشربنا وكنت مولعاً بضرب العود فأخذت العود في الليل لأضرب به فنطق العود وقال: ﴿ألم يأن للذين﴾ إلخ فضربته بالأرض وكسرتة وتركت الأمور الشاغلة عن الله تعالى. وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه سئل عن سبب توبته فقال: كنت شرطياً وكنت منهمكاً عن شرب الخمر ثم إنني اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع فولدت لي بنتاً فشغفت بها فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حباً وألفنتي وألفتها فكنت إذا وضعت المسكر جاءت إلي وجاذبتني إياه وأراقته على ثوبي فلما تم لها سنتان ماتت فأكمدني الحزن عليها فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ثملاً من الخمر ولم أصل صلاة العشاء فرأيت كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا معهم فسمعت حساً من ورائي فالتفت فإذا أنا بتنين عظيم أعظم ما يكون أسود أزرق قد فتح فاه مسرعاً نحوي فمررت بين يديه هارباً فزعاً مرعوباً فمررت في

طريق بشيخ نقي الثياب طيب الرائحة فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت له : أجرتني وأغنني فقال : أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه ولكن مر وأسرع فلعل الله يسبب لك ما ينجيك منه فوليت هارباً على وجهي فصعدت على شرف من شرف القيامة فأشرفت على طبقات النيران فنظرت إلى أهلها فكدت أهوى فيها من فزع التنين وهو في طلبي فصاح بي صائح ارجع فلست من أهلها فاطمأنت إلى قوله ورجعت ورجع التنين في طلبي فأتيت الشيخ فقلت : يا شيخ سألتك أن تجبرني من هذا التنين فلم تفعل فبكى الشيخ وقال : أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع للمسلمين فإن كان لك فيه ودیعة فستنصرك فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وستور معلقة على كل خوخة وكوة مصراعان من الذهب الأحمر مفصلان باليواقيت مكللان بالدر وعلى كل مصراع ستر من الحرير فلما نظرت إلى الجبل هربت إليه والتنين ورائي حتى إذا قربت منه صاح بعض الملائكة ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا فلعل لهذا البائس فيكم ودیعة تجيره من عدوه وإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت فأشرف علي أطفال بوجوه كالأقمار وقرب التنين مني فتحيرت في أمري فصاح بعض الأطفال ويحكم أشرفوا كلکم فقد قرب منه فأشرفوا فوجاً بعد فوج فإذا بابتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم فلما رأني بكيت وقالت : أبي والله ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي فمدت يدها الشمال إلى يدي اليمنى فتعلقت بها ومدت يدها اليمنى فولى هارباً ثم أجلسني وقعدت في حجري وضربت بيدها اليمنى إلى لحيتي وقالت : يا أبت ﴿الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله﴾ فبكيت وقلت : يا بنية وأنتم تعرفون القرآن؟ فقالت : يا أبت نحن أعرف به منكم قلت : فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني قالت : ذلك عملك السوء قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم قلت : فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي قالت : يا أبت ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء قلت : يا بنية وما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت : نحن أطفال المسلمين قد أسكنا فيه إلى أن تقوم الساعة نتظرکم تقدمون علينا فنشفع لكم فانتبهت فزعاً فلما أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى الله تعالى وهذا سبب تويتي .

سر از جیب غفلت بر آرر کنون	که فردا نماند بحجلت نکنون
کنون باید ای خفته بیدار بود	چو مرگ اندر آردز خوابت چه سود
زهجران طفلی که درخاک رفت	چه نالی که پاک آمد وپاک رفت
توپاک آمدی بزحذر باش وپاک	که ننکست ناپاک رفتن بخاک

﴿إن المصدقين والمصدقات﴾ أي : المتصدقين والمتصدقات ﴿وأقرضوا الله قرضاً حسناً﴾ عطف على الصلة من حيث المعنى أي إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن وأقرضوا الله قرضاً حسناً وأقرضن والإقراض الحسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق للصدقة ففيه دلالة على أن المعتبر هو التصدق المقرون بالإخلاص فيندفع توهم التكرار لأن هذا تصدق مقيد وما قبله تصدق مطلق وفي الحديث : «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» وفيه إشارة إلى زيادة احتياجهن إلى التصدق .

- روى - مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال : «شهدت مع رسول الله عليه السلام صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال رضي الله عنه

فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم قالت امرأة: لِمَ يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير أي المعاشر وهو الزوج فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقن في ثوب بلال حتى اجتمع فيه شيء كثير قسمه على فقراء المسلمين. ﴿يُضَاعَفْ لَهُمْ﴾ على البناء للمفعول مسند إلى ما بعده من الجار والمجرور وقيل: إلى مصدر ما في حيز الصلة على حذف مضاف أي ثواب التصديق ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ وهو الذي يقترن به رضى وإقبال:

بدنيا توانى كه عقبى خرى بخرجان من ورنه حسرت خورى

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (١٩)

﴿والذين آمنوا بالله ورسوله﴾ كافة وهو مبتدأ ﴿أولئك﴾ مبتدأ ثان ﴿هم﴾ مبتدأ ثالث خبره قوله ﴿الصادقون والشهداء﴾ وهو مع خبره خبر للأول أو هم ضمير الفصل وما بعده خبر لأولئك والجملة خبر للموصول، أي: أولئك ﴿عند ربهم﴾ بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو المرتبة ورفعة المحل وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله، قال في «فتح الرحمن»: الصديق نعت لمن كثر منه الصدق وهم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحزمة وتاسعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين الله بهم وإن تم به الأربعون لما عرف من صدق نيته وقيل: الشهداء على ثلاث درجات الدرجة الأولى الشهيد بين الصنفين وهو أكبرهم درجة ثم كل من قضى بقارعة أو بلية وهي الدرجة الثانية مثل الغرق والحرق والهالك في الهدم والمطعون والمبطون والغريب والميتة بالوضع والميت يوم الجمعة وليلة الجمعة والميت على الطهارة والدرجة الثالثة ما نطقت به هذه الآية العامة للمؤمنين.

وقال بعضهم في معنى الآية: هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسوله والقائمون بالشهادة لله بالوحدانية ولهم بالإيمان أو على الأمم يوم القيامة وقال بعض الكبار: يعني الذين آمنوا بالله إيماناً حقيقياً شهودياً عياناً لا علمياً بيانياً وذلك بطريق الفناء في الله نفساً وقلباً وسراً وروحاً والبقاء به وآمنوا برسوله بفناء صفات القلب والبقاء بصفات الروح أولئك هم المتحققون بصفة الصديقية البالغون أقصى مراتب الصدق والشهداء على نفوسهم بالصدق والوفاء بالعهد لترشح رشحات الصدق عنهم لا جرم لهم أجر الصديقين ونور الشهداء مختص بهم لا بمن آمن بالتقليد وصدق وشهد باللسان من غير العيان والعيان يترتب على الفناء وفرقوا بين الصادق والصديق بأن الصادق كالمخلص بالكسر من تخلص من شوائب الصفات النفسانية مطلقاً والصديق كالمخلص بالفتح من تخلص أيضاً عن شوائب الغيرية والثاني أوسع فلماً وأكثر إحاطة فكل صديق ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عكس قال أبو علي الجرجاني قدس سره: قلوب الأبرار متعلقة بالكون مقبلين ومدبرين وقلوب الصديقين معلقة بالعرش مقبلين بالله. ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ مبتدأ وخبر والجملة خبر ثانٍ للموصول والضمير الأول على الوجه الأول للموصول والأخيران للصديقين والشهداء ولا بأس بالترك عند الأمن أي لهم مثل أجرهم ونورهم المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال وقد حذف أداة التشبيه

تنبيهاً على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد كما فعل ذلك حيث قيل: هم الصديقون والشهداء وليست المماثلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنور وبين تمام ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف ليحصل التفاوت وأما على الوجه الثاني فمرجع الكل واحد والمعنى: لهم الأجر والنور الموعودان لهم.

قال بعض الكبار: لا يكون الأجر إلا مكتسباً فإن أعطاك الحق تعالى ما هو خارج عن الكسب فهو نور وهبات ولا يقال له أجر ولهذا قال تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ فإن أجرهم ما اكتسبوه ونورهم ما وهبه الحق لهم من ذلك حتى لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به الوهب لأن الأجر فيه شائبة الاستحقاق؛ إذ هو معاوضة عن عمل متقدم يضاف إلى العبد فما تم أجر إلا ويخالطه نور وذلك لتكون المنة الإلهية مصاحبة للعبد حيث كان فإن تسمية العبد أجيراً مشعر بأن له نسبة في الطاعات والأعمال الصادرة عنه فتكون الإجارة من تلك النسبة ولذلك طلب العبد العون على خدمة سيده فإن قلت: من أي جهة قبل العبد الأجرة والعبد واجب عليه الخدمة لسيده من غير أن يأخذ أجرة وإن جعلناه أجيراً فمن أي جهة تعين الفرض عليه ابتداء قبل الأجرة والأجير لا يفترض عليه إلا حين يؤجر نفسه؟ قلت: الإنسان مع الحق تعالى على حالتين حالة عبودية وحالة إجارة فمن كونه عبداً فهو مكلف بالفرض كالصلاة والزكاة وجميع الفرائض ولا أجر له على ذلك جملة واحدة ومن كونه أجيراً له الأجرة بحكم الوعد الإلهي ولكن ذلك مخصوص بالأعمال المندوبة لا المفروضة فعلى تلك الأعمال التي ندب الحق إليها فرضت الأجور فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته وإن لم يتقرب لم يطلب بها ولا عوتب عليها ومن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنيبي في الإجارة للفرض الذي يقابله الجزاء إذ هو العهد الذي بين الله وبين عباده وأما النوافل فلها الأجور المنتجة للمحبة الإلهية كما قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والحكمة في ذلك أن المتنفل عبد اختياري كالأجير فإذا اختار الإنسان أن يكون عبداً لله لا عبد هواه فقد أثر الله على هواه وهو في الفرائض عبد اضطرار لا عبد اختيار وبين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار ما بين الأجير والعبد المملوك إذ العبد الأصلي ما له على سيده استحقاقاً إلا ما لا بد منه من مأكلاً وملبس ثم يقوم بواجبات مقام سيده ولا يزال في دار سيده لا يبرح ليلاً ولا نهاراً إلا إذا وجهه في شغل آخر فهو في الدنيا مع الله وفي القيامة مع الله وفي الجنة مع الله لأنها جميعاً ملك لسيده فيتصرف فيها تصرف الملاك والأجير ما له سوى ما عين له من الأجرة منها نفقته وكسوته وما له دخول على حرم سيده ومؤجره ولا له اطلاع على أسرارهِ ولا تصريف في ملكه إلا بقدر ما استؤجر عليه فإذا انقضت مدة إجارته وأخذ أجرته فارق مؤجره واشتغل بأهله وليس له من هذا الوجه حقية ولا نسبة تطلب ممن استأجره إلا أن يمن عليه رب المال بأن يبعث خلفه ويجالسه ويخلع عليه فذلك من باب المنة وقد ارتفعت عنه في الآخرة عبودية الاختيار فإن تفتنت لهذا نبهك على مقام جليل تعرف منه من أي مقام قالت الأنبياء عليهم السلام مع كونهم عبداً خالصاً لم يملكهم هوى نفوسهم ولا أحد من خلق الله ومع هذا قالوا: ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [يونس: ٧٢، وغيرها] وذلك لأن قولهم هذا راجع إلى تحققهم بدخولهم تحت حكم الأسماء الإلهية بخلاف غيرهم ومن هناك وقعت الإجارة فهم في حال الاضطرار والاختيار عبيد للذات وهم لها ملك فإن الأسماء الإلهية تطلبهم لتظهر آثارها فيهم وهم مخيرون في الدخول تحت أي اسم

إلهي شأؤوا وقد علمت الأسماء الإلهية ذلك فعينت لهم الأجور وكل اسم يناديهم ادخلوا تحت أمري وأنا أعطيك كذا وكذا فلا يزال أحدهم في خدمة ذلك الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات فيترك كل اسم إلهي ويقوم لدعوة سيده فإذا فعل ما أمر به حينئذ رجع إلى أي اسم شاء ولهذا يتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة فيؤمر بها ويترك النافلة فهو دائماً مع سيده بحكم عبودية الاضطراب كذا في كتاب «الجواهر» للإمام الشعراني قدس سره. ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك﴾ الموصوفون بالصفات القبيحة. ﴿أصحاب الجحيم﴾ بحيث لا يفارقونها أبداً وفيه دليل على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاص والصحة تدل على الملازمة عرفاً وأراد بالكفر الكفر بالله فهو في مقابلة الإيمان بالله ويتكذب الآيات تكذيب ما بأيدي الرسل من الآيات الإلهية وتكذيبها تكذيبهم فهو في مقابلة الإيمان والتصديق بالرسل وفيه وصف لهم بالوصفين القبيحين اللذين هما الكفر والتكذيب وفيه إشارة إلى أن الذين كفروا بذاتنا وكذبوا بصفاتنا الكبرى كفراً صريحاً بيناً قلباً وسراً وروحاً أولئك أصحاب جحيم البعد والطردهم واللعن المخصوص بالخلود وعبر عن الصفات بالآيات لأن الكتب الإلهية صفات الله تعالى وأيضاً الأنبياء عليهم السلام صفات الله من حيث إنهم مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا وقست عليهم سائر المجالي والمراي لكنهم متفاوتون في الظهور بالكمال وإذا كان تكذيب الأنبياء وآياتهم مما يوجب الوعيد فكذا تكذيب الأولياء وآياتهم فإن العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين، والمراد بآيات الأولياء الكرامات العلمية والكونية فالذين من معاصريهم وغير معاصريهم صدقوهم أولئك أصحاب النعيم والذين كذبوهم أولئك أصحاب الجحيم وهذه الآيات وأصحابها لا تنقطع إلى قيام الساعة فإن باب الولاية مفتوح نسأل الله سبحانه أن يتولانا بعميم فضاله بحرمة النبي وآله.

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ ثُمَّ يَسِيحُ فَرَنَّهُ مُمْصَراً ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿اعلموا﴾ بدانيد أي طالبان دنيا. ﴿أنما الحياة الدنيا﴾ لفظ الحياة زائد والمضاف مضمرة أي أمور الدنيا ويجوز أن تجعل الحياة الدنيا مجازاً عن أمورها بعلاقة اللزوم وفي «كشف الأسرار»: الحياة القربى في الدار الأولى وبالفارسية زندكانيء اين سراى. وما صلة فإن المقصود الحياة في هذه الدار فكل ما قبل الموت دنيا وكل ما تأخر عنه أخرى. ﴿لعب﴾ أي عمل باطل تتعبون فيه أنفسكم إتعاب اللاعب بلا فائدة.

باز بچه ايست طفل فريب اين متاع دهر بى عقل مرد مانكه بد ومبتلا شوند

﴿ولهو﴾ تلهون به أنفسكم وتشغلونها عما يهتمكم من أعمال الآخرة. ﴿وزينة﴾ من الملابس والمراكب والمنازل الحسنة تزينون بها. ﴿وتفاخر بينكم﴾ بالأنساب والاحساب تتفاخرون بها والفخر المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالجمال والجاه ويعبر عن كل نفيس بالفخر كما في «المفردات».

﴿وتكاثر في الأموال والأولاد﴾ بالعدد والعدد يعني ومباهاتست بكثرت أموال وأولاد لا سيما التناول بها على أولياء الله. وبدانيد كه در اندك زمانى آن بازى برطرف شود ولهو وفرح

بغم وترح مبدل كردد وریشها از همه فرو ریزد وتفاخر وتكاثر چون شراره آتش نابود شود. وقيل: لعب كلعب الصبيان وزينة كزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الأقران وتكاثر كتكاثر الدهقان قال علي لعمار رضي الله عنهم: لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مطعوم ومشروب وملبوس ومشوم ومركوب ومنكوح فأكبر طعامها العسل وهو ريقة ذبابة وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان وأكبر الملبوس الديباج وهو نسج دودة وأكبر المشوم المسك وهو دم ظبية وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال وأكبر المنكوح النساء وهو مبال في مبال وفي الحديث: «ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثلي ركب في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها».

جهان ای پسر ملك جاوید نیست ز دنیا وفادار امید نیست

﴿كمثل غيث﴾ محل الكاف النصب على الحالية من الضمير في لعب لأن فيه معنى الوصف أي تثبت لها هذه الأوصاف مشبهة غيثاً أو خبر مبتدأ محذوف، أي هي كمثل أو خبر بعد خبر للحياة الدنيا والغيث مطر محتاج إليه بغيث الناس من الجذب عند قلة المياه فهو مخصوص بالمطر النافع بخلاف المطر فإنه عام. ﴿أعجب الكفار﴾ أي: الحراث قال الأزهري: العرب تقول للزراع كافر لأنه يكفر أي يستر بذره بتراب الأرض والكفر في اللغة التغطية ولهذا يسمى الكافر كافراً لأنه يغطي الحق بالباطل والكفر القبر لسترها الناس وفي الحديث «أهل الكفور أهل القبور» والليل كافر لستره الأشخاص. ﴿نباته﴾ أي النبات الحاصل منه، والمراد الكافرون بالله لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا ولأن المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها والكافر لا يتخطى فكره عما أحسن به فيستغرق فيه إعجاباً وقد منع في بعض المواضع عن إظهار الزينة صوناً لقلوب الضعفاء كما في الأعراس ونحوها. ﴿ثم يهيج﴾ أي: يجف بعد خضرته ونضارته بأفة سماوية أو أرضية يقال: هاج النبات يهيج هيجاً وهيجاناً وهياجاً بالكسر يبس والهائجة أرض يبس بقلها أو اصفر وأهاجه أبيضه وأهيجها وجدها هائجة للنبات. ﴿فتراه مصفراً﴾ بعدما رأيته ناضراً مونقاً وإنما لم يقل فيصفر إيداناً بأن اصفراره مقارن لجفافه وإنما المرتب عليه رؤيته كذلك ﴿ثم يكون﴾ پس كردد بعد از زردی ﴿حطاماً﴾ درهم شكسته وكوفته وريزه ريزه شده. قال في «القاموس»: الحطم الكسر أو خاص باليابس فالآية تحقير لأموال الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجل ومنه المثل وبيان أنها أمور خيالية أي باطلة لا حقيقة لها وعن علي رضي الله عنه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا قليلة النفع سريعة الزوال لا يركن إليها العقلاء فضلاً عن الاطمئنان بها وتمثيل لحالها في سرعة تقضيها وقلة نفعها بحال النبات المذكور زينة الحياة الدنيا هي زينة الله إلا أنها تختلف بالقصد وهي محبوبة بالطبع فإذا تحرك العبد إليها بطبعه كانت زينة الحياة الدنيا فدم بذلك وإن كانت غير محرمة شرعاً وإذا تحرك إليها بأمر من ربه كانت زينة الله وحمد بها وذلك لأن أمر الله وكل ما يرجع إليه جد كله والحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وفخر الإنسان على مثله إنما هو من جهله بحقيقته فهذا سبب الذم قال بعض الكبار: الشهوات سبع وهي ما ذكر في قوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ﴾ [آل عمران: ١٤] وقد أنزلها الله إلى خمس في هذه الآية وهي ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا﴾ إلخ ثم

أنزل هذه الخمس إلى أمرين في آية أخرى كما قال في سورة محمد ﴿إِنَّمَا لِلْيَتِيمِ الْدِّينَ لَعِبٌ وَلَهُمْ﴾ [محمد: ٣٦] ثم جعل هذين الأمرين أمراً واحداً في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠] فالهوى جامع لأنواع الشهوات فمن تخلص من الهوى من كل قيد وبرزخ بلغ مسالك الوصول إلى المطلب الأعلى والمقصد الأقصى ﴿وفي الآخرة عذاب شديد﴾ لمن أقبل عليها ولم يطلب بها الآخرة وقدم ذكر العذاب لأنه من نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا. ﴿ومغفرة﴾ عظيمة كائنة ﴿من الله ورضوان﴾ كثير لا يقادر قدره لمن أعرض عنها وقصد بها الآخرة بل الله تعالى فإن الدنيا والآخرة حرامان على أهل الله:

أي طالب دنيا توبسى مغرورى   وى مائل عقبى تويكى مزدورى

وى آنكه زميل هردو عالم دورى   تو طالب نور بلكه عين نورى

وفيه إشارة إلى فضل النية الحسنة وأنها تحيل المباح ونحوه طاعة، قال بعض الكبار: من استقامت سريرته وصلحت نيته أدرك جميع ما تمناه من الأعمال الصالحة وفي الخبر: «من نام على طهارة وفي عزمه أنه يقوم من الليل فأخذ الله بنفسه إلى الصباح كتب الله له قيام ليله» وورد مثل ذلك فيمن خرج لجهاد أو حج وتأمل الطباخ والخباز يقوم من الليل يهيئ الطعام والخبز للاكلين وهم نائمون وهو طالب للربح ناسياً حاجة الناس ولو كان ذا بصيرة لفعل ذلك بقصد مصالح العباد وجعل ربحه ونفعه بحكم البيع والحاصل أن أهل الكسب سواء كانوا من أهل السوق أو من غيرهم ينبغي أن تكون نيتهم السعي في مصالح العباد والتقوى بكسبهم على طاعة الله حتى يكونوا مأجورين في ذلك ومن استرقه الكون بحكم مشروع كالسعي في مصالح العباد والشكر لأحد من المخلوقين من جهة نعمة أسداها إليه فهو لم يبرح عن عبوديته لله تعالى؛ لأنه في أداء واجب أوجبه الحق عليه وتعبد العبد لمخلوق عن أمر الله لا يقدر في العبودية بخلاف من استرقه الكون لغرض نفسي ليس للحق فيه رائحة أمر فإن ذلك يقدر في عبوديته لله ويجب عليه الرجوع إلى الحق تعالى. قال بعض الكبار: من ذم الدنيا فقد عوق أمه لأن جميع الأنكاد والشُرور التي ينسبها الناس إلى الدنيا ليس هو فعلها وإنما هو فعل أولادها لأن الشر فعل المكلف لا فعل الدنيا فهي مطية العبد عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر فهي تحب أن لا يشقى أحد من أولادها لأنها كثيرة الحنو عليهم وتخاف أن تأخذهم الضرة الأخرى على غير أهية مع كونها ما ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم فمن عقوق أولادها كونهم ينسبون جميع أفعال الخير إلى الآخرة ويقولون أعمال الآخرة والحال أنهم ما عملوا تلك الأعمال إلا في الدنيا فللدنيا أجر المصيبة التي في أولادها ومن أولادها فمن أنصف من ذمها بل هو جاهل بحق أمه ومن كان كذلك فهو بحق الآخرة أجهل، وفي الحديث: «إذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه» وقال بعضهم: طلب الثواب على الأعمال بحسن النيات والرغبة فيه لا يختص بالعامية بل لا يتحاشى عنه الكمل لعلمهم أن الله تعالى أنشأهم على أمور طبيعية وروحانية فهم يطلبون ثواب ما وعد الله به ويرغبون فيه إثباتاً للحكم الإلهي فإن المكابرة بالربوبية غير جائزة فهم مشاركون للعامية في طلب الرغبة ويتميزون في الباعث على ذلك فكان طلب العارفين ذلك لإعطاء كل ذي حق حقه ليخرجوا عن ظلم أنفسهم إذا وفوها حقها فمن لم يوف نفسه حقها فقد نزل عن درجة الكمال وكان غاشياً لنفسه. ﴿وما الحياة الدنيا إلا متاع

الغرور أي كالمَتَاع الذي يتخذ من نحو الزجاج والخزف مما يسرع فناؤه يميل إليه الطبع أول ما رآه فإذا أخذه وأراد أن ينتفع به ينكسر ويفنى .

- حكي - أنه حمل إلى بعض الملوك قدح فيروزج مرصعاً بالجواهر لم ير له نظير وفرح به الملك فرحاً شديداً فقال لمن عنده من الحكماء: كيف ترى هذا؟ قال: أراه فقراً حاضراً ومصيبة عاجلة قال: وكيف ذلك؟ قال: إن انكسر فهو مصيبة لا جبر لها وإن سرق صرت فقيراً إليه وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر فاتفق أنه انكسر القدح يوماً فعظمت المصيبة على الملك وقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا ثم كونها متاع الغرور والخدعة إنما هو لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة إلى الآخرة وأما من اشتغل فيها بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها وهي الجنة فالدنيا غير مقصودة لذاتها بل لأجر الآخرة وفي الحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». وفي «المنوي»:

مال راكد بهر حق باشى حمول نعم مال صالح كفتش رسول

فما شغل العبد عن الآخرة فهو من الدنيا وما لا فهو من الآخرة قال بعض الكبار: ورد خطاب إلهي يقول فيه: خلقت الخلق لينظروا إلى مفاتيح الدنيا ومحاسن الناس فيؤديهم النظر في مفاتيح الدنيا إلى الزهد فيها ويؤديهم النظر في محاسن الناس إلى حسن الظن بهم فعكسوا القضية فنظروا إلى محاسن الدنيا فرغبوا فيها ونظروا إلى مساوي الناس فاغتابوهم .

- حكي - أن الشيخ أبا الفوارس شاهين بن شجاع الكرمانى رحمه الله خرج للصيد وهو ملك كرمان فأمنع في الطلب حتى وقع في بركة مقفرة وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سباع فلما رآته ابتدرت نحوه فزجرها الشاب عنه فلما دنا إليه سلم عليه وقال له: يا شاه ما هذه الغفلة عن الله اشتغلت بدنياك عن آخرتك وبلذتك وهواك عن خدمة مولاك إنما أعطاك الله الدنيا لتستعين بها على خدمته فجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه فبينما الشاب يحدثه إذ خرجت عجوز ويدها شربة ماء فناولتها الشاب فشرب ودفع باقيه إلى الشاه فشربه فقال: ما شربت شيئاً ألد منه ولا أبرد ولا أعذب ثم غابت العجوز فقال الشاب: هذه الدنيا وكلها الله إلى خدمتي فما احتجت إلى شيء إلا أحضرته إلى حين يخطر ببالي أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قال لها: يا دنيا من خدمني فاعدميه ومن خدمك فاستخدميه فلما رأى ذلك تاب واجتهد إلى أن كان من أهل الله تعالى فإن قلت إن الله تعالى خلق للإنسان جميع ما في الأرض ولا ينبغي للعروس أن تجمع ما نثر عليها بطريق الإعزاز والإكرام فمن عرف شأنه الجليل ما نظر إلى الأمر الحقير القليل بل كان من أهل المروءة والهمة العالية في الإعراض عما سوى الله تعالى والإقبال والتوجه إلى الله تعالى .

﴿سَاقِبُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٦١)

﴿سابقوا﴾ أي: سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في المضمار وهو الميدان ﴿إلى مغفرة﴾ عظيمة كاثنة . ﴿من ربكم﴾ أي: إلى أسبابها وموجباتها كالاستغفار وسائر الأعمال الصالحة أي بحسب وعد الله وإلا فالعمل نفسه غير موجب وفي دعائه عليه السلام: «أسألك عزائم مغفرتك» أي: أن توفقني للأعمال التي تغفر لصاحبها لا محالة ويدخل فيها لمسابقة إلى

التكبير الأولى مع الإمام ونحوها. سلمى قدس سره كفت كه وسيله مغفرت حضرت رسالت است عليه السلام پس حق سبحانه وتعالى ميفرمايدكه شتاب نماييد بمتابعت اوكه سبب آمر زش است:

پيمبركسى را شفاعت كرسست كه بر جاده شرع پيغمبرست
قال الشيخ الشهير بأفتاده قدس سره: إن الله تعالى أرسلنا من عالم الأمر إلى عالم الأرواح ثم منه إلى عالم الأجسام وخلقنا في أحسن تقويم وأعطانا اختياراً جزئياً وقال: إن كنتم صرفتم ذلك الاختيار إلى جانب العبادات والطاعات وإلى طريق الوصول إلى الحسنات أدخلكم الجنة وأيسر لكم الوصال ورؤية الجمال وأمرنا بالإسراع إلى تلك الطريق على وجه المبالغة فإن صيغة المفاعلة للمبالغة وإنما أمر بمبالغة الإسراع لقلة عمر الدنيا وقد ذهب الأنبياء والأولياء ونحن نذهب أيضاً فينبغي أن نسرع في طريق الحق لثلا يفوت الوصول إلى الدرجات العالية بالإهمال والتكاسل وطريق الإسراع في مرتبة الطبيعة الامثال بالأوامر والاجتناب عن النواهي وفي مرتبة النفس تركيتها عن الأخلاق الرديئة كالكبر والرياء والعجب والغضب والحسد وحب المال وحب الجاه وتحليتها بالأخلاق المحمودة كالتواضع والإخلاص ورؤية التوفيق من الله والحلم والصبر والرضى والتسليم والعشق والإرادة ونحوها وفي مرتبة الروح بتحصيل معرفة الله تعالى وفي مرتبة السر بنفي ما سوى الله تعالى وقال البقلي قدس سره: دعا المريدين إلى مغفرته بنعت الإسراع ودعا المشتاقين إلى جماله بنعت الاشتياق وقد دخل الكل في مظنة الخطاب لأن الكل قد وقعوا في بحار الذنوب حين لم يعرفوه حق معرفته ولم يعبدوه حق عبادته فدعاهم جميعاً إلى التطهير في بحر رحمته حتى صاروا متطهرين من غرورهم بأنهم عرفوه فإذا وصلوا إلى الله عرفوا أنهم لم يعرفوه فيأخذ الله بأيديهم بعد ذلك ويكرمهم بأنواع اللطافة ثم إن المسابقة إنما تكون بعد القصد والطلب. وفي «المثنوي»:

كر کران وکر شتابنده بود آنکه کوینده است یا بنده بود
﴿وجنة عرضها كعرض السماء والأرض﴾ أي: كعرض سبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض على أن يكون اللام في السماء والأرض للاستغراق وإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها فإن طول كل شيء أكثر من عرضه، قال إسماعيل السدي رحمه الله: لو كسرت السموات والأرض وصرن خردلاً فبكل خردلة لله جنة عرضها كعرض السموات والأرض ويقال: هذا التشبيه تمثيل للعباد بما يعقلون ويقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية. ﴿أعدت﴾ هيئت ﴿للمؤمنين﴾ بالله ورسله ﴿فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل كما هو مذهب أهل السنة وأن الإيمان وحده كاف في استحقاقها إذ لم يذكر مع الإيمان شيء آخر ولكن الدرجات بأعمال وفيه شيء فإن الإيمان بالرسول إنما يكمل بالإيمان بما في أيديهم من الكتب الإلهية والعمل بما فيها. ﴿ذلك﴾ الذي وعد من المغفرة والجنة ﴿فضل الله﴾ وعطاؤه وهو ابتداء لطف بلا علة. ﴿يؤتيه﴾ تفضلاً وإحساناً. ﴿من يشاء﴾ إيتاء إياه من غير إيجاب لا كما زعمه أهل الاعتزال. ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ ولذلك يؤتي من يشاء مثل ذلك الفضل الذي لا غاية وراءه والمراد منه التنبيه على عطاء أن العظيم عظيم والإشارة إلى أن أحداً لا يدخل الجنة إلا بفضل الله نبياً أو ولياً قال عليه السلام: «خرج منه عندي خليلي جبرائيل عليه السلام آنفاً فقال: يا محمد

والذي بعثك بالحق إن عبداً من عباد الله عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل يحيط به بحر فأخرج الله له عيناً عذبة في أسفل الجبل وشجرة رمان كل يوم تخرج رمانة فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام للصلاة فسأل ربه أن يقبض روحه ساجداً وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء على جسده سبيلاً على أن يبعثه الله وهو ساجد ففعل ونحن ونمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا وهو على حاله في السجود قال جبريل: فنحن نجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول له الرب: أدخلوا عبادي الجنة برحمتي فيقول العبد: بل بعملتي فيقول الله قايسوا عبادي بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت عليه النعم الباقية بلا عبادة في مقابلتها فيقول الله: أدخلوا عبادي النار فيجر إلى النار فينادي ويقول: برحمتك أدخلني الجنة فيقول الله: ردوه إلي فيوقف بين يديه فيقول عبادي: من خلقك ولم تك شيئاً؟ فيقول أنت يا رب فيقول: أكان ذلك بعملك أو برحمتي؟ فيقول: بل برحمتك فيقول: من قواك على عبادة خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت يا رب فيقول: من أنزلك في جبل وسط البحر وأخرج الماء العذب من بين المالح وأخرج لك رمانة كل ليلة وإنما تخرج في السنة مرة واحدة وسألتني أن أقبضك ساجداً من فعل بك ذلك كله؟ فيقول: أنت يا رب قال: فذلك كله برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة:

چوروی بخدمت نهی بر زمین خدا را ثنا کوی و خود را مبین
امیدی که دارم بفضل خداست که بر سعی خود تکیه کردن خطاست
همین اعتماد بیاری حق امیدم بامر زکاری حق

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ .

﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض﴾ ما نافية والمصيبة أصلها في الرمية يقال: أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى بالصواب ثم اختص بالنائبة أي ما حدث من حادثة كائنة في الأرض كجذب وعاءة في الزروع والثمار. ﴿ولا في أنفسكم﴾ كمرض وآفة وموت ولد وخوف عدو وجوع ﴿إلا في كتاب﴾ أي: إلا مكتوبة مثبتة في علم الله أو في اللوح المحفوظ. ﴿من قبل أن نبرأها﴾ نخلق الأنفس أو المصائب أو الأرض فإن البرء في اللغة هو الخلق والبارئ الخالق وذكر ربيع بن صالح الأسلمي قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج حين أراد قتله فبكى رجل من قومه فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: ما أصابك قال: فلا تبك قد كان في علم الله أن يكون هذا ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾. قال في «الروضة»: روي الحجاج في المنام بعد وفاته فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلة وبسعيد بن جبير سبعين قتلة. وفي الآية دليل على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها في الوجود وكذا جميع أعمال الخلق بتفاصيلها مكتوبة في اللوح المحفوظ ليستدل الملائكة بذلك المكتوب على كونه تعالى عالماً بجميع الأشياء قبل وجودها وليعرفوا حلمه فإنه تعالى مع علمه أنهم يقومون على المعاصي خلقهم ورزقهم وأملهم وليحذروا من أمثال تلك المعاصي وليشكروا الله على توفيقه

إياهم للطاعات وعصمته إياهم من المعاصي وفيها دليل أيضاً أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها لأن إثباتها في الكتاب محال ولو سأل سائل أن الله تعالى هل يعلم عدد أنفاس أهل الجنة؟ يقال له: إن الله يعلم أنه لا عدد لأنفاسهم. ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾ أي إثباتها في كتاب مع كثرتها. ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بقوله: ﴿يَسِير﴾ لاستغنائه فيه عن العدة والمدة وإن كان عسيراً على العباد قال الجنيد قدس سره: من عرف الله بالربوبية وافتقر إليه في إقامة العبودية وشهد بسره ما كشف الله له من آثار القدرة بقوله: ﴿مَا أَصَاب﴾ إلخ فسمع هذا من ربه وشهد بقلبه وقع في الروح والراحة وانشرح صدره وهان عليه ما يصيبه فإن قلت: كان الله قادراً على أن يوصل العباد إليه بلا تعب ولا مصيبة فكيف أوقعهم في المحن والبلايا؟ قلت: أراد أن يعرفهم بامتحان القهر حقائق الربوبية وغرائب الطرق إليه حتى يصلوا إليه من طريق الجلال والجمال ففي الآية توطيئ للنفوس على الرضى بالقضاء والصبر على البلاء وحمل لها على شهود المبتلى في عين البلايا فإن به يسهل التحمل وإلا فمن كان غافلاً عن مبدأ اللطف والقهر فهو غافل في اللطف والقهر ولذا تعظم عليه المصيبة بخلاف حال أهل الحضور فإنهم يلتذون بالبلاء التذاذهم بالعافية بل ولذة البلاء فوق لذة العافية:

ازدست تومشت بردهانم خوردرن خوشترکه بدست خویش نانم خوردرن
ومن أمثال العرب: ضرب الحبيب زيب أي لذيد.

﴿لَكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ يقال: أسى على مصيبته يأسى أسى من باب علم أي حزن أي أخبرناكم بإثباتها وكتابتها في كتاب كيلا يحصل لكم الحزن والألم. ﴿عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ من نعم الدنيا كالمال والخصب والصحة والعافية. ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ أي: أعطاكم الله منها فإن من علم أن كلاً من المصيبة والنعمة مقدر يفوت ما قدر فواته ويأتي ما قدر إتيانه لا محالة لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه بما هو آت إذ يجوز أن يقدر ذهابه عن قريب وقيل لبرزجمهر: أيها الحكيم ما لك لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرة والآتي لا يستدام بالخبرة، أي بالحبور والسرور لا التأسف يرد فائتاً ولا الفرح يقرب معدوماً. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أمس جمرة أحرق ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي من أن أقول لشيء لم يكن ليته كان.

قال الكاشفي: اخبارست بمعنى نهى يعني ازادبار دنيا ملول واز اقبال او مسرور مشويد كه نه آنرا قراريست ونه اين را اعتبارى كردست:

دهد كراى شادى نكند ورفوت شود نير نيرزد بغمى
واز مرتضى رضى الله عنه منقولست كه هر كه بدین آیت كار كند هر آيينه فرا كيرد زهد اورا بهردو طرف او يعنى زاهدي تمام باشد وجه زيبا گفته اند:

پندست پسندیده بكن ياد ازان تادني ودينست شود آباد ازان
والمراد بالآية نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله والفرح الموجب للبطر والاختيال ولذا عقب بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ مَخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ فإن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها لا محالة والمختال المتكبر المعجب وهو من الخيلاء وهو التكبر من تخيل فضيلة تراءى للإنسان من نفسه ومنها يتأول لفظ الخيل لما قيل: إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة وبالفارسية وخداى تعالى دوست ندارد هر متكبري راكه بر

نعمت دنيا برديكرى تناول كند فخور نازنده بدنيا وفخر كنده بدان برا كفاء واقران . قال في «بحر العلوم»: المختال ذو الخيلاء والكبر وهو من العام المخصوص بدليل قول النبي عليه السلام: «إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله أما الخيلاء التي يحبها الله فلاختيال عند الصدقة واختيال الرجل بنفسه عند اللقاء وأما الخيلاء التي يبغضها الله فلاختيال في البغي والفجور» أي لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور مبالغ في الفخر به على الناس انتهى وصف بعض البلغاء متكبراً فقال: كأن كسرى حامل غاشيته وقارون وكيل نفقته وبلقيس إحدى داياته وكأن يوسف لم ينظر إلا بمقلته ولقمان لم ينطق إلا بحكمته وكأن الخضر له عرشت والغبراء باسمه فرشت وفي تخصيص التذليل بالنهي عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسى وفي الآية إشارة إلا أنه يلزم أن يثبت الإنسان على حال في السراء والضراء فإن كان لا بد له من فرح فليفرح شكراً على عطائه لا بطراً وإن كان لا بد من حزن فليحزن صبراً على قضائه لا ضجراً قال قتبية بن سعيد: دخلت على بعض أحياء العرب فإذا أنا بفضاء مملوء من الإبل الميتة بحيث لا تحصى ورأيت شخصاً على تل يغزل صوفاً فسألته فقال: كانت باسمي فارتجعها من أعطائها ثم أنشأ يقول:

لا والذي أنا عبد من خلائقه والمرء في الدهر نصب الرزء والمحن
ما سرنى أن أبلى في مباركها وما جرى من قضاء الله لم يكن
قال البقلي قدس سره: طالب الله بهذه الآية أهل معرفته بالاستقامة والاتصاف بصفاته أي كونوا في المعرفة بأن لا يؤثر فيكم فقدان والوجدان والقهر واللفظ والاتصال والانفصال والفراق والوصال لأن من شرط الاتصاف أن لا يجري عليه أحكام التلوين والاضطراب في اليقين والاعوجاج في التمكين. قال القاسم رحمه الله: ولا تأسوا على ما فاتكم من أوقاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم من توبتكم وطاعتكم فإنك لا تدري ما قدر الله فيك وقضى وقال الواسطي رحمه الله: الفرح بالكرامات من الاغترارات والتلذذ بالأفضال نوع من الإغفال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمور. وقال شيخي وسندي رحمه الله في كتاب «اللائحات والبرقيات»: لا تحزنوا بما فاتكم مما سوى الله ولا تفرحوا بما آتاكم مما عدا الله حتى لا تظلموا الحزن والفرح بوضعهما في غير موضعهما واحزنوا بما فاتكم من الله وافرحوا بما آتاكم من الله حتى تعدلوا فيهما بوضعهما في موضعهما لأن الله تعالى حق وما خلاه باطل فكما أن الحزن والفرح بالحق حق وعدل لهما والفاعل للحق محق وعادل فكذلك إن الحزن والفرح بالباطل باطل وظلم لهما والفاعل بالباطل مبطل وظالم ولا يفرح ولا يحزن بالله إلا المهاجرون إلى الله ولا يحزن ولا يفرح بما سوى الله إلا المعرضون عن الله فعليك بسبيل العادلين في جميع أحوالك وإياك وطريق الظالمين ومما سوى الله المال والملك قال الحسن رضي الله عنه: لصاحب المال في ماله مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما يسلب عن كله ويسأل عن كله.

همه تخت وملكى پذيرد زوال بجز ملك فرمان ده لا يزال
هنر بايد وفضل ودين وكمال كه كاه آيدوكه رود جاء وما
- حكى - أن طيراً في عهد سليمان عليه السلام كان له صورة حسنة وصوت حسن اشتراه رجل بألف درهم وجاء طير آخر فصاح صيحة فوق قفصه وطار فسكت الطير وشكا الرجل إلى

سليمان فقال: أحضروه فلما أحضروه وقال سليمان: لصاحبك عليك حق فقد اشتراك بثمان غالي فلم سكت؟ قال: يا نبي الله قل له حتى يرفع قلبه عني إني لا أصبح أبداً ما دمت في القفص قال: لم؟ قال: لأن صياحي كان من الجزع إلى الوطن والأولاد وقد قال لي ذلك الطير: إنما حبسك لأجل صوتك فاسكت حتى تنجو فقال سليمان للرجل ما قال الطير فقال الرجل: أرسله يا نبي الله فإني كنت أحبه لصوته فأعطاه سليمان ألف درهم ثم أرسل الطير فطار وصاح سبحة من صورني وفي الهواء طيرني ثم في القفص صيرني ثم قال سليمان: إن الطير ما دام في الجزع لم يفرج عنه فلما صبر فرج عنه وبسببه خلص الرجل من التعلق به ففيه إشارة إلى الفناء عن أوصاف النفس فإذا فني العبد عنها تخلص من الاضطراب وجاز إلى عالم السكون ومعرفة سر القدر وفي الحديث: «الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن» قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم قدس سره: ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة فلما شفاني الله منها مثلت نفسي بين ما دبر الله لي من هذه العلة في مقدار هذه المدة وبين عبادة الثقلين في مقدار أيام علتي فقلت: لو خیرت بین هذه العلة وبين أن تكون لي عبادة الثقلين في مقدار مدتها إلى أيهما تميل اختياراً فصحت عزمي ودام يقيني ووقعت بصيرتي على أن مختار الله تعالى لي أكثر شرفاً وأعظم خطراً وأنفع عاقبة وهي العلة التي دبرها لي ولا شوب فيه إذ كان فعله فستان بين فعله بك لتنجو به وبين فعلك لتنجو به فلما رأيت هذا دق في عيني عبادة الثقلين مقدار تلك المدة في جنب ما آتاني الله فصارت العلة عندي نعمة وصارت النعمة منة وصارت المنة أملاً وصار الأمل عطفاً فقلت في نفسي: بهذا كانوا يستمرون في البلاء على طيب النفوس مع الحق وبهذا الذي انكشف كانوا يفرحون بالبلاء انتهى.

قال الصائب:

ترك هستی کن که آسودست از تاراج سیل
هر که پیش از سیل رخت خود برون از خانه ریخت

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ﴾ (٢٤) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَصْرِفُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

﴿الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل﴾ بدل من كل مختال فإن المختال بالمال يضمن به غالباً ويأمر غيره به وهذا غاية الذم أنه يبخل الإنسان ويأمر غيره بالبخل والمعنى يمسكون أموالهم ولا يخرجون منها حق الله فإن البخل إمساك المقتنيات عما يحق إخراجها فيه ويقابله الجود يقال: بخل فهو باخل وأما البخيل فالذي يكثر منه البخل كالرحيم من الراحم والبخل ضربان بخل بقرنيات نفسه وبخل بقرنيات غيره وهو أكثرهما وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل﴾ كما في «المفردات» وبالفارسية: مختال وفخور آنانند که باوجود دنیا داری وجمع اسباب آن بخل کنند ومال خود در راه خدا صرف نمایند ویا وجود بخل خود امر نمایند مرد ما نرا به بخیلی کردن. وعن النبي عليه السلام: «أنه قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس وإنا لنبخله فقال: وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح» وفي الحديث: «أربعة لا يجدون ربح الجنة وإن ريحها ليوجد من

مسيرة خمسمائة عام البخيل والمنان ومدمن الخمر والعاق للوالدين» ﴿ومن﴾ وهركه ﴿يتول﴾ يعرض عن الإنفاق ﴿فإن الله هو الغني﴾ عنه وعن إنفاقه ﴿الحميد﴾ المحمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه بشيء من نعمه وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق وإشارة إلى أن من أعرض عن الإقبال على الله والإدبار عن الإنفاق فإن الله غني بحسب ذاته عن إقباله وبحسب صفاته عن إدباره بل هو حميد في ذاته وصفاته لا ينفعه إقباله ولا يضره إدباره؛ إذ الضار النافع هو لا غيره وأيضاً إلى النفوس البشرية الأمارة بالسوء بالتقاعد عن الإقدام على الطاعة والعبادة ودعوة القلوب والأرواح إلى الارتكاب للمعاصي والاجتناب عن الطاعات بحسب الغلبة في بعض الأوقات لاستهلاك القوى الروحية بحسب ظلمات القوى الجسمانية قال بعض الكبار: الإنسان من حيث نشأته الطبيعية سعيد وكذلك من حيث نفسه الناطقة ما دامت كل نشأة منفردة عن صاحبها فما ظهرت المخالفة إلا بالمجموع ولما جبل الإنسان على الإمساك لأن أصله التراب وفيه يبس وقبض لم يرض بذهاب مال نفسه وغيره فلذا بخل وأمر بالبخل.

زر از بهر خوردن بود اي پدر زبهر نهادن چه سنك وچه زر
﴿لقد أرسلنا رسلنا﴾ أي: الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى الأمم وهو الأظهر كما في «الإرشاد» ﴿بالبينات﴾ بحجتهاى روشن كه معجز اتست باشريعتهاى واضحه. فإن قلت: المعجزات يخلقها الله على يدي مدعي النبوة كإحياء الموتى وقلب العصا واليد البيضاء وشق القمر من غير نزول الملك بها نعم معجزة القرآن نزل بها الملك ولكن نزوله بها على كل رسول غير ثابت قلت: معنى نزول الملك بها أن الله يخبره على لسانه بوقوع تلك المعجزة على يده. «وأنزلنا معهم الكتاب» أي: جنس الكتب الشامل لكل لتبيين الحق وتمييز صواب العمل أي لتكميل القوة النظرية والعملية. قوله: معهم يجعل على تفسير الرسل بالأنبياء حالاً مقدرة من الكتاب أي مقدراً كونه معهم وإلا فالأنبياء لم ينزلوا حتى ينزل معهم الكتاب فالنزول مع الكتاب شأن الملائكة والإنزال إليهم شأن الأنبياء ولذا قدم الوجه الأول إذ لو كان المعنى لقد أرسلنا الأنبياء إلى الأمم لكان الظاهر أن يقال: وأنزلنا إليهم الكتاب. «والميزان» بالفارسية ترازو ﴿ليقوم الناس بالقسط﴾ ليتعاملوا بينهم بالعدل ايفاء واستيفاء ولا يظلم أحد أحداً في ذلك وإنزاله إنزال أسبابه والأمر بإعدادده وإلا فالميزان من مصنوعات البشر وليس بمنزل من السماء.

- وروي - أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان نفسه فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال: مر قومك يزنوا به يعني تاتسويه حقوق كنند بدان درميان يكديكر بوقت معاملات. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: أنظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البر والشعير والذهب والفضة أم تتوهم أنه هو الطيار والقبان ما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا البهتان فاتق الله ولا تتعسف في التأويل. واعلم يقيناً أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته ليتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموا من ملائكته فالله هو المعلم الأول والثاني جبرائيل والثالث الرسول والخلق كلهم يتعلمون من الرسول ما لهم طريق في المعرفة سواء والكل عبارته بلا تغيير وليت شعري ما دليله على ما ذهب إليه من العدول عن الظاهر كذا في «بحر العلوم».

يقول الفقير: لعل دليله قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ

قَائِمًا بِأَلْقَاسُطٍ» [آل عمران: ١٨] أي حاكماً بالعدل أو مقيماً للعدل في جميع أموره فإذا كان الله قائماً بالعدل في جميع الأمور كان الواجب على العباد أن يقوموا به أيضاً ولن يقوموا به حقيقة إلا بعد العلم الشامل والمعرفة الكاملة وهي معرفة الله فهي الميزان الكلي وما عداه من جميع الأمور مبني عليه وموزون به. ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ قيل: نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: الأول السندان وهو سندان الحداد بالفتح كما في «القاموس» وإياه عنى الشيخ سعدى في قوله:

چو سندان كسى سخت روى تبرد كه خايسك تاديب بر سر نخورد

والثاني: الكلبتان وهو ما يأخذ به الحداد الحديد المحمي كما في «القاموس» والثالث الميعة بكسر الميم بعدها ياء مثناة تحتانية أصله موقعة. قال في «القاموس» الميعة خشبة القصار يدق عليها والمطرقة والمسن الطويل وقد وقعته بالميعة فهو وقيع حددته بها والرابع المطرقة وهي آلة الطرق أي الضرب والخامس الإبرة وهي مسلة الحديد وروي ومعه المر والمسحاة، قال في «القاموس»: المر بالفتح المسحاة وهي ما سحى به أي قشر وجرف وفي الحديث: «أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض أنزل الحديد والنار والماء والملح» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج وعصا موسى وكانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع والحديد. وعن الحسن رحمه الله: وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ﴾ [الزمر: ٦] وذلك أن أوامره وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء قال بعضهم: وأخرجنا الحديد من المعادن لأن العدل إنما يكون بالسياسة والسياسة مفتقرة إلى العدة والعدة مفتقرة إلى الحديد وأصل الحديد ماء وهو منزل من السماء. ﴿فيه﴾ أي: في الحديد ﴿بأس شديد﴾ وهو القتال به أو قوة شديدة يعني السلاح للحرب لأن آلات الحرب إنما تتخذ منه وبالفارسية كارزار سخت است يعني ألتها كه دركار زار بكار آيداز وسازند خواه از برای دفع دشمن چون سنان ونيزه وشمشبر وپيكان وخنجر وامثال آن وخواه برای حفظ نفس خود چون زره وخود وجوشن وغير آن. وفيه إشارة إلى أن تمشية قوانين الكتاب واستعمال آلة التسوية يتوقفان على دال صاحب سيف ليحصل القيام بالقسط وإن الظلم من شيم النفوس والسيوف حجة الله على من عنده ظلم. ﴿ومنافع للناس﴾ كالسكين والفأس والمر والإبرة ونحوها وما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل بالحديد ألتها وفيه إشارة إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى القائم بالسيف يحتاج أيضاً إلى ما به قوام التعايش من الصنائع وآلات المحترقة وإلى سيف الجذبة المتخذ من حديد القهر إذ لا بد لكل تجلي جلالي من كون التجلي الجمالي فيه وبالعكس وهم الأولياء وهم يميلون إلى الحق بكثرة اللطاف والأعطاف الربانية كما قال تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] ﴿وليعلم الله من ينصره ورسله﴾ عطف على محذوف يدل عليه ما قبله فإنه حال متضمنة للتعليل كأنه قيل: ليستعملوه وليعلم الله علماً يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة في مجاهدة أعدائه ﴿بالغيب﴾ حال من فاعل ينصر أي غائبين عنه تعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه وإنما يحمد ويثاب من أطاع بالغيب من غير معاينة للمطاع أو من مفعوله أي حال كونه تعالى غائباً عنهم غير مرئي لهم. ﴿إن الله قوي﴾ على إهلاك من أراد إهلاكه. ﴿عزيز﴾ لا يفتقر إلى

نصرة الغير وإنما أمرهم بالجهد ليتفجروا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه والقوة عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف وهي في حق الله بمعنى القدرة وهي الصفة التي يتمكن بها الحي من الفعل وتركه بالإرادة والعزة الغلبة على كل شيء قال الزروقي رحمه الله: القوي هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا يمسه نصب ولا تعب ولا يدركه قصور ولا عجز في نقض ولا إبرام وخاصة هذا الاسم ظهور القوة في الوجود فما تلاه ذو همة ضعيفة إلا وجد القوة ولا ذو جسم ضعيف إلا كان له ذلك ولو ذكره مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف مرة كان له ذلك وكفى أمره وخاصة الاسم العزيز وجود الغنى والعز صورة أو معنى فمن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله وأعزه فلم يحوجه لأحد من خلقه وفي «الأربعين الإدرسية»: يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله قال السهروردي رحمه الله: من قرأ سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاً أهلك خصمه وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة ويشير إليهم بيده فإنهم ينهزمون.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (١١).

﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: وبالله قد بعثنا ﴿نوحاً﴾ إلى قومه وهم بنو قابيل وهو الأب الثاني ﴿وإبراهيم﴾ إلى قومه أيضاً وهم نمرود ومن تبعه ذكر الله رسالتهما تشريفاً لهما بالذكر ولأنهما من أول الرسل وأبوان للأنبياء عليهم السلام فالبشر كلهم من ولد نوح والعرب والعبرانيون كلهم من ولد إبراهيم. ﴿وجعلنا في ذريتهما﴾ أي: في نسلهما ﴿النبوة والكتاب﴾ بأن استنبأنا بعض ذريتهما وأوحينا إليهما الكتب مثل هود وصالح وموسى وهارون وداود وغيرهم فلا يوجد نبي ولا كتاب إلا وهو مدل إليهما بأمتن الأسباب وأعظم الإنسان ﴿فمنهم﴾ أي فمن ذرية هذين الصنفين أو من المرسل إليهم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين يعني بس بعضي از انهاكه أنبياء برايشان آمدند ﴿مهتد﴾ أي: الحق يعني إيمان أورده بكتاب ونبي وثابت شد بردين خود ﴿وكثير منهم فاسقون﴾ خارجون عن الطريق المستقيم فيكونون ضالين لا محالة.

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَنَاءَ ابْدَعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (١٢).

﴿ثم قفينا على آثارهم برسلنا﴾ أي: ثم أرسلنا بعدهم رسلنا والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلنا إليهم من الأمم يعني بعد از نوح وهود وصالح را وبعد از إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف را. أو من عاصرهما من الرسل ولا يعود إلى الذرية فإن الرسل المقفى بهم من الذرية يقال: قفا أثره اتبعه وقفى على أثره بفلان أي اتبعه إياه وجاء به بعده والآثار جمع أثر بالكسر تقول: خرجت على أثره أي عقبه فالمعنى اتبعنا من بعدهم واحداً بعد واحد من الرسل قال الحريري في «درة الغواص»: يقال: شفعت الرسول بآخر أي جعلتهما اثنتين فإذا بعث بالثالث فوجه الكلام أن يقال: عززت بثالث أي قويت كما قال تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ يس: ١٤ فإن واترت الرسل فلا أحسن أن يقال: قفيت بالرسل كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا﴾ ﴿وقفينا بعيسى ابن مريم﴾ أي: أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى ابن

مريم فأتينا به بعدهم يعني وازى در آوردیم اين رسل را وتمام كردیم انبياء بني إسرائيل را بعيسى ابن مريم . فأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى . ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾ دفعة واحدة ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ﴾ المؤمنين ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ أي : عيسى في دينه كالحواريين وأتباعهم ﴿رَأْفَةً﴾ وهي اللين ﴿وَرَحْمَةً﴾ وهي الشفقة أي وقفينا رأفة أي أشد رقة على من كان يتسبب إلى الاتصال بهم ورحمة ، أي رقة وعطفاً على من لم يكن له سبب في الصلة بهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم : رحماء بينهم حتى كانوا أذلة على المؤمنين مع أن قلوبهم في غاية الصلابة فهم أعزة على الكافرين قيل : امروا في الإنجيل بالصفح والإعراض عن مكافأة الناس على الأذى :

بدى را بدى سهل باشد جزا اكر مردى احسن إلى من اسأ
وقيل لهم من لطم خدك الأيمن قوله خدك الأيسر ومن سلب رداءك فأعطه قميصك ولم يكن لهم قصاص على جناية في نفس أو طرف فاتبعوا هذه الأوامر وأطاعوا الله وكانوا متوادين ومتراحمين ووصفوا بالرحمة خلاف اليهود الذين وصفوا بالقسوة . ﴿وَرَهْبَانِيَّة﴾ منصوب إما بفعل مضمر يفسره الظاهر أي وابتدعوا أي أتباع عيسى رهبانية . ﴿ابتدعوها﴾ أي حملوا أنفسهم على العمل بها وإما بالعطف على ما قبلها وابتدعوها صلة لها أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم أي وقفيناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها قال في «فتح الرحمن» : المعتزلة تعرب رهبانية على أنها نصب بإضمار فعل يفسره ابتدعوها وليست بمعطوفة على رأفة ورحمة ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على مذهبهم انتهى والرهبانية المبالغة في العبادة بمواصلة الصوم وليس المسوح وترك أكل اللحم والامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعب في الغيران ومعناها العفلة المنسوبة إلى الرهبان بالفتح وهو الخائف فإن الرهبة مخافة مع تحزن واضطراب كما في «المفردات» فعلا من رهب كخشيان من خشي وقرىء بضم الراء كأنها نسبة إلى الرهبان جمع راهب كراكب وركبان ولعل التردد لاحتمال كون النسبة إلى المفتوح والضم من التغيير النسب يعني أن الرهبان لما كان اسماً لطائفة مخصوصة صار بمنزلة العلم وإن كان جمعاً في نفسه فالتحق بأنصار وأعراب وفرائض فقليل : رهباني كما قيل : أنصاري وأعرابي وفرائضي بدون رد الجمع إلى واحده في النسبة وقال الراغب في «المفردات» : الرهبان يكون واحداً وجمعاً فمن جعله واحداً جمعه على رهابين ورهبانية بالجمع أليق انتهى وهي الخصال المنسوبة إلى الرهبان وسبب ابتداعهم إياها أن الجبارة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عيسى فقاتلوا ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا قليل فخافوا أن يفتتنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية في قلال الجبال فارين بدينهم مخلصين أنفسهم للعبادة منتظرين البعثة النبوية التي وعدها لهم عيسى عليه السلام كما قال تعالى : ﴿وَمُبَشِّرًا رَّسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَهْمَدُ﴾ [الص: ٦] الآية .

- وروي - أن الله لما أغرق فرعون وجنوده استأذن الذين كانوا آمنوا من السحرة موسى عليه السلام في الرجوع إلى الأهل والمال بمصر فأذن لهم ودعا لهم فترهبوا في رؤوس الجبال فكانوا أول من ترهب وبقيت طائفة منهم مع موسى عليه السلام حتى توفاه الله ثم انقطعت الرهبانية بعدهم حتى ابتدعها بعد ذلك أصحاب المسيح عليه السلام . ﴿ما كتبناها عليهم﴾ جملة مستأنفة والنفي متوجه إلى أصل الفعل أي ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية في كتابهم ولا

على لسان رسولهم. ﴿إِلَّا﴾ استثناء منقطع، أي لكن ابتدعوها. ﴿ابتغاء رضوان الله﴾ أي لطلب رضاه تعالى ﴿فما رعوها حق رعايتها﴾ أي: فما رعوها جميعاً حق رعايتها بضم التثنية والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر بمحمد عليه السلام ونحوها إليه قال عليه السلام: «من آمن بي وصدقني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون» قال مقاتل: لما استضعفوا بعد عيسى التزموا الغيران فما صبروا وأكلوا الخنازير وشربوا الخمر ودخلوا مع الفساق وفي المناسبات فما رعوها أي لم يحفظها المقتدون بهم بعدهم كما أوجبوا على أنفسهم حق رعايتها أي بكمالها بل قصرُوا فيها ورجعوا عنها ودخلوا في دين ملوكهم ولم يبق على دين عيسى عليه السلام إلا قليل ذمهم الله بذلك من حيث إن النذر عهد مع الله لا يحل نكثه سيما إذا قصد رضاه تعالى. ﴿فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ﴾ أي: من العيسيين إيماناً صحيحاً وهو الإيمان برسول الله عليه السلام بعد رعايته رهانيتهم لا مجرد رعايتها فإنها بعد البعثة لغو محض وكفر بحث وأنى لها استتباع الأجر قال في «كشف الأسرار»: لما بعث النبي عليه السلام ولم يبق منهم إلا قليل حط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير وديره فآمنوا به، والصومعة كل بناء متصومع الرأس أي متلاصقه والدير خان النصارى وصاحبه ديار. ﴿أَجْرَهُمْ﴾ أي: ما يحسن ويليق بهم من الأجر وهو الرضوان ﴿وكثير منهم﴾ أي: من العيسيين وهم الذين ابتدعوا فضيعوا وكفروا بمحمد عليه السلام ﴿فاسقون﴾ خارجون عن حد الاتباع وهم الذين تهودوا وتنصروا، قال في «تفسير المناسبات»: وكذلك كان في هذه الأمة فإنه لما توفي رسول الله تبعه خلفاؤه بإحسان فلما مضت الخلافة الراشدة وتراكت الفتنة كما أخبر عليه السلام واشتد البلاء على المتمسكين بصريح الإيمان ورجم البيت بحجارة المنجنيق وهدم، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستبيحت مدينة رسول الله عليه السلام ثلاثة أيام وقتل فيها خيار المسلمين رأى المؤمنون العزلة واجبة فلزموا الزوايا والمساجد وبنوا الربط على سواحل البحر وأخذوا في الجهاد للعدو والنفوس وعالجوا تصفية أخلاقهم ولزموا الفقر أخذاً من أحوال أهل الصفة وتسموا بالصوفية وتكلموا على الورع والصدق والمنازل والأحوال والمقامات فهؤلاء وزان أولئك انتهى. وفي الحديث: «يا ابن أم معبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلاع».

- روي - أن نفرأ من الصحابة رضي الله عنهم أخذهم الخوف والخشية حتى أراد بعضهم أن يعتزل عن النساء، وبعضهم الإقامة في رؤوس الجبال وبعضهم ترك الأكل والشرب وبعضهم غير ذلك فنهاهم عليه السلام عن ذلك كله وقال: «لا رهبانية في الإسلام» وقال: «رهبانية أمتي في المسجد» يعني المتعبدون من أمتي لا يأخذون مأخذ النصارى بل يعتكفون في المساجد دون رؤوس الجبال وقال في نفي صوم الوصال: «إني لست كهيتتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني». وفي «المثنوي»:

هين مكن خودرا خصی رهبان مشو	زانکه عفت هست شهوت راکرو
بی هوا نهی از هوا ممکن نبود	فازی بر مردکان نتوان نمود
پس کلوا از بهر دام شهوتست	بعد ازان لا تسرفوا آن عفتست
چونکه رنج صبر نبود مرترا	شرط نبود پس فروناید جزا

حبذا آن شرط وشادا آن جزا آن جزای دلنواز جان فزا
قال الشافعي رحمه الله: أربعة لا يعبأ الله بهم يوم القيامة: زهد خصي وتقوى جندي وأمانة امرأة وعبادة صبي وهو محمول على الغالب كما في «المقاصد الحسنة»، ثم ذكر: لا تنبغي الخلوة والعزلة. قال في الإحياء: لما بنى عروة قصره بالعقيق وهو كأمر موضع بالمدينة لزمه فقليل له: لزم القصر وترك معبد رسول الله فقال: رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية ومما هنا لكم عما أنتم فيه عافية.

- وحكي - أن جماعة من السلف مثل مالك وغيره تركوا إجابة الدعوات وعبادة المرضى والجنائز بل كانوا أحلاس بيوتهم لا يخرجون إلا إلى الجمعة وزيارة القبور وبعضهم فارق الأمصار وانحاز إلى قلل الجبال تفرغاً للعبادة وفراراً من الشواغل واختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنكرات في الأسواق والأعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير وهذا يقتضي لزوم الهجرة. وفي الآية دليل على أن الشروع في نفل العبادة ملزم وأن من شرع فيما ليس عليه ثم تركه استحق اسم الفسق والوعيد فيجب على الناذر رعاية نذره لأنه عهد مع الله لا يحل نكته.

- وروي - عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عليكم بإتمام هذه التراويح لأنها لم تكن واجبة عليكم وقد أوجبتموها على أنفسكم فإنكم إن تركتم صرتم فاسقين ثم قرأ هذه الآية ﴿وكثير منهم فاسقون﴾.

يقول الفقير: وهكذا شأن الصلاة المعروفة بالبراءة والقدر فإنها ملحقة بالتراويح لكونها من صلاة الليل وقد كانت سنة مسلوكة للعلماء بالله فلا تترك أبداً عند من اعتقد اعتقادهم قال في «فتح الرحمن»: واختلف الأئمة فيما إذا أنشأ صوماً أو صلاة تطوعاً فقال أبو حنيفة: لم يجز له الخروج منه فإن أفسده فعليه القضاء لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وقال مالك رحمه الله: كذلك إلا أنه اعتبر العذر فقال: إن خرج منه لعذر فلا قضاء وإلا وجب وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: متى أنشأ واحداً منهما استحب إتمامه فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على الإطلاق وأما إذا كان التطوع حجباً أو عمرة فيلزم إتمامه أفسده وجب قضاؤه لوجوب المضي في فاسده انتهى. قال بعض الكبار: جميع ما ابتدع من السنة الحسنة على طريق القرية إلى الله تعالى داخل في الشريعة التي جاءت بها الرسل عن أمر الله قال تعالى: ﴿ورهبانية﴾ إلخ فأقرهم تعالى عليها ولم يعب عليهم فعلها إنما عاب عليهم عدم رعايتهم لها في دوام العمل فقط وخلع عليها اسم البدعة في حقهم بخلاف هذه الأمة خلع على ما استحسنوه اسم السنة تشريفاً لهم كما قال عليه السلام: «من سن سنة حسنة» وما قال من ابتدع بدعة حسنة فافهم فأجاز لنا ابتداع ما هو حسن وسماء سنة وجعل فيه أجراً لمن ابتدعه ولمن عمل به وأخبر أن العابد لله تعالى بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله معين أنه يحشر أمة وحده بغير إمام يتبعه كما قال تعالى في إبراهيم: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠] وذلك لنظره في الأدلة قبل أن يوحى إليه وقال عليه السلام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» فمن كان عليها فهو على شرع من ربه وإن لم يعلم وقال بعضهم: جميع ما ابتدعه العلماء والعارفون مما لم تصرح الشريعة بالأمر به لا يكون بدعة إلا إن خالف صريح السنة فإن لم يخالفها فهو محمود وذلك كخلق الرأس ولبس المرقعات والرياضة بقلعة الطعام والمنام

والمواظبة على الذكر والجهربه على الهيئة المشهورة ونحو ذلك من جميع أوصافهم فإنها كلها نواميس حكمية لم يجيء بها رسول الله عليه السلام في عموم الناس من عند الله لكونها طريقة أهل الخصوص السالكين طريق الحق وهذه الطريق لا تحتل العامة الأمر بها ولا تجب هي عليهم فقد علمت أن طريق القوم صادرة عن الله ولكن من غير الطريق الصريح النبوي ولولا أنه عليه السلام فتح لأمته باب الاستئذان ما اجتراً أحد منهم على أن يزيد حكماً ولا وضعاً ففي الصحيح: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» وقال بعضهم: المقصود بالوضع الشرعي الإلهي هو تكميل النفوس علماً أو عملاً وهم أتوا بأمور زائدة على الطريقة النبوية موافقة لها في الغاية والغرض كالأمور التي التزمها الصوفية في هذه الأمة بغير إيجاب من الله كتقليل الطعام وكثرة الصيام والاجتناب عن مخالطة الأنام وقلة المنام والذكر على الدوام وقال بعضهم: ما يصدر عن الواصل من الأفعال شريعة وكذا الباقي فلا بد من الاعتدال ولذلك قال عليه السلام: «الشريعة أقوالي، والطريقة أطواري، والمعرفة رأس مالي والحقيقة نقد حالي» وقال بعضهم: لا تبتدع فيوجب الله ذلك الابتداع عليك وفي شرعنا: من سن سنة حسنة فما سماها بدعة فإن شرعنا قد قررنا فليشكر الله صاحب هذه البدعة وليلزمها حيث ألحقه تعالى بأنبيائه ورسوله وأباح له أن يسن ما سنته الرسل مما يقرب إلى الله تعالى ولا يخفى أن الكامل من عباد الله من سد باب الابتداع ولم يزد في التكليف حكماً واحداً موافقة لمراد الله ومراد رسول الله من طلب الرفق والرحمة، وقال بعضهم: لا تجعل وردك غير ما ورد في الكتاب والسنة تكن من العلماء الأدباء لأنك حينئذ تجمع بين الذكر والتلاوة فيحصل لك أجر التالين والذاكرين فما ترك الكتاب والسنة مرتبة يطلبها الإنسان من خير الدنيا والآخرة إلا وقد ذكرها فمن وضع من الفقهاء رداً من غير الوارد في السنة فقد أساء الأدب مع الله ورسوله إلا أن يكون ذلك بتعريف من الله فيعرفه خصائص كلمات يجمعها فيكون حينئذ ممثلاً لا مخترعاً وذلك مثل حزب البحر للشاذلي رحمه الله ونحوه فإنه رحمه الله صرح بأنه ما وضع حرفاً منه إلا بإذن الله ورسوله وقال: من دعا بغير ما دعا به رسول الله فهو مبتدع، وقال بعضهم: العبد في أداء الفرائض عبد اضطرار وفي فعل النوافل عبد اختيار وعبودية الاضطرار أشرف وأسلم في حقه من عبودية الاختيار لما قد يخطر بباله في عبودية الاختيار من شائبة الامتنان ومن هاهنا ترك أكابر الرجال من الملامية فعل النوافل واقتصروا على أداء الفرائض خوفاً من خطور ذلك على قلوبهم فيجرح عبوديتهم، وفي «الحكم العطائية»: من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بحقوق الواجبات وهذا حال غالب الخلق إلا من عصمه الله ترى الواحد منهم يقوم بالنوافل الكثيرة ولا يقوم بفرض أحد على وجهه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٨).

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: بالرسول المتقدمة ﴿اتقوا الله﴾ فيما نهاكم عنه ﴿وآمنوا﴾ برسوله. أي: بمحمد عليه السلام وفي إطلاقه إيدان بأنه علم فرد الرسالة لا يذهب الوهم إلى غيره. ﴿يؤتكم كفلين﴾ نصيبين وأجرين نقل عن الراغب: الكفل الحظ الذي فيه الكفالة كأنه تكفل بأمره والكفلان هما النصيبان المرغوب فيهما بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴿البقرة: ۲۰۱﴾ ﴿من رحمته﴾ از بخشایش خود. وذلك لإيمانكم بالرسول وبمن قبله من الرسل لكن لا على أن شريعتهم باقية بعد البعثة بل على أنها كانت حقاً قبل النسخ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل يكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها يؤديها فيحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمناً ثم آمن بالنبي فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده» ولذا بكى بعض العبيد حين أعتق لأنه ذهب أجر النصح لسيده وبقي أجر أداء حق الله.

تادلست هست اسير عشق سليم   مسند تخت سلطنت مطلب
وقال الشيخ سعدي:

اسيرش نخواهد رهایی زيند   شكارش نجويد خلاص از كمند
وقال المولى الجامي:

مريض عشق تو چون مائل شفا كردد   اسير قيد تو كی طالب نجات شود
﴿ويجعل لكم نوراً تمشون به﴾ يوم القيامة حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الحديد: ۱۲] فهو الضياء الذي يمشون به على الصراط إلى أن يصلوا إلى الجنة وذلك لأن جهنم خلقت من الظلمة إذ هي صورة النفس الأمارة وهي ظلمانية فنور الإيمان والتقوى يدفعها ويزيلها ﴿ويغفر لكم﴾ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي فأما حسنات الكفار فمقبولة بعد إسلامهم على ما ورد في الحديث الصحيح. ﴿والله غفور رحيم﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة وفيه إشارة إلى مغفرة الذنب الذي هو ملاحظة النفس فإنه من أكبر الذنوب والمعاصي كما قالوا: وجودك ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر «مصراع» چومرد راه شدى بكذراز سر ودستار.

﴿ثَلَاثًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٩﴾

﴿ثلاثا يعلم أهل الكتاب﴾ متعلق بمضموم الجملة الطلبية المتضمنة معنى الشرط إذ التقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا ثلاثا يعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب أي ليعلموا ولا مزيدة كهي في ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ۱۲] كما ينبغي عنه قراءة ليعلم ولكي يعلم ولأن يعلم بإدغام النون في الياء قال في «كشف الأسرار»: وإنما يحسن إدخالها في كلام يدخل في أواخره أو أوائله جحد ﴿أن لا يقدرُونَ على شيء من فضل الله﴾ أن مخففة من الثقيلة واسمها الذي هو ضمير الشأن محذوف والجملة في حيز النصب على أنها مفعول يعلم أي ليعلمون أنهم لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفيلين والنور والمغفرة ولا يتمكنون من نياله حيث لم يأتوا بشرطه الذي هو الإيمان برسوله. ﴿وأن الفضل بيد الله﴾ عطف على أن لا يقدرُونَ يعني أفزوني ثواب وجزاء وأمثال أن بدست قدرت خداست. ﴿يؤتيه﴾ عطا كند ﴿من يشاء﴾ هرکرا خواهد. وهو خبر ثان لأن ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ والعتيم لا بد أن يكون إحسانه عظيماً. قال الكاشفي: وخداى تعالى خداوند فضل بزرکست يعني نعمتي تمام که خواص وعوام را فرا رسیده.

فيض کرم رسانده از شرق تا بغرب   خوان نعم نهاده از قاف تا بقاف
هستند بیش و کم زنوال تو بهره مند   دارند نیک و بد بعتاء تو اعتراف

وقد جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإيمان لغير أهل الكتاب، فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفيلين في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ [الفصل: ٥٤] ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله.

- وروي - أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على سائر المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت وفي الحديث: «إنما مثلنا ومثل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا مثل رجل استأجر أجراً فقال: من يعمل إلى آخر النهار على قيراط قيراط فعمل قوم ثم تركوا العمل نصف النهار ثم قال: من يعمل نصف النهار إلى آخر النهار على قيراط قيراط فعمل قوم إلى العصر على قيراط قيراط ثم تركوا العمل ثم قال: من يعمل إلى الليل على قيراطين قيراطين فعمل قوم إلى الليل على قيراطين قيراطين فقال الطائفتان الأوليان: ما لنا أكثر عملاً وأقل أجراً؟ فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا قال: ذلك فضلي أوتيته من أشياء» ففيه إشارة إلى أن أهل الكتاب أطول زمناً وعمراً وأكثر اجتهداً وأقل أجراً وهذه الأمة أقصر مدة وأقل سعياً وأعظم أجراً وإلى أن الثواب على الأعمال ليس من جهة الاستحقاق لأن العبد لا يستحق على مولاه بخدمته أجرة بل من جهة الفضل والله أن يتفضل على من يشاء بما يشاء، قال البقلي رحمه الله: أخرج فضله من الاكتساب وعلل الجهد والطلب يؤتى كراماته من يشاء من عباده المصطفين وهو ذو العطاء في الأزل إلى الأبد والفضل العظيم ما لا ينقطع عن المنعم عليه أبداً.

- روي -: «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية أفضل من ألف آية» ويعني بالمسبحات الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن.

يقول الفقير: إنما أخفى عليه السلام تلك الآية ولم يصرح بها لتجتهد الأمة بتلاوة جميع السور كما أخفى الله ساعة الإجابة وليلة القدر ونحوهما بعثاً للعباد على الاجتهاد وإحياء الليالي. قال الشيخ سعدي:

چوهر کوشه تیر تیار افکنی	امیدست نا که که صیدی زنی
همه سنکها پاس دار ای پسر	که لعل از میانش نباشد بدر
غم جمله خور در هوای یکی	مراعات صدکن برای یکی

تمت سورة الحديد بعون الملك المجيد في أواخر شهر ربيع الأول
من سنة خمس عشرة ومائة وألف من الهجرة

٥٨ - سورة المجادلة

اثنتان وعشرون آية مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

﴿قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها﴾ سمع مجاز مرسل عن أجاب بعلاقة السببية والمجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة يعني كار براندن باكسي بر سبيل نزاع. وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله فكأن المتجادلين يقتل كل واحد الآخر عن رأيه والمراد هنا المكالمة ومراجعة الكلام أي معاودته والمعنى قد أجاب الله دعاء المرأة التي تكالمك في حق زوجها استفتاء وتراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من ظهاره إياها بغير وجه مشروع وسبب مقبول. ﴿وتشتكي إلى الله﴾ عطف على تجادل أي تتضرع إلى الله تعالى وتظهر ما بها من المكروه قال في «المفردات»: الشكاية والشكاة والشكوى إظهار البث يقال: شكوت واشتكيت وأصل الشكوى فتح الشكوة وإظهار ما فيها وهي سقاء صغير يجعل فيه الماء وكان في الأصل استعارة كقولك: بثت له ما في وعائي ونفقت ما في جرابي إذا أظهرت ما في قلبك وفي «كشف الأسرار»: الاشتكاء إظهار ما يقع بالإنسان من المكروه والشكوى إظهار ما يصنعه غيره به وفي «تاج المصادر»: الاشتكاء كله كردن وشكوه كرفتن. وهي قرينة صغيرة والمجادلة هي خولة بنت ثعلب بن مالك بن خزاعة الخزرجية وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة روي أنها كانت حسنة البدن رآها أوس وهي تصلي فاشتبهى مواقعتها فلما سلمت راودها فأبت وكان به خفة فغضب عليها بمقتضى البشرية وقال: أنت علي كظهر أمي وكان أول ظهار وقع في الإسلام ثم ندم على ما قال بناء على أن الظهار والإيلاء كانا من طلاق الجاهلية فقال لها: ما أظنك إلي وقد حرمت علي فشق ذلك عليها فأنت رسول الله ﷺ وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه فقالت: «يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت أبو ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي ظاهر مني وما ذكر طلاقاً وقد ندم على فعله فهل من شيء يجمعني وإياه فقال عليه السلام: ما أراك إلا وقد حرمت عليه فقالت: لا تقل ذلك يا رسول الله وذكرت فاقتها ووحدتها بتفاني أهلها وأن لها صبية صغيراً فقالت إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إلى أبيهم ضاعوا فأعاد النبي عليه السلام قوله الأول وهو حرمت عليه فجعلت تراجع رسول الله ﷺ مقاتلتها الأولى وكلما قال لها رسول الله ﷺ حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله مما لقيت من زوجي حال فاقتي ووحدتي وقد طالت معه صحبتي ونفقت له بطني تريد بذلك

أنني قد بلغت عنده سن الكبر وصرت عقيماً لا ألد بعد وكانت في كل ذلك ترفع رأسها إلى السماء على ما هو عادة الناس استنزالاً للأمر الإلهي من جانب العرش وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك فقامت عائشة تغسل الشق الآخر من رأسه عليه السلام وهي ما زالت في مراجعة الكلام مع رسول الله وبث الشكوى إلى الله حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات الأربع سمعاً لدعائها وقبولاً لشكواها فكانت سبباً لظهور أمر الظهار» وفي قد إشعار بأن الرسول والمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله حكم الحادثة ويفرج عنها كربها لأنها إنما تدخل على ماض متوقع. ﴿والله يسمع تحاوركما﴾ أي يعلم تراجعكما الكلام وتخطابكما وتجاوبكما في أمر الظهار فإن التحاور بمعنى التجاوب وهو رجع الكلام وجوابه يعني يكديكر را جواب دادن. من الحور بمعنى الرجوع وذلك كان برجوع الرسول إلى الحكم بالحرمة مرة بعد أخرى ورجوع المجادلة إلى طلب التحليل كذلك ومثله المحاورة في البحث ومنه قولهم في الدعاء: نعوذ بالله من الحور بعد الكور أي الرجوع إلى النقصان بعد الوصول إلى الزيادة أو إلى الوحشة بعد الأنس، وقال الراغب: الحور التردد إما بالذات وإما بالتفكر وقيل: نعوذ بالله من الحور بعد الكور أي من التردد في الأمر بعد المضي فيه أو من نقصان وتردد في الحال بعد الزيادة فيها وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجده وفي نظمها في سلك الخطاب مع أفضل البريات تغليب إذ القياس تحاورها وتحاورك تشريفاً لها من جهتين والجملة استئناف جار مجرى التعليل لما قبله فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله ومدافعتها عليه السلام إياها بجواب منبئ عن التوقف وترقب الوحي وعلمه تعالى بحالهما من دواعي الإجابة، وفي «كشف الأسرار»: ليس هذا تكراراً لأن الأول لما حكته عن زوجها والثاني لما كان يجري بينها وبين رسول الله لأن الأول ماض والثاني مستقبل ﴿إن الله سميع بصير﴾ مبالغ في العلم بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى ما يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع:

يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع
يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن رددت فأني باب أقرع
حاشي للطفك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والمواهب أوسع

وفي الآية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له في مهمه أحد سوى ربه وصدق في دعائه وشكواه كفاه الله ذلك ومن كان أضعف فالرب به ألطف:

دعای ضعیفان امید وار زبازوی مردی به آید بکار

وفيها أن من استمع الله ورسوله والورثة إلى كلامه فسائر الناس أولى.

- روي - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بهذه المرأة في خلافته وهو على حمار والناس معه فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميراً ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن الموت خاف الفوت ومن أيقن الحساب خاف العذاب وهو واقف يسمع كلامها فقليل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف الطويل؟ فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلب سمع الله قولها من فوق سبع سموات أسمع

رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر وهذه الفوقية لا يلزم منها الجهة لأن الله هو العلي المتعال فاعرف ثم إنه من أكبر الذنوب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول في جوابه عليك نفسك أي الزم نفسك أنت تأمرني بهذا وذلك لأنه إذا ذكر اسم الله يلزم التعظيم له سواء صدر من مسلم أو كافر وأعلم الناس لا يستغني عن تنبيه وإيقاظ:

بكوى آنچه دانى سخن سود مند وكر هيچ كس رانياید پسند

يقال: اللاتق بالعاقل أن يكون كالنحل يأخذ من كل شيء ثم يخرج عسلًا فيه شفاء من كل داء وشمعًا له منافع لا سيما الضياء فطالب الحكمة يأخذها من كل مقام سواء قعد أو قام «المرء لولا عُرْفُه فهو الدمى». والمسك لولا عُرْفُه فهو الدم» العرف الأول بالضم بمعنى المعروف والثاني بالفتح الرائحة والدمى بضم الدال وفتح الميم جمع دمية وهي الصورة المنقشة من رخام أو عاج.

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُسْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢١﴾﴾

﴿الذين يظاهرون منكم﴾ أيها المؤمنون فلا يلحق بهم الذمي لأنه ليس من أهل الكفارة لغلبة جهة العبادة فيها فلا يصح ظهاره ﴿من نسائهم﴾ هذا شروع في بيان الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعاً بطريق الاستثنا والظهار لغة مصدر ظاهر الرجل أي قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي والظهر العضو والجراحة ويعبر عن البطن بالظهر أي أنت علي حرام كبطن أمي فكنى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن لثلا يذكر ما يقارب الفرج تأدباً ثم قيل ظاهر من امرأته فعدي بمن لتضمن معنى التجنب لاجتناب أهل الجاهلية من المرأة المظاهر منها إذ الظهار طلاق عندهم كما مر في قولهم: آلى منها لما ضمنه من معنى التباعد من الآلية بمعنى الحلف وفي القرآن: ﴿وَأَجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] أي بعدني وإياهم من عبادة الأصنام فمعنى البعد إنما هو في الاجتناب ونحوه المتعدي بمن لأن معنى الابتداء الذي هو معنى من لا يخلو عن البعد فإن من معاني عن لا من ثم إنه ألحق الفقهاء بالظهر نحو البطن والفخذ والفرج مما يحرم النظر إليها من الأم فمن قال أنت علي كبطن أمي أو فخذها أو فرجها كان ظهاراً بخلاف مثل اليد أو الرجل وكذا ألحقوا بالأم سائر المحارم فلو وضع المظاهر مكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب كالخالدة والعمة أو رضاع أو صهر كان ظهاراً مثل أن يقول: أنت عليه كظهر خالتي أو عمتي أو أختي نسباً أو رضاعاً أو كظهر امرأة ابني أو أبي ولو شبهها بالخمير والخنزير أو الدم أو الميتة أو قتل المسلم أو الغيبة أو النيمة أو الزنى أو الربا أو الرشوة فإنه ظهار إذا نوى وفي أنت علي كأمي صح نية الكرامة أي استحقاق البر فلا يقع طلاق ولا ظهار وصح نية الظهار بأن يقصد التشبيه بالأم في الحرمة فيترتب عليه أحكام الظهار لا غير ونية الطلاق بأن يقصد إيجاب الحرمة فإن لم ينو شيئاً لغا وأنت علي حرام كأمي صح فيه ما نوى من ظهار أو طلاق أو إيلاء ولو قال أنت أمي أو أختي أو بنتي بدون التشبيه فهو ليس بظهار يعني إن قال: إن فعلت كذا فأنت أمي وفعلته فهو باطل وإن نوى التحريم ولو قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي فإنه ليس بشيء وقال الحسن إنه يمين وفي إيراد منكم مع كفاية من نسائهم

مزيد توبيخ للعرب وتقبيح لعاداتهم في الظهار فإنه كان من أيمان جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم فلا يليق بهم بعد الإسلام أن يراعوا تلك العادة المستهجنة فكأنه قيل منكم على عاداتكم القبيحة المستنكرة ويحتمل أن يكون لتخصيص نفع الحكم الشرعي للمؤمنين بالقبول والافتداء به أي منكم أيها المؤمنون المصدقون بكلام الله المؤتمرون بأمر الله إذ الكافرون لا يستمعون الخطاب ولا يعملون بالصواب وفي من نسائهم إشارة إلى أن الظهار لا يكون في الأمة ومن ذلك قالوا: إن للظهار ركناً وهو التشبيه المذكور وشرطاً وهو أن يكون المشبه منكوحة حتى لا يصح من الأمة وأهلاً وهو من كان من أهل الكفارة حتى لا يصح للذمي والصبي والمجنون وحكماً وهو حرمة الوطاء حتى يكفر مع بقاء أصل الملك. ﴿ما هن أمهاتهم﴾ خبر للموصول أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت يعني أن من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي ملحق في كلامه هذا للزوج بالأمر وجاعلها مثلها وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين وكانوا يريدون بالتشبيه الحرمة في المظاهر منها كالحرمة في الأم تغليظاً وتشديداً فإن قيل فحاصل الظهار مثلاً أنت محرمة علي كما حرمت علي أمي وليس فيه دعوى الأمومة حتى تنفي وتثبت للوالدات يقال: إن ذلك التحريم في حكم دعوى الأمومة أو أن المراد نفي المشابهة لكن نفي الأمومة للمبالغة فيه. ﴿إن﴾ نافية بمعنى ما ﴿أمهاتهم﴾ في الحقيقة والصدق. ﴿إلا اللاتي﴾ جمع التي أي النساء اللاتي ﴿ولدنهم﴾ أي: ولدن المظاهرين فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن من أزواج النبي عليه السلام والمرضعات ومنكوحات الآباء لكرامتهن وحرمتهم فدخلن بذلك في حكم الأمهات وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة فلا تلحق بهن بوجه من الوجوه. ﴿وإنهم﴾ أي: وإن المظاهرين منكم ﴿ليقولون﴾ بقولهم ذلك. ﴿منكراً من القول﴾ على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإن أمر محقق بل كونه منكراً أي عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً كما يشعر به تنكيره وذلك لأن زوجته ليست بأمه حقيقة ولا ممن ألحقه الشرع بها فكان التشبيه بها إلحاقاً لأحد المتباينين بالآخر فكان منكراً مطلقاً غير معروف. ﴿وزوراً﴾ أي: كذباً باطلاً منحرفاً عن الحق فإن الزور بالتحريك الميل فقيل للكذب زور بالضم لكونه مائلاً عن الحق قال بعضهم: ولعل قوله وزوراً من قبيل عطف السبب على المسبب فإن قلت قوله أنت علي كظهر أمي إنشاء لتحريم الاستمتاع بها وليس بخبر والإنشاء لا يوصف بالكذب قلت هذا الإنشاء يتضمن إلحاق الزوجة المحللة بالأمر المحرمة أبداً وهذا إلحاق مناف لمقتضى الزوجية فيكون كاذباً وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلت: لا يسكت» رواه البخاري قال بعضهم: لما كان مبنى طلاق الجاهلية الأمر المنكر الزور لم يجعله الله طلاقاً ولم تبق الحرمة إلا إلى وقت التكفير وقال: الظهار الذي هو من طلاق الجاهلية إن كان في الشرع بمقدار من الزمان أولاً طلاقاً كانت الآية ناسخة وإلا فلا لأن النسخ إنما يدخل في الشرائع وما قال عليه السلام إنها حرمت فلا يعين شيئاً من الطرفين إلا أن بعض المفسرين جعله مؤيداً للوجه الأول. ﴿وإن الله لعفو غفور﴾ أي مبالغ في العفو والمغفرة لما سلف منه على الإطلاق على المذهب الحق أو بالمناب عنه على مذهب الاعتزال وذلك أن ما دون الشرك حكمه موكول إلى مشيئة

الله إن شاء يغفره وإن لم يتب العبد عنه وإن شاء يغفره بعد التوبة وأما إذا لم يتب عنه فعذبه عليه فإنما يعذبه على حسب ذنبه لكن الظاهر هنا الحث على التوبة لكون الكلام في ذم الظاهر وإنكاره.

﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا﴾ اللام وإلى يتعاقبان كثيراً نحو يهدي للحق وإلى الحق فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون إلى ما قالوا وإلى ما فات عنهم بسببه من الاستمتاع بالتدارك والتلافي بالتقرر والتكرر، ومنه قولهم عاد الغيث على ما أفسد أي تداركه بإصلاح فإفساده إمساكه وإصلاحه إحياءه ففيه إطلاق اسم السبب على المسبب فإن العود إلى الشيء من أسباب التدارك والوصول إليه فيكون مجازاً مرسلأً، قال ابن الشيخ: العود يستعمل على معنيين أحدهما أن يصير إلى شيء قد كان عليه قبل ذلك فتركه فيكون بمعنى الرجوع إلى ما فارق عنه والآخر أن يصير ويتحول إلى شيء وإن لم يكن على ذلك قبل والعود بهذا المعنى لا يلزم أن يكون رجوعاً إلى ما فارق عنه والعود الذي هو سبب للتدارك والوصول هو العود بهذا المعنى وهو العود إلى شيء مطلقاً فحاصل المعنى، ثم يعودون إلى تدارك ما قالوا ودفع ما لزم عليهم به من الفساد من حرمة الحلال ويجوز أن يكون المعنى ثم يريدون العود إلى ما حرموا على أنفسهم بلفظ الظاهر من الاستمتاع ففيه تنزيل للقول منزلة المقول فيه. ﴿فتحرير رقبة﴾ التحرير جعل الإنسان حراً وهو خلاف العبد والرقبة ذات مرقوق مملوك سواء كان مؤمناً أو كافراً ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً هندياً أو رومياً فالمعنى فتداركه أو فالواجب إعتاق رقبة أي رقبة كانت وإن كان تحرير المؤمن أولى والصالح أحسن فيعتقها مقروناً بالنية وإن كان محتاجاً إلى خدمتها فلو نوى بعد العتق أو لم ينو لم يجزىء وإن وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه فله الصيام كما في «الكواشي» ولا يجزىء أم الولد والمدير والمكاتب الذي أدى شيئاً فإن لم يؤد جاز ويجب أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة بالإنفاق وعند الشافعي يشترط الإيمان قياساً على كفارة القتل كما قال تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] قلنا حمل المطلق على المقيد إنما هو عند اتحاد الحادئين واتحاد الحكم أيضاً وهنا ليس كذلك والفاء للسببية ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظاهر لأن تكرر السبب يوجب تكرر المسبب كقراءة آية السجدة في موضعين فلو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار كفارة. ﴿من قبل أن يتماسا﴾ أي من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً إلى الفرج بشهوة وذلك لأن اسم التماس يتناول الكل وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر لأنه ارتكب الحرام ولا يعود حتى يكفر وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالإنفاق وإن أعتق بعض الرقبة، ثم مس عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة رحمه الله ولا تسقط الكفارة بل يأتي بها على وجه القضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها فإنه لا يسقط عنه إتيانها بل يلزمه قضاؤها وفي الآية دليل على أن المرأة لا يسعها أن تدع الزوج أن يقربها قبل الكفارة لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل الكفارة، قال القهستاني: لها مطالبة التكفير والحاكم يجبر عليه بالحبس ثم بالضرب فالنكاح باق والحرمة لا تزول إلا بالتكفير وكذا لو طلقها ثم تزوجها بعد العدة أو زوج آخر حرم وطأها قبل التكفير ثم العود الموجب لكفارة الظهار عند أبي حنيفة رحمه الله هو العزم على جماعها فمتى عزم على ذلك لم تحل له حتى يكفر ولو ماتت بعد مدة قبل أن يكفر

سقطت عنه الكفارة لفوت العزم على جماعها. ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: الحكم بالكفارة أيها المؤمنون ﴿تَوْعظُونَ بِهِ﴾ الوعظ زجر يقترب بتخويف، أي تزجرون به من ارتكاب المنكر المذكور فإن الغرامات مزاجر من تعاطي الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه والحاصل أن في المؤاخذه الدنيوية نفعاً لكل من المظاهر وغير المظاهر بأن يحصل للمظاهر الكفارة والتدارك ولغير المظاهر الاحتياط والاجتناب كما قيل:

نرود مرغ سوى دانه فراز چون دكر مرغ بينداند ر بند

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من جناية الظهار والتكفير ونحو ذلك من قليل وكثير. ﴿خَيْرٌ﴾ أي: عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيكم بها فحافظوا حدود ما شرع لكم ولا تخلوا بشيء منها.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ سِتِينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ أي: فالمظاهر الذي لم يجد الرقبة وعجز عنها بأن كان فقيراً وقت التكفير وهو من حين العزم إلى أن تقرب الشمس من الغروب من اليوم الأخير مما صام فيه من الشهرين فلا يتحقق العجز الحقيقي إلا به والاعتبار بالمسكن والثياب التي لا بد منها فإن المعترف في ذلك هو الفضل والذي غاب ماله فهو واجد: ﴿فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ﴾ أي: فعليه صيام شهرين ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ليس فيهما رمضان ولا الأيام الخمسة المحرم صومها أي يوماً العيد وأيام التشريق فيصلهما بحيث لا يفصل يوماً عن يوم ولا شهراً عن شهر بالإفطار فإن أفطر فيهما يوماً أو أكثر بعذر أو بغير عذر استأنف ولم يحسب ما صام إلا بالحيض كما سيجيء. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّ﴾ ليلاً أو نهاراً عمداً أو خطأ ولو جامع زوجة أخرى ناسياً لا يستأنف ولو أفطرت المرأة للحيض في كفارة القتل أو الفطر في رمضان لا تستأنف لكنها تصل صومها بأيام حيضها ثم إنه إن صام بالأهله أجزأه وإن صام ثمانية وخمسين بأن كان كل من الشهرين ناقصاً وإن صامها بغيرها فلا بد من ستين يوماً حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين وجب عليه الاستئناف. ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ أي الصيام بسبب من الأسباب كالهزم والمرض المزمن أي الممتد الغير المرجو برؤه فإنه بمنزلة العاجز من كبر السن وإن كان يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء امرأته فالمختار أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه ومن الأعذار الشبق المفرط وهو أن لا يصبر على الجماع فإنه عليه السلام رخص للأعرابي أن يعطي الفدية لأجله. ﴿فَاِطْعَامَ سِتِينَ مَسْكِينًا﴾ الإطعام جعله الغير طاعماً ففيه رمز إلى جواز التملك والإباحة في الكفارة والمسكين ويفتح ميمه من لا شيء له أو له ما لا يكفيه وأسكنه الفقر أي قلل حركته والذليل والضعيف كما في «القاموس» قال القهستاني في «شرح مختصر الوقاية»: قيد المسكين اتفاقي لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة.

يقول الفقير: إنما خص المسكين بالذكر لكونه أحق بالصدقة من سائر مصارف الزكاة كما ينبيء عنه ما سبق آنفاً من تفسير «القاموس» وإطعام ستين مسكيناً يشمل ما كان حقيقياً وحكمياً بأن يطعم واحداً ستين يوماً فإنه في حكم ستين مسكيناً وإن أعطاه في يوم واحد وبدفعات لا

يجوز على الصحيح فيطعم لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره كما في الفطرة والصاع أربعة أمداد ونصفه مدان ويجب تقديمه على المسيس لكن لا يستأنف إن مس في خلال الإطعام لأن الله تعالى لم يذكر التماس مع الإطعام هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأما عند الآخرين فالإطعام محمول على المقيد في العتق والصيام ويجوز دفع الكفارة لكافر وإخراج القيمة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً للثلاثة وفي الفقه هذا إذا كان المظاهر حراً فلو كان عبداً كفر بالصوم وإن أعطاه المولى المال وليس له منعه عن الصوم فإن أعتق وأيسر قبل التكفير كفر بالمال ﴿ذلك﴾ أي ذلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها واقع أو فعلنا ذلك. ﴿لتؤمنوا بالله ورسوله﴾ وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما كنتم عليه في جاهليتكم. إن قيل إذا كان ترك الظهار مفروضاً فما بال الفقهاء يجعلونه باباً في الفقه، أجيب بأن الله وإن أنكر الظهار وشنع على من تعود به من الجاهلين إلا أنه تعالى وضع له أحكاماً يعمل بها من ابتلي به من الغافلين فبهذا الاعتبار جعلوه باباً ليبينوا تلك الأحكام وزادوا قدر ما يحتاج إليه مع أن المحققين قالوا: إن أكثر الأحكام الشرعية للجهال فإن الناس لو احترزوا عن سوء المقال والفعال لما احتيج إلى تكثير القيل والقال، ودلت الآية على أن الظهار أكثر خطأ من الحنث في اليمين لكون كفارته أغلظ من كفارة الحنث واللام في تؤمنوا للحكمة والمصلحة لأنها إذا قارنت فعل الله تكون للمصلحة لأنه الغني المطلق وإذا قارنت فعل العبد تكون للغرض لأنه المحتاج المطلق فأهل السنة لا يقولون لتلك المصلحة غرضاً إذ الغرض في العرف ما يستكمل به طالبه استدفاعاً لنقصان فيه يتنفر عنه طبعه والله منزّه عن هذا بلا خلاف، والمعتزلة يقولون بناء على أنه هو الشيء الذي لأجله يراد المراد ويفعل عندهم ولو قلنا بهذا المعنى لكننا قائلين بالغرض وهم لو قالوا بالمعنى لما كنا قائلين به. ﴿وتلك﴾ إشارة الأحكام المذكورة من تحریم الظهار وإيجاب العتق للواجد وإيجاب الصوم لغير الواجد إن استطاع وإيجاب الإطعام لمن لم يستطع. ﴿حدود الله﴾ التي لا يجوز تعديها وشرائعه الموضوعة لعباده التي لا يصح تجاوزها إلى ما يخالفها جمع حد وهو في اللغة المنع والحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وحد الزنى وحد الخمر سمي بذلك لكونه مانعاً لمتعاطيه عن المعاودة لمثله وجميع حدود الله على أربعة أضرب إما شيء لا يجوز أن يتعدى بالزيادة عليه وإلا القصور عنه كأعداد ركعات صلاة الفرض وإما شيء يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان منه وإما شيء يجوز النقصان منه ولا يجوز الزيادة عليه وإما شيء يجوز الزيادة عليه والنقصان منه كما في «المفردات». ﴿وللكافرين﴾ أي الذين لا يعملون بها ولا يقبلونها ﴿عذاب أليم﴾ عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَفِيلٌ﴾ [آل عمران: ٩٧] يعني أن إطلاق الكفر لتأكيد الوجوب والتغليظ على تارك العمل لا لأنه كفر حقيقة كما يزعمه الخوارج قال بعضهم في قوله عليه السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي قارب الكفر يقال: دخل البلدة لمن قاربها قال في «برهان القرآن» قوله: ﴿وللكافرين عذاب أليم﴾ وبعده ﴿وللكافرين عذاب مهين﴾ لأن الأول متصل بضده وهو الإيمان فتوعددهم على الكفر العذاب الأليم هو جزاء الكافرين والثاني متصل بقوله: ﴿كتبوا﴾ وهو الإذلال والإهانة فوصف العذاب مثل ذلك فقال: ﴿وللكافرين عذاب مهين﴾ انتهى والأليم بمعنى المؤلم أي الموجه كالبيديع بمعنى المبدع أو بمعنى المتألم لكن أسند مجازاً إلى العذاب مبالغة كأنه في الشدة بدرجة تتألم بها

نفسه وفي إثبات العذاب للكافرين حث للمؤمنين على قبول الطاعة ولما نزلت هذه الآيات الأربع تلاها عليه السلام فقال لأوس بن الصامت رضي الله عنه: «هل تستطيع عتق رقبة قال: إذن يذهب جل مالي. قال: فصيام شهرين متتابعين قال: يا رسول الله إذا لم أكل اليوم ثلاث مرات كل بصري وخشيت أن تعشو عيني قال: فإطعام ستين مسكيناً قال: لا إلا أن تعيني عليه قال: أعينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داع لك بالبركة وتلك البركة بقيت في آله» كما في «عين المعاني».

يقول الفقير: في وجوه الأحكام المذكورة إما وجه العتق فلأن العاصي استحق النار بعصيانته العظيم فجعل عتق المملوك فداء لنفسه من النار كما قال عليه السلام: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار» ودل تقييد الرقبة بالمؤمنة على أفضلية إعتاق المؤمن وأيضاً أن ثمن العبد أكثر غالباً من فدية الإطعام والمال يعد من النفس لشدة علاقة النفس به ففي بذله تخلص لها من رذيلة البخل وتنحية لها عن النار وأما الوجه في الصيام فلأن الأصل فيه صيام شهر رمضان وهو ثلاثون يوماً ففي صيام ستين يوماً تضعيف المشقة وتشديد المحنة على النفس، وأما الوجه في إطعام المساكين أما في نفس الإطعام فلأن الصوم التخلق بوصف الصمدية فإذا فات عنه ذلك لزوم المعالجة بضده وهو الإطعام لأن في بذل المال إذابة النفس كما في الصوم ومن هذا يعرف سر التنزيل من الرقبة إلى الصوم، ثم منه إلى الإطعام وأما في عدد المساكين فلأن الإطعام بدل من الصيام وخلف له فروع في العدد ما روعي في الصيام ويجوز أن يقال إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من ستين نوعاً من طبقات الأرض فأمر بإطعام ستين مسكيناً من أولاد آدم حتى تقع المكافأة لجميع أولاده لأنه لا يخرج أحد منهم عن هذه الستين نوعاً وأيضاً سر العدد كون عمر هذه الأمة بين الستين والسبعين فمن راعى العدد فكأنما عبد الله ستين سنة التي هي مبلغ عمره ومنتهى أمدّه بحسب الغالب فيتخلص من النار ولكن فيه إشارة إلى فضيلة الوقت فإنه إذا فات العمل من محله لا ينجر بالقضاء بكماله الأولى بل يصير ساقطاً عن درجة الكمال الأولى بستين درجة ولذا وجب صيام ستين وإطعامها. قال المولى الجامي:

هردم از عمر کرامی هست کنج بی بدل   میرود کنجی چنین هر لحظه برباد آخ آخ
وقال الشيخ سعدي:

مكن عمر ضايع بافسوس وحيف   كه فرصت عزيز ست والوقت سيف
وفي الآية إشارة إلى أن النفس مطية الروح وزوجته فإذا ظاهر زوج الروح من زوجة النفس بقطع الاستمتاع عنها لغلبة الروحانية عليها ثم بحسب الحكمة الإلهية المقتضية لتعلق زوج الروح مع زوجة النفس أراد أن يستمتع منها فعلى زوج الروح يجب من طريق الكفارة تحرير رقبة عن ذلك الاستمتاع والتصرف فيها بأن لا يستمتع ولا يتصرف فيها إلا بأمر الحق ومقتضى حكمته لا بمقتضى طبعه ومشتهيات هواه فإنه لا يجوز له وعلى تقدير شدة اشتباك زوج الروح بزوجة النفس وقوة ارتباطهما الذاتية ارتباط الراكب بالمركوب وارتباط ربان السفينة بالسفينة إن لم يقدر على تحرير رقبة عن هذا الارتباط فيجب على زوج الروح أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا يعني أن يمسك نفسه عن الالتفات إلى الكونين على الدوام والاستمرار من غير تخلل التفات وإن لم يتمكن من قطع هذا التفات لبقاء بقية من بقايا أنانيته

فيه فيجب عليه إطعام ستين مسكيناً من مساكين القوى الروحانية المستهلكة تحت سلطنة النفس وصفاتها ليقمهم على التخلق بالأخلاق الإلهية والتحقق بالصفات الروحانية.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنُسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٦﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: يعادونهما ويشاققونهما وكذا أولياء الله فإن من عادى أولياء الله فقد عادى الله وذلك لأن كلاً من المتعادين كما أنه يكون في عدوة وشق غيره عدوة الآخر وشقه كذلك يكون في حد غير حد الآخر غير أن لورود المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون المعادة والمشاقة من حسن الموقع ما لا غاية وراءه وبالفارسية مخالفت ميكنند باخدا ورسول او از حدود امر ونهي تجاوز مينمايند. وقال بعضهم: المحادة مفاعلة من لفظ الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان في ذلك حديد حقيقة أو كان ذلك منازعة شديدة شبيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم في معنى الآية يحادون أي يضعون أو يختارون حدوداً غير حدودهما فيه وعيد عظيم للملوك والأمراء السوء الذين وضعوا أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها القانون ونحوه:

پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند

﴿كتبوا﴾ أي أخزوا يعني خوار ونكو نساكره شوند. وفي «المفردات»: الكبت الرد بعنف وتذليل وفي «القاموس»: كبته يكبته صرعه وأخزاه وصرفه وكسره ورد العدو بغيظه وأذله قال ابن الشيخ وهو يصلح لأن يكون دعاء عليهم وإخباراً عما سيكون بالماضي لتحقيقه أي سيكتبون ويدخل فيهم المنافقون والكافرون جميعاً أما الكافرون فمحادثهم في الظاهر والباطن وأما المنافقون ففي الباطن فقط. ﴿كما كبت الذين من قبلهم﴾ من كفار الأمم الماضية المعادين للرسول عليهم السلام مثل أقوام نوح وهود وصالح وغيرهم. وكان السري رحمه الله يقول: عجبت من ضعيف عصي قوياً فيقال له: كيف ذلك ويقول ﴿وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] ﴿وقد أنزلنا آيات بينات﴾ حال من واو كبتوا أي كبتوا لمحادثهم والحال إنا قد أنزلنا آيات واضحة فيمن حاد الله ورسوله ممن قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم أو آيات بينات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به والسؤال بأن الإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يتصور في الأجسام والآيات التي هي من الكلام من الإعراض الغير القارة فكيف يتصور الإنزال فيها مجاب عنه بأن المراد منه إنزال من يتلقف من الله ويرسل إلى عباده تعالى فيسند إليها مجازاً لكونها المقصودة منه أو المراد منه الإيصال والإعلام على الاستعارة. ﴿ولللكافرين﴾ بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به. ﴿عذاب مهين﴾ يذهب بعزهم وكبرهم من الإهانة بمعنى التحقير والمراد عذاب الكبت الذي هو في الدنيا فيكون ابتداء كلام أو عذاب الآخرة فيكون للعطف بمعنى أن لهم الكبت في الدنيا ولهم عذاب مهين في الآخرة فهم معذبون في الدارين قال بعضهم: وصف الله العذاب الملحق بالكافرين أولاً بالإيلام وثانياً بالإهانة لأن الإيلام يلحق بهم أولاً ثم يهانون به وإذا كانت الإهانة ما في الآخرة فالتقديم ظاهر وقد سبق غير هذا، وفي الآية إشارة إلى أن من يعادون مظاهر الله وهم الأولياء المتحققون بالله

المجتمعون بأسماء الله ويشاققون مظاهر رسوله وهم العلماء القائمون بأحكام الشرائع حجوا وأفحموا بأبلغ الحجج وأظهر البراهين من الكرامات الظاهرة ونشر العلوم الباهرة وكيف لا وقد أنزلنا بصحة ولايتهم وآثار وراثتهم آيات بينات فمن سترها بستانر ظلمات إنكاره فله عذاب القطيعة الفظيعة والإهانة من غير إبانة.

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ منصوب باذكر المقدر تعظيماً لليوم وتهويلاً له والمراد يوم القيامة أي يحييهم الله بعد الموت للجزاء ﴿جميعاً﴾ أي: كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد غير مبعوث فيكون تأكيداً للضمير أو مجتمعين في حالة واحدة فيكون حالاً منه. ﴿فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ من القبائح ببيان صدورها منهم أو بتصويرها في تلك النشأة بما يليق بها من الصور الهائلة على رؤوس الأشهاد وتخجلاً لهم وتشهيراً لحالهم وتشديداً لعذابهم وإلا فلا فائدة في نفس الإنباء لينبئوا على ما صدر منهم. ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ﴾ كأنه قيل كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض منقضية متلاشية فقيل: أحصاه الله أي أحاط به عدداً وحفظه كما عمله لم يفت منه شيء ولم يغب، قال الراغب: الإحصاء التحصيل بالعدد يقال أحصيت كذا وذلك من لفظ الحصى واستعمال ذلك فيه لأنهم كانوا يعتمدون اعتمادنا فيه على الأصابع، وقال بعضهم: الإحصاء عد بإحاطة وضبط إذ أصله العدد بأحد الحصى للتقوى في الضبط فهو أخص من العد لعدم لزوم الإحاطة فيه ﴿ونسوه﴾ أي والحال أنهم قد نسوه لكثرتهم أو لتهاونهم حين ارتكبه لعدم اعتقادهم ﴿والله على كل شيء شهيد﴾ لا يغيب عنه أمر من الأمور فالشهيد بمعنى الشاهد من الشهود بمعنى الحضور وكفته اندكوا هست ومناسب أن مكافات خواهد فرمود وكسى كواهى اورد نتواند كرد.

حاكم ز حكم دم نزنذكر كواه نيست حاكم كه خود كواه بود قصه مشكلست فلا بد من استحضار الذنوب والبكاء عليها وطلب التوبة من الله الذي يحصي كل شيء ولا ينساه قبل أن يجيء يوم يفتضح فيه المصير على رؤوس الأشهاد ولا يقبل الدعاء والمعذرة من العباد.

واعلم أن القول بأنه تعالى شهيد قول بأنه حاضر لكن بالحضور العلمي لا بالحضور الجسماني فإنه منزّه عن ذلك فقول من قال الله حاضر محمول على الحضور العلمي فلا وجه لإكفار قائله مع وجوده في القرآن.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٧).

﴿ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض﴾ استشهاد على شمول شهوده تعالى والهمزة للإنكار المقرر بالرؤية لما أن الإنكار نفي معني ونفي النفي يقرر الإثبات فتكون الرؤية ثابتة مقررة والخطاب للرسول عليه السلام أو لكل من يستحق الخطاب والمعنى ألم تعلم علماً يقينياً بمرتبة المشاهدة أنه تعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما.

- روي - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر يعلم

بعضاً وقال الثالث إن كان يعلم بعضه فهو يعلم كله وصدق لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقط علمها كلها لأن كونه عالمياً بغير سبب ثابت له مع كل معلوم فنزلت الآية. ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ﴾ مائة مائة ويكون تامة بمعنى يوجع ويقع ومن مقحم ونجوى فاعله وهو مصدر بمعنى التناجي كالشكوى بمعنى الشكاية يقال: نجاه نجوى ونجوى ساره كناهه مناجاة والنجوى السر الذي يكتتم اسم ومصدر كما في «القاموس» وأصله أن تخلو في نجوة من الأرض، أي مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عما حوله كأن المتناجي بنجوة من الأرض لثلا يطلع عليه أحد والمعنى ما يقع من تناجي ثلاثة نفر ومسايرتهم فالنجوى مصدر مضاف إلى فاعله. ﴿إِلَّا هُوَ﴾ أي الله تعالى ﴿رَابِعُهُمْ﴾ أي جاعلهم أربعة من حيث إنه تعالى يشاركهم في الاطلاع عليها كما قال الحسين النوري قدس سره: إلا هو رابعهم علماً وحكماً لا نفساً وذاتاً وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما يوجد في حال ما إلا في هذه الحال وفي الكلام اعتبار التصيير قال النصر أبادي: من شهد معية الحق معه زجره عن كل مخالقة وعن ارتكاب كل محذور ومن لا يشاهد معيته فإنه متخط إلى الشبهات والمحارم. ﴿وَلَا خَمْسَةَ﴾ أي: ولا نجوى خمسة نفر ﴿إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ أي: إلا وهو تعالى جاعلهم ستة في الاطلاع على ما وقع بينهم وتخصيص العديدين بالذكر لخصوص الواقعة لأن المنافقين المجتمعين في النجوى كانوا مرة ثلاثة وأخرى خمسة ويقال: إن التشاور غالباً إنما يكون من ثلاثة إلى ستة ليكونوا أقل لفظاً وأجدر رأياً وأكتم سرّاً ولذا ترك عمر رضي الله عنه حين علم بالموت أمر الخلافة شورى بين ستة أي على أن يكون أمر الخلافة بين ستة ومشاورتهم واتفاق رأيهم وفي الثلاثة إشارة إلى الروح والسر والقلب وفي الخمسة إليها بإضافة النفس والهوى ثم عمم الحكم فقال: ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ﴾ أي أقل مما ذكر كالثنتين والواحد فإن الواحد أيضاً يناجي نفسه وبالفارسية: وانه كمترب باشد از سه عدد ﴿وَلَا أَكْثَرَ﴾ كالسنة وما فوقها ﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ أي الله مع المتناجين بالعلم والسماع يعلم ما يجري بينهم ولا يخفى عليه ما هم فيه فكأنه مشاهدهم ومحاضرهم وقد تعالى عن المشاهدة والحضور معهم حضوراً جسمانياً ﴿أَيْنَمَا كَانُوا﴾ أي في أي مكان كانوا من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن علمه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قريباً وبعداً:

أين معيت درنيابد عقل وهوش زين معيت دم مزن بنشين خموش

قرب حق بابنده دورست از قياس بر قياس خود منه آنرا اساس

قال بعض العارفين: اكر مؤمنان امت احمدرا خود اين تشريف يودى كه رب العالمين درين سوره ميگويد كه ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ إلى قوله ﴿هُوَ مَعَهُمْ﴾ تمام بودی أصحاب كهف را باجلال رتب ايشان وكمال منزلت ميگويد. ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢] فانظر كم من فرق بين من كان الله رابعهم وسادسهم وبين من كان أخس الحيوانات رابعهم وسادسهم وحظية المؤمن من المعية أن يعلم أن الخير في أن يكون جلسه صالحاً وكلامه نافعاً ولا يتكلم بما لا طائل تحته فيكون عيباً في صحيفته وعبثاً في صحبته ومعية الله تعالى على العموم كما صرح به قوله تعالى: ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ ثم إنه قد يكون له تعالى معية مخصوصة ببعض عباد به حسب فيضه وإيصال لطفه إليه ونحو ذلك ﴿ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ أي يخبرهم بالذي عملوه في الدنيا. ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

تفضيحاً لهم وإظهاراً لما يوجب عذابهم ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لأن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل سواء يعني نسبت علم أو باهمه معلومات يكسانست حالات أهل آسمانرا چنان داندكه حالات اهل زمين را وعلم أو بمخفيات أمور بدان وجه احاطه كندكه بجليات :

نهان وآشكارا هردو يكسانست بر علمت نه اين رازود تربيني نه آنرا ديد ترداني من عرف أنه العالم بكل شيء راقبه في كل شيء واكتفى بعلمه في كل شيء فكان واثقاً به عند كل شيء ومتوجهاً له بكل شيء قال ابن عطاء الله: متى علمت عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم انتهى والتخلق بهذا الاسم تحصيل العلم وإفادته للمحتاجين إليه ومن أدمن ذكر يا علام الغيوب بصيغة النداء إلى أن يغلب عليه منه حال فإنه يتكلم بالمغيبات ويكشف ما في الضمائر وترقى روحه إلى أن يرقى في العالم العلوي ويتحدث بأمور الكائنات والحوادث قال الفقهاء: من قال بأن الله عالم بذاته أي لا عالم بعلمه قادر بذاته أي لا قادر بقدرته يعني لا يثبت له صفة العلم القائمة بذاته ولا صفة القدرة كالمعتزلة والجهمية يحكم بكفره لأن نفي الصفات الإلهية كفر قال الرهاوي: من أقر بوحدانية الله وأنكر الصفات كالفلاسفة والمعتزلة لا يكون إيمانه معتبراً كذا قالوا وفيه شيء بالنسبة إلى المعتزلة فإنهم من أهل القبلة ومن ثمة، قال في «شرح العقائد» والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم بكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية وسب الشيخين وأمثال ذلك مشكل انتهى .

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِنَّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُمْ حَيْوَةٌ بِمَا لَزِمَتْهُمْ بِهِ اللَّهُ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ بَصُلُوتُهَا فَيَنْسَوْنَ الْمَعْصِيَةَ ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّا تَنْجِيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِنَّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنْجَوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهْيِ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾﴾

﴿ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه﴾ نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ويتحلقون ثلاثة وخمسة ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهم فنهاهم رسول الله عليه السلام ثم عادوا لمثل فعلهم والخطاب للرسول والهمزة للتعجب من حالهم وصيغة المضارع للدلالة على تكرار عودهم وتجده واستحضار صورته العجيبة قال الخدري رضي الله عنه: «خرج عليه السلام ذات ليلة ونحن نتحدث فقال: هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى فقلنا: تبنا إلى الله إنا كنا في حديث الدجال قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم منه هو الشرك الخفي» يعني المراءاة. ﴿ويتناجون﴾ وراز ميكويند ﴿بالإنم والعدوان ومعصية الرسول﴾ عطف على قوله: يعودون داخل في حكمه وبيان لما نهوا عنه لضرره في الدين أي بما هو إثم في نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول والعدوان الظلم والجور والمعصية خلاف الطاعة. ﴿وإذا جاؤوك﴾ وچون برتو آيد. يعني أهل النجوى ﴿حيوك﴾ ترا تحيت وسلام كنند والتحية في الأصل مصدر حياك على الإخبار من الحياة فمعنى حياك الله جعل لك حياة ثم استعمل للدعاء بها ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام فكل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول حياة أو سبب حياة إما في الدنيا وإما في الآخرة.

﴿بما لم يحيك به الله﴾ أي بشيء لم يقع من الله أن يحييك به فيقولون السام عليك والسام بلغة اليهود. مرك است ياقتل بشمشير. وهم يوهمون أنهم يقولون: السلام عليك وكان عليه السلام يرد عليهم فيقول: عليكم بدون الواو ورواية وعليكم بالواو خطأ كذا في «عين المعاني» أو يقولون: أنعم صباحاً وهو تحية الجاهلية من النعومة أي ليصر صباحك ناعماً لينا لا بؤس فيه والله سبحانه يقول: ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ۱۸۱] واختلفوا في رد السلام على أهل الذمة فقال ابن عباس والشعبي وقتادة: هو واجب لظاهر الأمر بذلك وقال مالك: ليس بواجب فإن رددت فقل: عليك وقال بعضهم: يقول في الرد عليك السلام أي ارتفع عنك وقال بعض المالكية: يقول في الرد: السلام عليك بكسر السين يعني الحجارة. ﴿ويقولون في أنفسهم﴾ أي: فيما بينهم إذا خرجوا من عندك. ﴿لولا يعذبنا الله بما نقول﴾ لولا تحضيضية بمعنى هلا أي هلا يعذبنا الله ويغضب علينا ويقهرنا بجرأتنا على الدعاء بالشر على محمد لو كان نبياً حقاً ﴿حسبهم﴾ پس است ايشانرا ﴿جهنم﴾ عذاباً مبتدأ وخبر أي محسبهم وكافيهم جهنم في التعذيب من أحسبه إذا كفاه. ﴿يصلونها﴾ يدخلونها ويقاسون حرها لا محالة وإن لم يعجل تعذيبهم لحكمة والمراد الاستهزاء بهم والاستخفاف بشأنهم لكفرهم وعدم إيمانهم. ﴿فبئس المصير﴾ أي: جهنم قال في «برهان القرآن»: الفاء لما فيه من معنى التعقيب، أي فبئس المصير ما صاروا إليه وهو جهنم انتهى قال بعض المفسرين: وقولهم ذلك من جملة ما غفلوا عما عندهم من العلم فإنهم كانوا أهل كتاب يعلمون أن بعض الأنبياء قد عصاه أمته وآذوه ولم يعجل تعذيبهم لحكمة ومصلحة علمها عند الله تعالى انتهى. ثم إن الله يستجيب دعاء رسول الله عليه السلام كما روي أن عائشة رضي الله عنها سمعت قول اليهود فقالت: عليكم السام والذام واللعن فقال عليه السلام: «يا عائشة ارفقي فإن الله يحب الرفق في كل شيء ولا يحب الفحش والتفحش إلا سمعت ما رددت عليهم فقلت عليكم فيستجاب لي فيهم» وقس عليه حال الورثة الكاملين فإن أنفاسهم مؤثرة فمن تعرض لواحد منهم بالسوء فقد تعرض لسوء نفسه وفي «البيستان»:

كزیری بچاهی در افتاده بود	که از هول او شیر نرماده بود
همه شب زفریاد وزرای نخفت	یکی بر سرش کوفت سنکی وکفت
توهر کز رسیدی بفریاد کس	که میخواهی امروز فریاد رس
که بر جان ریشت نهد مرهمی	که جانها بنالد زدستت همی
تومارا همی چاه کندی براه	بسر لا جرم بر فتادی بچاه

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بألسنتهم وقلوبهم ﴿إذا تناجيتهم﴾ چون راز کوید بایکدیگره یعنی في أنديتکم وخلواتکم. ﴿فلا تناجوا بالاثم والعدوان﴾ كما يفعل المنافقون واليهود ﴿وتناجوا بالبر والتقوى﴾ أي: بما يتضمن خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول قال سهل رحمه الله بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ﴿واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾ وحده لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً فيجازيكم بكل ما تأتون وما تذرّون. يعني بسوى أو جمع کرده خواهید شد پس از موت. دلت الآية على أن التناجي ليس بمنهي عنه مطلقاً بل مأمور به في بعض الوجوه إيجاباً واستجباً وإباحة على مقتضى المقام إن قيل كيف يأمر الله بالاتقاء عنه وهو المولى الرحيم والقرب منه ألد المطالب والأنس به أقصى المآرب فالتقوى

توجب الاجتناب والحشر إليه يستدعي الإقبال إليه؟ يجاب بأن في الكلام مضافاً إذا التقدير واتقوا عذاب الله أو قهر الله أو غيرهما فإن قيل إن العبد لو قدر على الخلاص من العذاب والقهر لأسرع إليه لكنه ليس بقادر عليه كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧] والأمر إنما يكون بالمقدور لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أوجب بأن المراد الاتقاء عن السبب من الذنوب والمعاصي الصادرة عن العبد العاصي، فالمراد واتقوا ما يفضي إلى عذاب الله ويقتضي قهره في الدارين من الإثم والعدوان ومعصية الرسول التي هي السبب الموجب لذلك فالمراد النهي عن مباشرة الأسباب والأمر بالاجتناب عنها إن قيل إن ذلك الاتقاء إنما يكون بتوفيق الله له فإن وفق العبد له فلا حاجة إلى الأمر به وإن لم يوفقه فلا قدرة له عليه والأمر إنما يحسن في المقدور أوجب بأنه تعالى علمه الحق أولاً ووهب له إرادة جزئية يقدر بها على اختيار شيء فله الاختيار السابق على إرادة الله تعالى ووجود الاختيار في الفاعل المختار أمر يطلع عليه كل أحد حتى الصبيان.

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١٦).

﴿إنما النجوى﴾ المعهودة التي هي التناجي بالإثم والعدوان بقرينة ليحزن. ﴿من الشيطان﴾ لا من غيره فإنه المزين لها والحامل عليها فكأنها منه ﴿ليحزن الذين آمنوا﴾ خبر آخر من الحزن بالضم بعده السكون متعدد من الباب الأول لا من الحزن بفتحيتين لازماً من الرابع كقوله تعالى: ﴿يَعْبَادُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ٦٨] فيكون الموصول مفعوله وفي «القاموس» الحزن بالضم ويحرك الهم والجمع أحزان وحزن كفرح وحزنه الأمر حزنأ بالضم وأحزنه جعله حزينأ وحزنه جعل فيه حزناً وقال الراغب: الحزن والحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم ويضاده الفرح ولا اعتبار الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدرة إذا أحزنته والمعنى إنما هي ليجعل الشيطان المؤمنين محزونين بتوهمهم أنها في نكبة أصابهم في سيرتهم يعني أن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قتلوا متألمين بذلك فاترين في تدبير الغزو إلى غير ذلك مما يشوش قلوب المؤمنين وفي الحديث: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه» ﴿وليس﴾ أي الشيطان أو التناجي ﴿بضارهم﴾ بالذي يضر المؤمنين ﴿شيئاً﴾ من الأشياء أو شيئاً من الضرر. يعني ضرر رسانده مؤمنان بجزى ﴿إلا بإذن الله﴾ أي بمشيئته وإرادته أي ما أراده من حزن أو وسوسة كما روي «أن فاطمة رضي الله عنها رأت كأن الحسن والحسين رضي الله عنهما أكلا من أطيب جزور بعثه رسول الله إليهما فماتا فلما غدت سألته عليه السلام وسأل هو جبريل ملك الرؤيا فقال: لا علم لي به فعلم أنه من الشيطان» وفي «الكشاف»: «إلا بإذن الله أي بمشيئته وهو أن يقضي الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة قال في «الأسئلة المقحمة»: أين ضرر الحزن؟ قلت: إن الحزن إذا سلمت عاقبته لا يكون حزنأ في الحقيقة وهذه نكته أصولية إذ الضرر إذا كانت عاقبته الثواب لا يكون ضرراً في الحقيقة وهذه نكته أصولية إذ الضرر إذا كانت عاقبته الثواب لا يكون ضرراً في الحقيقة والنفع إذا كانت عاقبته العذاب لا يكون نفعاً في الحقيقة. ﴿وعلى الله﴾ خاصة ﴿فليتوكل المؤمنون﴾ ليفوضوا أمورهم إليه وليثقوا به ولا يبالوا بنجواهم فإنه تعالى

يعصمهم من شرها وضررها. ذكر بما سخن خصم تندخوی مگوی که اهل مجلس مارا ازان حسابی نیست، وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يناجي النفس الأمارة ويزين لها المعارضات ونحوها ليقع القلب والروح في الحزن والاضطراب وضيق الصدر ويتقاعدان من شؤم المعارضة عن السير والطير في عالم الملكوت ويحرمان من مناجاة الله تعالى في عالم السر لكنهما محروسان برعاية الحق وتأييده ومنه يعلم أن كل مخالفة فهي في النفس والطبيعة والشيطان لأنها ظلمانية وأن كل موافقة فهي في القلب والروح والسر لأنها نورانية إلا أن يغلب عليها ظلمة أهل الظلمة وتخفي أنوارها تحت تلك الظلمة اختفاء نور الشمس تحت ظلمة السحاب الكثيف فليكن العبد على المعالجة دائماً لكن ينبغي له التوكل التام فإن المؤثر في كل شيء هو الله تعالى.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفَسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَيَّسَ الرُّسُولُ فَفَعِدُوا بَيْنَ يَدَيْ جَعُونَكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ خَبَرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ يَعِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ يعني المخلصين ﴿إذا قيل لكم﴾ من أي قائل كان من الإخوان. ﴿تفسحوا﴾ التفسح جاي فراخ کردن وفراخ نشتن در مجلس. وكذا الفسح لكن التفسح يعدى بفي والفسح باللام أي توسعوا ليفسح بعضكم عن بعض ولا تتضاموا من قولهم افسح أعني أي تنح وأنت في فسحة من دينك أي في وسعة ورخصة وفلان فسيح الخلق أي واسع الخلق. ﴿في المجالس﴾ قال في «الإرشاد» متعلق بقبيل.

يقول الفقير: الظاهر أنه متعلق بقوله: تفسحوا لأن البيهقي صرح في «تاج المصادر» بأن التفسح يعدى بفي على ما أشرنا إليه آنفاً. ﴿فافسحوا﴾ پس جای كشاده كنيد بر مردم ﴿يفسح الله لكم﴾ أي في كل ما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر والقبر وغيرها فإن الجزء من جنس العمل والآية عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر سواء كان مجلس رسول الله ﷺ وكانوا يتضامون تنافساً في القرب منه عليه السلام وحصرأ على استماع كلامه أو مجلس حرب وكانوا يتضامون في مراكز الغزاة ويأتي الرجل الصف ويقول: تفسحوا ويأبون لحرصهم على الشهادة أو مجلس ذكر أو مجلس يوم الجمعة وإن كل واحد وإن كان أحق بمكان الذي سبق إليه لكنه يوسع لأخيه ما لم يتأذ لذلك فيخرجه الضيق من موضعه وفي الحديث: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» وفي رواية: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل: افسحوا» وقيل: «إن رجلاً من الفقراء دخل المسجد وأراد أن يجلس بجانب واحد من الأغنياء فلما قرب منه قبض الغني إليه ثوبه فرأى رسول الله عليه السلام ذلك فقال للغني: أخشيت أن يعديه غناك ويعيدك فقره» وفيه حث على التواضع والجلوس مع الفقراء والتوسعة لهم في المجالس وإن كانوا شعثاً غبراً. ﴿وإذا قيل انشروا﴾ يقال نشز الرجل إذا نهض وارتفع في المكان نشزاً والنشز كالفسح وكذا النشز بفتحتين المكان المرتفع من الأرض ونشز فلان إذا قصد نشزاً ومنه فلان عن مقره وقلب ناشز ارتفع عن مكانه رعباً والمعنى وإذا قيل لكم قوموا للتوسعة على المقبلين أي على من جاء بعدكم.

﴿فانشزوا﴾ فارتفعوا وقوموا يعني إذا كثرت المزاحمة وكانت بحيث لا تحصل التوسعة بتنجي أحد الشخصين عن الآخر حال قعود الجماعة وقيل: قوموا جميعاً تفسحوا حال القيام فانشزوا ولا تتأقلوا عن القيام أو إذا قيل لكم قوموا عن مواضعكم فانتقلوا منها إلى موضع آخر لضرورة داعية إليه أطيعوا من أمركم به وقوموا من مجالسكم وتوسعوا لإخوانكم ويؤيده أنه عليه السلام كان يكرم أهل بدر فأقبلت جماعة منهم فلم يوسعوا لهم فقال عليه السلام: «قم يا فلان ويا فلان» فأقام من المجلس بعدد المقبلين من أهل بدر فتغامز به المنافقون أنه ليس من العدل أن يقيم أحداً من مجلسه وشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف رسول الله عليه السلام الكراهية في وجوههم فأنزل الله الآية ﴿فالقائل هو الرسول عليه السلام ويقال وإذا قيل انشزوا أي انهضوا عن مجلس رسول الله إذا أمرتم بالنهوض عنه فانهضوا ولا تملوا رسول الله بالارتكان فيه أو انهضوا إلى الصلاة أو إلى الجهاد أو الشهادة أو غير ذلك من أعمال الخير فانهضوا ولا تتنبطوا ولا تفرطوا فالقائل يعم الرسول وغيره. ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم﴾ جواب للأمر، أي من فعل ذلك طاعة للأمر وتوسعة للإخوان يرفعهم الله بالنصر وحسن الذكر في الدنيا والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة لأن من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه فالمراد الرفعة المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية. ﴿والذين أوتوا العلم﴾ أي ويرفع العلماء منهم خاصة فهو من عطف الخاص على العام للدلالة على علو شأنهم وسمو مكانهم حتى كأنهم جنس آخر. ﴿درجات﴾ أي طبقات عالية ومراتب مرتفعة بسبب ما جمعوا من العلم والعمل فإن العلم لعلو درجته يقتضي للعمل المقرون به مزيد رفعة لا يدرك شأوه العمل العاري عنه وإن كان في غاية الصلاح ولذا يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره فعلم من هذا التقرير أنه لا شركة للمعطوف عليه في الدرجات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم الكلام عند قوله منكم وينتصب الذين أوتوا العلم بفعل مضمّر أي ويرفعهم درجات وانتصاب درجات إما على إسقاط الخافض أي إلى درجات أو على المصدرية أي رفع درجات فحذف المضاف أو على الحالية من الموصول، أي ذوي درجات. ﴿والله بما تعملون﴾ أي: بعملكم أو بالذي تعملونه ﴿خبير﴾ عالم لا يخفى عليه شيء منه لا ذاته جنساً أو نوعاً ولا كيفيته إخلاصاً أو نفاقاً أو رياءً أو سمعة ولا كميته قلة أو كثرة فهو خبير بتفسحكم ونشركم ونيتم فيهما فلا تضيع عند الله وجعله بعضهم تهديداً لمن يمثل لم بالأمر أو استكرهه فلا بد من التفسح والطاعة وطلب العلم الشريف ويعلم من الآية سر تقدم العالم على غيره في المجالس والمحاضر لأن الله تعالى قدمه وأعلاه حيث جعل درجاته عالية وفي الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» أي فضل العالم الباقي بالله على العابد الفاني في الله كما في «التأويلات النجمية» وقال في «عين المعاني»: المراد علم المكاشفة في ما ورد «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي» إذ غيره وهو علم المعاملة تبع للعمل لثبوته شرطاً له إذ العمل إنما يتعد به إذا كان مقروناً بعلم المعاملة قال بعضهم: المتعبد بغير علم كحمار الطاحونة يدور ولا يقطع المسافة.

علم چندانکه بیشترتی خوانی چون عمل در تونیست نادانی

وحيث يمدح العلم فالمراد به العلم المقرون بالعمل.

رفعت آدمی بعلم بود هرکرا علم بیش رفعت بیش

قيمت هرکسی بدانش اوست سازدا فزون بعلم قيمت خویش

وقال بعضهم:

مرا بتجربه معلوم كشت آخر حال كه عزمرد بعلم است وعز علم بمال وعن بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم وكل علم لم يوطد بعمل فإلى ذل يصير وعن الزهري رضي الله عنه: العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال قال مقاتل: إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال له: لست بعالم ادخل الجنة بعملك ويقال للعالم: قف على باب الجنة واشفع للناس وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أعلم مسألة أحب إلي من أن أصلي مائة ركعة ولأن أعلم مسألة أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة قال أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهما: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: «إذا جاء الموت طالب العلم على هذه الحال مات وهو شهيد». واعلم أن جميع الدرجات إما باعتبار تعدد أصحابها فإن لكل عالم رباني درجة عالية أو باعتبار تعددها لقوله عليه السلام: «بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجة حضر الجواد المضمهر سبعين سنة» الحضر بضم الحاء المهملة ارتفاع الفرس في عدوه والجواد الفرس السريع السير وتضمير الفرس أن تغلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في أربعين يوماً والمضمهر الموضع يضم فيه الخيل وغاية الفرس في السباق.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بالإيمان الخالص ﴿إذا ناجيتم الرسول﴾ المناجاة باكسى راز كفتن. أي إذا كالمتموه سراً في بعض شؤونكم المهمة الداعية إلى مناجاته عليه السلام ومكالمته سراً بالفارسية: چون خواهيدكه راز كوييد با رسول وفي بعض التفاسير: إذا كالمتموه سراً استفسار الحال ما يرى لكم من الرؤيا ففيه إرشاد للمقتدين إلى عرضها على المقتدى بهم ليعبروها لهم ومن ذلك عظم اعتبار الوقعات وتعبيرها بين أرباب السلوك حتى قيل: إن على المريد أن يعرض واقعته على شيخه سواء عبر الشيخ أو لم يعبر فإن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وهي من جملة الأمانة عند المريد لا بد أن يؤديها إلى الشيخ لما فيها من فائدة جليلة له وقوة لسلوكه وفي التعبير أثر قوي على ما قال عليه السلام: «الرؤيا على ما أولت» ﴿فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة﴾ أي: فتصدقوا قبلها على المستحق كقول عمر رضي الله عنه: أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم يريد قبل حاجته فهو مستعار ممن له يدان على سبيل التخيل فقله: نجواكم استعارة بالكناية وبين يدي تخيلية، وفي بعض التفاسير: إذا أردتم عرض رؤياكم عليه ليعبرها لكم فتصدقوا قبل ذلك بشيء ليكون ذلك قوة لكم ونفعاً في أموركم والآية نزلت حين أكثر الناس عليه السؤال حتى أسأموه وأملوه فأمرهم الله بتقديم الصدقة عند المناجاة فكف كثير من الناس أما الفقير فلعسرته وأما الغني فلشحه وفي هذا الأمر تعظيم الرسول ونفع الفقراء والزجر عن الإفراط في السؤال والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا واختلف في أنه للندب أو للوجوب لكنه نسخ بقوله تعالى: ﴿ءأشفقتم﴾ الآية وهو وإن كان متصلاً به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولاً على ما هو شأن الناسخ واختلف في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ ف قيل: كان ساعة من النهار والظاهر أنه عشرة أيام لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي كان لي دينار فصرفته، وفي رواية فاشترت به عشرة دراهم فكنت إذا ناجيته عليه السلام تصدقت بدرهم

يعني كنت أقدم بين يدي نجواي كل يوم درهماً إلى عشرة أيام وأسأله خصلة من الخصال الحسنة كما قال الكلبي تصدق به في عشر كلمات سألهن رسول الله عليه السلام وهو على القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدته وهي عشرة أيام في بعض الروايات إما لعدم المحجوج إليها أو الإشفاق وعلى التقديرين لا يلزم مخالفة الأمر وإن كان للإشفاق وفي بعض التفاسير: ولا يظن ظان أن عدم عمل غيره من الصحابة رضي الله عنهم بهذا لعدم الإقدام على التصدق كلا كيف ومن المشهور صدقة أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما بألوف من الدراهم والدنانير مرة واحدة فهلا يقدم من هذا شأنه على تصدق دينار أو دينارين وكذا غيرهما فلعله لم يقع حال اقتضت النجوى حينئذ وهذا لا ينافي الجلوس في مجلسه المبارك والتكلم معه لمصلحة دينية أو دنيوية بدون النجوى إذ المناجاة تكلم خاص وعدم الخاص لا يقتضي عدم العام كما لا يخفى وعن علي رضي الله عنه قال: «لما نزلت الآية دعاني رسول الله فقال: ما تقول في دينار؟ قلت: لا يطيقونه قال: فنصف دينار قلت: لا يطيقونه قال: فكم قلت حبة أو شعيرة؟ قال: إنك لزهيد» أي رجل قليل المال لزهدي فيه فقدرت على حالك وما في بالك من الشفقة على المؤمنين وقوله حبة أو شعيرة أي مقدارها من ذهب وعن ابن عمر رضي الله عنه كان لعلي رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة رضي الله عنها وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوى قوله: حمر النعم بسكون ميم الحمر وهي من أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه قال بعضهم: إن رسم النشرات للملوك والرؤساء مأخوذ من أدب الله تعالى في شأن رسوله حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ التصدق ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أيها المؤمنون من إمساكه وبالفارسية بهترست مرشمارا زيراكه طاعت بيفزايد ﴿وَأَطِهر﴾ لأنفسكم من دنس الريبة ودرن البخل الناشئ من حب المال الذي هو من أعظم حب الدنيا وهو رأس كل خطيئة وبالفارسية وپاكیزه تر برای آنكه كناهان محو كند. وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ منبىء عن الوجوب لأنه ترخيص لمن لم يجد في المناجاة بلا تصدق والمعنى بالفارسية پس اكر نیايید چیزی كه صدقه دهید پس خدای تعالی امر زنده است مركسی راكه این كناه كند مهر بانست بنده راكه تكلیف ما لا یطاق ننماید. قال بعض أهل الإشارة: إن الله تعالى أدب أهل الإرادة بهذه الآية أن لا يناجوا شیوخهم في تفسير الإلهام واستفهام علم المكاشفة والأسرار إلا بعد بذل وجودهم لهم والإيمان بهم بشرط المحبة والإرادة فإن الصحة بهذه الصفة خير لقلوبهم وأطهر لنفوسهم فإن ضعفوا عن بعض القيام بحقوقهم ومعهم الإيمان والإرادة وعلموا قصورهم في الحقيقة فإن الله تعالى يتجاوز عن ذلك التقصير وهو رحيم بهم يبلغهم إلى درجة الأكابر. قال المولى الجامي:

چه سود ای شیخ هرساعت فزون خرمن طاعت

چو نتوانی كه يك جواز وجود خویشتن كاهی

﴿أَسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ فَإِذَا لَمْ تَجْعَلُوا لَهَا عَلَيْنَكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٣).

﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ الإشفاق الخوف من المكروه ومعنى الاستفهام التقرير كان بعضهم ترك المناجاة للإشفاق ولا مخالفة للأمر وجمع صدقات لجمع المخاطبين قال في بعض التفاسير: أفرد الصدقة أولاً لكفاية شيء منها وجمع ثانياً نظراً إلى كثرة التناجي والمناجى والمعنى أخفتم الفقر يا أهل الغنى من تقديم الصدقات فيكون المفعول محذوفاً للاختصار وأن تقدموا في تقدير لأن تقدموا أو أخفتم التقديم لما يعدم الشيطان عليه من الفقر قال الشاعر:

هون عليك ولا تولع بإشفاق فإنما مالنا للوارث الباقي

﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾ ما أمرتم به وشق عليكم ذلك وبالفارسية پس چون نکر دید این کار را ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ بأن رخص لكم في أن لا تفعلوه وأسقط عنكم تقديم الصدقة وذلك لأنه لا وجه لحملها على قبول التوبة حقيقة إذ لم يقع منهم التقصير في حق هذا الحكم بأن وقعت المناجاة بلا تصدق، وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم وإذ على بابها يعني الظرفية والمضي بمعنى إنكم تركتم ذلك فيما مضى وتجاوز الله عنكم بفضلته فتداركوه بما تؤمرون به بعد هذا وقيل بمعنى إذا للمستقبل كما في قوله ﴿إِذْ الْأَعْطَلُ فِيَّ أَعْتَقْتَهُمْ﴾ [غافر: ٧١] ومعنى إن الشرطية وهو قريب مما قبله إلا أن يستعمل فيما يحتمل وقوعه واللاقوعه. ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ مسبب عن قوله ﴿فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا﴾ أي فإذا فرطتم فيما أمرتم به من تقديم الصدقات فتداركوه بالمواظبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع في ذلك من التفريط وهو تعميم بعد التخصيص لتتميم النفع. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ عالم بالذي تعملون من الأعمال الظاهرة والباطنة لا يخفى عليه خافية فيجازيكم عليه فاعملوا ما أمركم به ابتغاء لمرضاته لا لرياء وسمعة وتضرعوا إليه خوفاً من عقوباته خصوصاً بالجماعة يوم الجمعة ومن الأدعية النبوية: «اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وفي تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر من بين العبادات المرادة بالأمر بالإطاعة العامة إشارة إلى علو شأنهما وإنافة قدرهما فإن الصلاة رئيس الأعمال البدنية جامعة لجميع أنواع العبادات من القيام والركوع والسجود والقعود ومن التعوذ والبسملة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي عليه السلام ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، ومن ذلك سميت صلاة وهي الدعاء لغة فهي عبادة من عبد الله تعالى بها فهو محفوظ بعبادة العابدين من أهل السموات والأرضين ومن تركها فهو محروم منها فطوبى لأهل الصلاة وويل لتركها، وإن الزكاة هي أم الأعمال المالية بها يطهر القلب من دنس البخل والمال من خبث الحرمة فعلى هذا هي بمعنى الطهارة وبها ينمو المال في الدنيا بنفسه لأنه يحق الله الربا ويربي الصدقات وفي الآخرة بأجره لأنه تعالى يضاعف لمن يشاء وفي الحديث: «من تصدق بقدر تمره من كسب حلال ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» فعلى هذا هي من الزكاة بمعنى النماء أي الزيادة وفي «البلستان»:

بدنيا توانى كه عقبى خرى   بخرجان من ورنه حسرت خورى
زر ونعمت آيدكسى رابكار   كه ديوار عقبى كند زر نكار

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [٥٨] أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦٠﴾

﴿ألم تر﴾ تعجيب من حال المنافقين الذين يتخذون اليهود أولياء ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين والخطاب للرسول عليه السلام أو لكل من يسمع ويعقل وتعدية الرؤية بإلى لكونها بمعنى النظر أي ألم تنظر يعني آياني نكرى. ﴿إلى الذين تولوا﴾ من التولي بمعنى الموالة لا بمعنى الإعراض أي والوا يعني دوست كرفتند. ﴿قوماً غضب الله عليهم﴾ وهم اليهود كما أنبأ عنه قوله تعالى ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠] والغضب حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام وهو بالنسبة إليه تعالى نقيض الرضى أو إرادة الانتقام أو تحقيق الوعيد أو الأخذ الأليم والبطش الشديد أو هتك الأسرار والتعذيب بالنار أو تغيير النعمة. ﴿ما هم﴾ أي: الذين تولوا ﴿منكم﴾ في الحقيقة ﴿ولا منهم﴾ أي: من القوم المغضوب عليهم لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك فهم وإن كانوا كفاراً في الواقع لكنهم ليسوا من اليهود حالاً لعدم اعتقادهم بما اعتقدوا وعدم وفائهم لهم ومآلاً لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والجملة مستأنفة ﴿ويحلفون على الكذب﴾ الحلف العهد بين القوم والمحالفة المعاهدة والحلف أصله اليمين التي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد ثم عبر به عن كل يمين أي يقولون والله إنا لمسلمون فالكذب المحلوف عليه هو ادعاء الإسلام وهو عطف على تولوا وأدخل في حكم التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرار الحلف وتجده حسب تكرر ما يقتضيه ﴿وهم يعلمون﴾ أن المحلوف عليه كذب كمن يحلف بالغموس وهو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم ثم في النار ولم يجعل حلفهم غموساً لأن الغموس حلف على الماضي وحلفهم هذا على الحال والجملة حال من فاعل يحلفون مقيدة لكمال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح وفي هذه التقييد دلالة على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته للواقع وما لا يعلمه فيكون حجة على النظام والجاحظ.

- وروي - «أنه عليه السلام كان في حجرة من حجراته فقال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان فدخل عبد الله بن نبتل المنافق - بتقديم النون على الباء الموحدة كجعفر - وكان أزرق فقال له عليه السلام: علام تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل فقال عليه السلام: فعلت فانطلق بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فنزلت» فالكذب المحلوف عليه على هذه الرواية هو عدم شتمهم.

﴿أعد الله لهم﴾ بسبب ذلك ﴿عذاباً شديداً﴾ در دنیا بخواری ورسوایی ودر آخرت بآتش دوزخ والمراد نوع من العذاب عظيم فالنوعية مستفادة من تنكير عذاباً والعظيم من توصيفه بالشدة. ﴿إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾ أي: تمرنوا عليه وأصروا وتمرنهم، أي اعتيادهم واستمرارهم على مثل ما عملوه في الحال من العمل السوء مستفاد من كان الدالة على الزمان الماضي أي العمل السيء دأبهم.

﴿اتخذوا أيمانهم﴾ الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة واليمين في الحلف مستعار من

اليد اعتباراً بما يفعله المحالف والمعاهد عنده. ﴿جنة﴾ وهي الترس الذي يجن صاحبه أي يستره والمعنى وقاية وسترة يسترون بها من المؤمنين ومن قتلهم ونهب أموالهم يعني پناهى كه خون ومال ایشان در امان ماند. فالاتخاذ عبارة عن إعدادهم لإيمانهم الكاذبة وتهيتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية والخيانة واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضاً كما تعرب عنه الفاء في قوله ﴿فصدوا﴾ أي منعوا الناس وصرفوهم. ﴿عن سبيل الله﴾ أي: عن دينه في خلال أمنهم وسلامتهم وتثبيط من لقوا عن الدخول في الإسلام وتضعيف أمر المسلمين عندهم. ﴿فلهم﴾ بسبب كفرهم وصددهم ﴿عذاب مهين﴾ مخز بين أهل المحشر وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم وقيل الأول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة.

﴿لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٧) ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَّا إِنَّمَا هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (٨) ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٩) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْآذَانِ﴾ (١٠).

﴿لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: من عذابه تعالى ﴿شيئاً﴾ قليلاً من الإغناء يقال: أغنى عنه كذا إذا كفاه يعني أنهم يحلفون كاذبين للوقاية المذكورة ولا تنفعهم إذا دخلوا النار أموالهم ولا أولادهم التي صانوها وافتخروا بها في الدنيا أو يقولون: إن كان ما يقول محمد حقاً لنُدفعن العذاب عن أنفسنا بأموالنا وأولادنا فأكذبهم الله بهذه الآية فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا يكفي أحد أحداً في شأن من الشؤون. ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من الصفات القبيحة، قال في «برهان القرآن»: بغير واو موافقة للجمل التي قبلها ولقوله: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ [المجادلة: ٢٢] ﴿أصحاب النار﴾ أي ملازموها ومقارنوها أو مالكوها لكونها حاصلهم وكسبهم الذي اكتسبوه في الدنيا بالسيئة المردية المؤدية إلى التعذيب. ﴿هم فيها خالدون﴾ لا يخرجون منها أبداً وضميرهم لتقوية الإسناد ورعاية الفاصلة لا للحصر لخلود غير المنافقين فيها من الكفار.

﴿يوم يبعثهم الله جميعاً﴾ يا دكن روزی راکه برانکیزد خدای تعالی همه منافقان از قبور وزنده کند پس از مړک. وجميعاً حال من ضمير المفعول بمعنى مجموعين. ﴿فيحلفون﴾ في ذلك اليوم وهو يوم القيامة. ﴿له﴾ أي: لله تعالى على أنهم مسلمون مخلصون كما قالوا ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الأنعام: ٢٣] ﴿كما يحلفون لكم﴾ في الدنيا ﴿ويحسبون﴾ في الآخرة مصدره الحساب وهو أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله فيحسبه ويعقد عليه الأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك ويقاربه الظن لكن الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلب أحدهما الآخر. ﴿أنهم﴾ بتلك الأيمان الكاذبة ﴿على شيء﴾ من جلب منفعة أو دفع مضرة كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدعون بها عن أنفسهم وأموالهم ويستجرون بها فوائد دنيوية ﴿ألا إنهم هم الكاذبون﴾ المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح وراءها حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين وألا حرف تنبيه والمراد التنبيه على توغله في النفاق وتعودهم به بحيث لا

ينفكون عنه موتاً ولا حياة ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾ من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها وسقتها سوقاً عنيفاً أي استولى عليهم الشيطان وملكهم لطاعتهم له في كل ما يريد منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه وهو مما جاء على الأصل كاستصوب واستنوق أي على خلاف قياس فإن القياس أن يقال: استحاذ فهو فصيح استعمالاً وشاذ قياساً.

- وحكي - أن عمر رضي الله عنه قرأ استحاذ ﴿فأنساهم ذكر الله﴾ المصدر مضاف إلى المفعول أي كان سبباً بالاستيلاء لنسيانه تعالى فلم يذكره بقلوبهم ولا بالسنتهم ﴿أولئك﴾ المنافقون الموصوفون بما ذكر من القبائح ﴿حزب الشيطان﴾ أي جنوده وأتباعه الساعون فيما أمرهم به والحزب الفريق الذي يجمعه مذهب واحد ﴿ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون﴾ أي الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب الأليم قال بعض المشايخ: بوأه الله الدرجات الشوامخ علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والملابس ويشغل قلبه عن التفكير في آلاء الله ونعمه عليه والقيام بشكرها ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب واللغو والغيبة والبهتان وسمعه عن الحق بسماع اللهو والهيديان قال بعض أهل الإشارة: إذا أراد الشيطان أن يثبت في سبحة أرض النفس الأمانة حنظل الشهوة يثب إليها ويغريها على إنفاذ مرادها فتكون النفس مركبة فيهم إلى بلد القلب ويخبره بأن يدخل فيه ظلمة الطبيعة فلا ترى عين القلب مسلك الذكر وصفاته فلما احتجب عن الذكر صار وطن إبليس وجنوده وغلب الملعون عليه وهذا يكون بإرادة الله تعالى وسببه استحواذ غرور الملعون وتزيينه بأن يلبس أمر الدين بأمر الدنيا ويغويه من طريق العلم فإذا لم يعرف دقائقه صار قرينه والشيطان دون الملك والرحمن إذ لا يجتمع الحق مع الباطل.

نظر دوست نادر كند سوى تو چو در روی دشمن بود روی تو

ندانی که کمتر نهد دوست پای چو بیند که دشمن بود در سرای

﴿إن الذين يحادون الله ورسوله﴾ أي: يعادونهما ويخالفون أمرهما ويتعدون حدودهما ويفعلون معهما فعل من ينازع آخر في أرض فيغلب على طائفة منها فيجعل لها حداً لا يتعدها خصمه ولما كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم وأتباعهم فيظن من رآهم أنهم الأعزاء الذين لا أحد أعز منهم قال تعالى نفيًا لهذا الغرور الظاهر: ﴿أولئك﴾ الأبعد والأسافل بما فعلوا من المحادة. ﴿في الأذلين﴾ أي: في جملة من هو أذل خلق الله من الأولين والآخرين لا ترى أحداً أذل منهم لأن ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من يحاده كذلك وذلك بالسبي والقتل في الدنيا وعذاب النار في الآخرة سواء كانوا فارس والروم أو أعظم منهم سوقة كانوا أو ملوكاً كفره كانوا أو فسقة.

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿١٦﴾ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٧﴾

﴿كتب الله﴾ استئناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين أي قضى وأثبت في اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم أجيب بما يجاب به. ﴿لأغلبن أنا ورُسلي﴾ أكد له لما لهم من ظن الغلبة بالكثرة والقوة والمراد الغلبة بالحجة والسيف أو بأحدهما والغلبة بالحجة ثابتة لجميع الرسل لأنهم الفائزون بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة وأما الغلبة بالسيف فهي ليست بثابتة للجميع لأن منهم من لم يأمر بالحرب قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة وإذا انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالسيف كان أقوى.

محالست چون دوست دارد ترا كه در دست دشمن كذارد ترا
وعن مقاتل أنه قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول: أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزل قوله تعالى: ﴿كتب الله﴾ الآية قال البقلي رحمه الله: كتب الله على نفسه في الأزل أن ينصر أوليائه على أعدائه من شياطين الظاهر والباطن ويعطيهم رايات نصره الولاية فحيث تبدو راياتهم التي هي سطوع نور هبة الحق من وجوههم صار الأعداء مغلوبين بتأييد الله ونصرته قال أبو بكر بن طاهر رحمه الله: أهل الحق لهم الغلبة أبداً ورايات الحق تسبق رايات غيره جميعاً لأن الله تعالى جعلهم أعلاماً في خلقه وأوتاداً في أرضه ومفزعاً لعباده وعمارة لبلاده فمن قصدهم بسوء كبه الله لوجهه وأذله في ظاهر عزه. ﴿إن الله﴾ تعليل للقهر والغلبة أكده لأن أفعالهم مع أوليائه أفعال من يظن ضعفه. ﴿قوي﴾ على نصر أنبيائه قال بعضهم: القوي هو الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا يمسّه نصب ولا تعب ولا يدركه قصور ولا عجز نقض ولا إبرام والقوة في الأصل عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف ويراد بها القدرة بالنسبة إلى الله تعالى. ﴿عزيز﴾ لا يغلب عليه في مراده:

حكمي كه آن زياركه كبريا بود كس را دران مجال تصرف كجا بود
فإن قلت: فإذا كان الله قوياً عزيزاً غير عاجز فما وجه انهزام المسلمين في بعض الأحيان وقد وعد النصر؟ قلت: إن النصر والغلبة منصب شريف فلا يليق بالكافر لكن الله تعالى تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين لأنه لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الضروري بأن الإيمان حق وما سواه باطل ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله ولأن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي فيكون تشدد المحنة عليه في الدنيا تمحيصاً لذنوبه وتطهيراً لقلبه وأما تشديد المحنة على الكافر فهو من قبيل الغضب ألا ترى أن الطاعون مثلاً رحمة للمؤمنين ورجز للكافرين وما من سابق عدل إلا له لاحق فضل ولا سابق فضل إلا له لاحق عدل غير أن أثري العدل والفضل قد يتعلقان بالبواطن خاصة وقد يتعلق أحدهما بالظاهر والآخر بالباطن وقد يكون اختلاف تعلقهما في حالة واحدة وقد يكون على البذل وعلى قدر تعلق الأثر السابق يكون تعلق الأثر اللاحق وقد أجرى الله سبحانه آثار عدله على ظواهر أصفياه دون بواطنهم ثم عقب ذلك

بإيراد آثار فضله على بواطنهم وظواهرهم حتى صار من قاعدة الحكمة الإلهية تفويض ممالك الأرض للمستضعفين فيها كالنجاشي حيث بيع في صغره وذلك كثير موجود باستقراء فمن كمال تربية الحكيم لمن يريد إعلاء شأنهم أن يجري على ظاهريهم من آثار العدل ما فيه تكميل لهم وتنوير لمداركهم وتطهير لوجودهم وتهذيب وتأديب إلى غير ذلك من فوائد التربية ومن تتبع أحوال الأكابر من آدم عليه السلام وهلم جرا رأى من أحسن بلاء الله ما يشهد لما قرر بالصحة والمبتلى به يصبر على ذلك بل يتلذذ كما هو شأن الكبار :

هرجه از دست توآید خوش بود كهرمه درىای پر آتش بود
وفي الآية إشارة إلى أعداء النفوس الكافرة فإنها تحمل القلوب والأرواح على مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة وتمحو الذكر من ألواحها بغلبة محبة الدنيا وشهواتها لكن الله تعالى ينصرها ويؤيدها حتى تغلب على النفوس الكافرة بسطوات الذكر فيحصل لها غاية الذلة كأهل الذمة في بلدة المسلمين وذلك لأن الله تعالى كتب في صحائف الاستعدادات غلبتها على النفوس وذلك من باب الفضل والكرم .

﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ الخطاب للنبي عليه السلام أو لكل أحد وتجد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى : ﴿ يؤادون من حاد الله ورسوله ﴾ مفعوله الثاني أو إلى واحد بأن كان بمنى صادف فهو حال من مفعوله لتخصيصه بالصفة وهو يؤمنون والموادة المحابة مفاعلة من المودة بمعنى المحبة وهي حالة تكون في القلب أولاً ويظهر آثارها في القلب ثانياً والمراد بمن حاد الله ورسوله المنافقون واليهود والفاسق والظلمة والمبتدعة والمراد بنفي الوجدان نفي المودة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال وإن جد في طلبه كل أحد وجعل ما لا ينبغي وجوده غير موجود لشركته في فقد الخير ويجوز أن يقال : لا تجد قوماً كاملي الإيمان على ما يدل عليه سياق النظم فعدم الوجدان على حقيقته ، قال في «كشف الأسرار» : أخبر أن الإيمان يفسد بمودة الكفار وكذا بمودة من في حكمهم ، وعن سهل بن عبد الله التستري قدس سره : من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالس له ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر من نفسه العداوة والبغضاء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله حلاوة السنن ومن تحبب إلى مبتدع لطلب عز في الدنيا أو عرض منها أذله الله بتلك العزة وأفقره الله بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب وأما المعاملة للمبايعة العادية أو للمجاورة أو للمرافقة بحيث لا تضر بالدين فليست بمحرمة بل قد تكون مستحبة في مواضعها .

قال ابن الشيخ : المعنى لا يجتمع الإيمان مع ودادة أعداء الله فإن قيل : اجتمعت الأمة على أن يجوز مخالطتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم فما هذه المودة المحرمة فالجواب أن المودة المحرمة هي إرادة منافعه ديناً ودنيا مع كونه كافراً وما سوى ذلك جائز .

- روي - عن رسول الله ﷺ «أنه كان يقول : اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحى إلي لا تجد قوماً» إلخ فعلم منه أن الفاسق وأهل الظلم داخلون فيمن حاد الله ورسوله أي خالفهما وعاداهما واستدل مالك بهذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم وهم القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيئته يعني هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله وسموا بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة

مدافعتهم إياه وقيل لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد وليس بشيء لأن المناسب حينئذ القدري بضم القاف. ﴿ولو كانوا﴾ أي من حاد الله ورسوله وبالفارسية: واكر چه باشند از مخالفان خدا ورسول. والجمع باعتبار معنى من كما أن الأفراد فيما قبله باعتبار لفظها. ﴿آباءهم﴾ أي: آباء الموادين ﴿أو أبناءهم﴾ قدم الأقدم حرمة ثم الأحكم محبة. ﴿أو إخوانهم﴾ نسباً ﴿أو عشيرتهم﴾ العشيرة أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون بمنزلة العدد الكامل وذلك أن العشرة هو العدد الكامل فصار العشيرة لكل جماعة من أقارب الرجل يتكثر بهم والعشير المعاشر قريباً أو معارفاً، وفي «القاموس»: عشيرة الرجل بنو أبيه الأذنون أو قبيلته انتهى يعني أن المؤمنين المتصلين في الدين لا يوالون هؤلاء الأقرباء بعد أن كانوا محادين الله ورسوله فكيف بغيرهم فإن قضية الإيمان بالله أن يهجر الجميع بالكلية بل أن يقتلهم ويقصدهم بالسوء كما روي «أن أبا عبيدة قتل أباه الجراح يوم بدر وأن عبد الله بن أبي ابن سلول جلس إلى جنب رسول الله عليه السلام فشرب رسول الله الماء فقال عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله ابق فضلة من شرابك قال: فما تصنع بها فقال: أسقيها أبي لعل الله يطهر قلبه ففعل فاتأها أباه فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب رسول الله جئتكم بها لتشربها لعل الله يطهر قلبك فقال له أبوه: هلا جئتني ببول أمك» فرجع إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله ائذن لي في قتل أبي فقال عليه السلام: «بل ترفق به وتحسن إليه» وأن أبا قحافة قبل أن أسلم سب النبي عليه السلام فصكه أبو بكر رضي الله عنه صكة أي ضربه ضربة سقط منها فقال عليه السلام: أوفعلته قال: نعم قال: فلا تعد إليه قال: «والله لو كان السيف قريباً مني لقتلته» قال في «التكملة»: في هذه الرواية نظر لأن هذه السورة مدنية أبو بكر مع أبيه الآن بمكة انتهى.

يقول الفقير: لعله على قول من قال: إن العشر الأول من هذه السورة مدني والباقي مكّي «وإن أبا بكر رضي الله عنه دعا ابنه عبد الرحمن إلى البراز يوم بدر فأمره عليه السلام أن يقعد قال: يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى - وهي القطعة من الفرسان - فقال عليه السلام: متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك بمنزلة سمعي وبصري».

يقول الفقير: يعلم منه فضل أبي بكر على علي رضي الله عنهما فإن هذا فوق قوله عليه السلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» فتفطن لذلك. وإن مصعباً رضي الله عنه قتل أخاه عبيد بن عمير بأحد وإن عمر رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وإن علياً وحمزة وعبيد بن الحارث رضي الله عنهم قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وكانوا من عشيرتهم وقرباتهم وكل ذلك من باب الغيرة والصلاية كما قال عليه السلام: «الغيرة من الإيمان والمنية من النفاق ومن لا غيرة له لا دين له».

- وروي - عن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان ففيه زجر عن مصاحبتهم وعن عبد العزيز بن أبي دؤاد أنه لقيه المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها وفي الحديث: «من مشى خلف ظالم سبع خطوات فقد أجرم» وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَفَقِّهُونَ﴾ [السجدة: ٢٢] ﴿أولئك﴾ إشارة إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم وأمسهم رحماً. ﴿كتب﴾ الله سبحانه ﴿في قلوبهم الإيمان﴾ أي: أثبتة فيها وهو الإيمان الوهبي الذي وهبه الله لهم قبل خلق الأصلاب والأرحام إذ لا يزال بحال أبداً كالإيمان المستعار وفيه دلالة على خروج العمل من مفهوم الإيمان فإن الجزء الثابت في القلب ثابت فيه

قطعاً ولا شيء من أعمال الجوارح يثبت فيه وهو حجة ظاهرة على القدرية حيث زعموا أن الإيمان والكفر يستقل بعملهما العبد. ﴿وأيدهم﴾ أي: قواهم وأصله قوى يدهم. ﴿بروح منه﴾ أي من عند الله فمن لا ابتداء الغاية وهو نور القرآن أو النصر على العدو أو نور القلب وهو بإدراك حقيقة الحال والرغبة في الارتقاء إلى المدارج الرفيعة الروحانية والخلاص من درك عالم الطبيعة الدنية وكل ذلك سمي روحاً لكونه سبباً للحياة.

قال سهل رحمه الله: حياة الروح بالتأييد وحياة النفس بالروح وحياة الروح بالذكر وحياة الذكر بالذكر والذاكر وحياة الذاكر بالمذكور. ﴿ويدخلهم﴾ في الآخرة ﴿جنات تجري من تحتها﴾ أي من تحت أشجارها أو قصورها ﴿الأنهار﴾ الأربعة يعني جويها أزاب وشير وخمر وعسل ﴿خالدين فيها﴾ أبد الآباد لا يقرب منهم زوال ولا موت ولا مرض ولا فقر كما قال عليه السلام: «ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وأن لكم أن تحيا فلا تموتوا أبداً وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً» ﴿رضي الله عنهم﴾ خشنود شد خدای از ایشان بطاعتي که در دنیا کردند. وفي الإرشاد استئناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم من آثار رحمته العاجلة والآجلة والرضى ترك السخط ﴿ورضوا عنه﴾ وخشنود شدند ایشان از خدای بکرامتی که وعده کرده ایشانرا در عقبی.

وفي «الإرشاد»: بيان لا يتهاجهم بما أوتوه عاجلاً وآجلاً ﴿أولئك حزب الله﴾ تشريف لهم ببيان اختصاصهم به عز وجل أي جنده وأنصار دينه قال سهل رضي الله عنه: الحزب الشيعة وهم الأبدال وأرفع منهم الصديقون. ﴿إلا إن حزب الله هم المفلحون﴾ الناجون من المكروه والفائزون بالمحسوب دون غيرهم المقابلين لهم من حزب الشيطان المخصوصين بالخذلان والخسران وهو بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة النشأتين وخير الدارين، وقال بعض أهل الإشارة: حزب الله أهل معرفته ومحبته وأهل توحيدهم هم الفائزون بنصرة الله من مهالك القهريات ومصارع الامتحانات وجدوا الله بالله إذا ظهر واحد منهم ينهزم المبطلون ويتفرق المغالطون لأن الله تعالى أسبل على وجوههم نور هيئته وأعطى لهم أعلام عظمتة يفر منهم الأسود ويخضع لهم الشامخات كالأهم الله بحسن رعايته ونورهم بسنا قدرته ورفع لهم أذكاهم في العالمين وعظم أقدارهم وكنتم أسراهم. وإمام ثعلبي از جرجاني که اواز مشايخ خود شنیده که داود عليه السلام از حق تعالى پرسید که حزب توكيست خطاب آمد از حضرت عزت که الغاضة أبصارهم والسليمة أكفهم والنقية قلوبهم أولئك حزبي وحول عرشي هرکه چشم اواز محارم فرو بسته بود ودست او از آزار خلق وأخذ حرام کوتاه باشد ودل خود از ما سوی پاکیزه کرده از جمله حزب حضرت الله است ودرین باب گفته اند.

ازهرچه نار واست برو دیدها ببند زهر چه ناپسند بود دست بازدار

لوح دل از غبار تعلق بشوی پاک تابا شدت بحلقه أهل قلوب بار

وفي الآية إشارة إلى أبوة الروح بالنسبة إلى السر والخفي والقلب والنفس والهوى وصفاتها لولادة الكل عن مادة ازدواج الروح مع القلب وإلى نبوة الكل إلى الروح وإلى أخوة السر مع النفس وأخوة القلب مع الهوى وعشيرة صفاتهما مع الخفي لكون الكل من واد واحد وأصل متحد هو الروح فمن قطع ارتباط التعلق مع النفس والهوى وصفاتهما الظلمانية الشيطانية بالتوجه الكلي الروحي والسري والقلبي والخلفي إلى الحضرة الإلهية فهم الذين كتب الله في

ألواح قلوبهم وصفاح أسرارهم الإيمان الحقيقي الشهودي العياني وأيدهم بروح الشهود الكلي الجمعي الجامع بين شهود الوحدة الذاتية الحقيقية وبين شهود الكثرة الأسمائية النسبية والجمع بين الشهودين دفعة واحدة من غير تخلل بينهما ومن غير احتجاب أحدهما عن الآخر ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار مياه التجليات الذاتية والصفائية والأسمائية المشتملة على العلوم والمعارف والحقائق والحكم على الدوام والاستمرار رضي الله عنهم بفنائهم عن الناسوتية ورضوا عنه ببنائهم بلاهوتيته ﴿أولئك حزب الله﴾ أي مظاهر ذاته وصفاته وأسمائه ﴿ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ لقيامهم بقيومية الحق تعالى .

واعلم أنه كائن الدنيا والآخرة يومان متعاقبان متلاصقان فمن ذلك يعبر عن الدنيا باليوم وعن الآخرة بغد ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غداً في دار الآخرة ولا عمل ونعيم الدنيا منقطع دون نعيم الآخرة ثم إن هذا شأن الأبرار وأما المقربون فهم أهل الله لا أهل الدارين ونعيمهم ما ذكر من التجليات فهم حزب الله حقيقة لكمال نصرتهم في الدين ظاهراً وباطناً .

تمت سورة المجادلة بعون الله تعالى في أواخر جمادى الأولى
من شهور سنة خمس عشرة ومائة وألف

٥٩ - سورة الحشر

مدنية وآيها أربع وعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾ التسبيح تبعيد الله عن السوء وتطهيره عما لا يليق بشأن ألوهيته ويكون بالجنان واللسان والحال، والأول اعتقاد العبد بتعالیه عما لا يليق بالألوهية وذلك لأن من معاني التفعيل الاعتقاد بشيء والحكم به مثل التوحيد والتمجيد والتعظيم بمعنى الاعتقاد بالوحدة والمجد والعظمة والحكم بها وعلى هذا المعنى مثل التكفير والتضليل ومثل التجويز والترجيح، والثاني القول بما يدل على تعاليه مثل التكبير والتهليل والتأمين بمعنى أن يقول: الله أكبر ولا إله إلا الله وأمين وهو المشهور عند الناس، والثالث دلالة المصنوعات على أن صانعها متصف بنعوت الجلال متقدس عن الإمكان وما يتبعه والمفسرون فسروا ما في القرآن من أمثال الآية الكريمة على كل من الثاني والثالث ليعم تسبيح الكل كذا في بعض التفاسير وجمهور المحققين على أن هذا التسبيح تسبيح بلسان العبارة والإشارة لا بلسان الإشارة فقط فجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم سبحانه تعالى يعني تسبيح ميكويد كه وبه پاکی مستأنس ميکند مرخدايرا كه مستحق ثناست. كما سبق تحقيقه في أول سورة الحديد وفي مواضع آخر من القرآن:

بذکرش هرچه بيني در خروش است دلی داند درین معنی که کوش است

نه بلبل بر کلش تسبیح خوانست که هر خاری به توحیدش زبانست

وفي الحديث: «إني لأعرف حجراً بمكة كان سلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» وعن ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل على أن شهادة الجوارح والجلود مما نطق به القرآن الكريم، وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله حياً كان أو جماداً وتسبيحها سبحان الله وبحمده وهذا على الإطلاق وأما بالنسبة إلى كل موجود فالتسبيح مختلفة فلكل موجود تسبيح مخصوص به من حيث ما يقتضيه نشأته كما قال بعض الكبار فإذا رأيت هؤلاء العوالم مشغولين بالذكر الذي أنت عليه فكشفك خيالي غير صحيح لا حقيقي وإنما ذلك خيالك أقيم لك في الموجودات فإذا شهدت في هؤلاء تنوعات الأذكار فهو الكشف الصحيح انتهى. ﴿وهو العزيز﴾ ذو العزة القاهرة. ﴿الحكيم﴾ ذو الحكمة الباهرة وفي إيراد الوصفين بعد التسبيح إشارة إلى الباعث له والداعي إليه لأن العزة أثر الجلال والحكمة أثر الجمال فله الاتصاف بصفات الكمال.

وفي «التأويلات النجمية»: سبح الله ما في السماوات العقول عن معقولاتهم المقتنضة بشبكة الفكر بطريق ترتيب المقدمات وتركيب القياسات وإقامة البراهين القطعية والأدلة الفكرية لعدم جدواها في تحصيل المطلوب فإن ذاته منزهة عن التنزيهات العقلية المؤدية إلى التعليل وما في السماوات النفوس من التشبيه بل ذاته المطلقة جامعة للتنزيه العقلي والتشبيه النفسي كما قال ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وهو التنزيه ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وهو التشبيه فجمعت ذاته المطلقة بأحدية الجمعية بين التنزيه والتشبيه دفعة واحدة بحيث يكون التنزيه عين التشبيه والتشبيه عين التنزيه كما قال العارف المحقق قدس سره: «فإن قلت بالأمرين كنت مسدداً. وكنت إماماً في المعارف سيّدا» فإن التنزيه نتيجة اسمه الباطن والتشبيه نتيجة اسمه الظاهر فافهم جداً وهو العزيز المنيع جنبه أن ينزه من غير التشبيه الحكيم الذي تقتضي حكمته أن لا يشبه من غير التنزيه.

- روي - أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة صالح بن النضير كأمير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون أخي موسى عليه السلام قال السهيلي رحمه الله: ونسبتهم إلى هارون صحيحة لأن النبي عليه السلام قال لصفية رضي الله عنها بنت حبي بن أخطب سيد بني النضير وقد وجدها تبكي لكلام قيل لها: «أبوك هارون وعمك موسى ويعلك محمد عليهم السلام» والحديث معروف مشهور وفي بعض الكتب من أولاد الكاهن بن هارون ونزلوا قريباً من المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لبعثة النبي عليه السلام وكان يقال لهم ولبنّي قريظة الكاهنان لأنهم من أولاده أيضاً وكان بنو النضير وقريظة وبنو قينقاع في وسط أرض العرب من الحجاز وإن كانوا يهوداً والسبب في ذلك أن بني إسرائيل كانت تغير عليهم العماليق في أرض الحجاز وكانت منازلهم يثرب والجحفة إلى مكة فشكت بنو إسرائيل ذلك إلى موسى عليه السلام فوجه إليهم جيشاً وأمرهم أن يقتلوهم ولا يبقوا منهم أحداً ففعلوا ذلك وترك منهم ابن ملك لهم كان غلاماً حسناً فرقوا له ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد مات فقالت بنو إسرائيل: قد عصيتم وخالقتم فلا نؤويكم فقالوا: نرجع إلى البلاد التي غلبنا عليها ونكون بها فرجعوا إلى يثرب فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزل عليهم الأوس والخزرج بعد سيل العرم فكانوا معهم إلى الإسلام فلما هاجر عليه السلام عاهد بني النضير على أن لا يكونوا له ولا عليه فلما ظهر عليه السلام أي غلب يوم بدر قالوا فيما بينهم: النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له راية يعني نتوان بودكه كسى بروى ظفر يابد يارايت اقبال وى كسى بيفكند. فلما كان يوم أحد ما كان ارتابوا ونكثوا فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فحالفوا قريشاً عند الكعبة على قتاله عليه السلام وعاهدوا على الإضرار به ناقضين العهد. كعب أشرف باقوم بمدينه باز آمد وجبريل امين رسول را خبرداد ازان عهد وپيمان كه درميان ايشان رفت. فأمر عليه السلام محمد بن مسلمة الأنصاري بفتح الميم وكان أخا كعب من الرضاعة فقتل كعباً غيلة بالكسر أي خديعة فإن الغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله وذلك أنه أتاه ليلاً فاستخرجه من بيته بقوله: إني أتيتك لأستقرض منك شيئاً من التمر فخرج إليه فقتله ورجع إلى النبي عليه السلام وأخبره ففرح به لأنه أضعف قلوبهم وسلب قوتهم وفي بعض الأخبار «أنه عليه السلام ذهب إلى بني النضير لاستعانة في دية في نفر من أصحابه أي دون العشرة فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فقالوا له: نعم يا أبا القاسم حتى تطعم وترجع بحاجتك وكان

عليه السلام جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة فهل من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه فقال أحد ساداتهم وهو عمرو بن جحاش: أنا لذلك فقال لهم أحد ساداتهم وهو سلام بن مشكم: لا تفعلوا والله ليخبرن بما هممتن به إنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه فلما صعد الرجل ليلقي الصخرة أتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم فقام عليه السلام مظهراً أنه يقضي حاجته وترك أصحابه في مجالسهم ورجع مسرعاً إلى المدينة ولم يعلم من كان معه من أصحابه فقاموا في طلبه لما استبطؤوه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة فسأله فقال: رأيته داخل المدينة فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه فأخبرهم بما أرادت بنو النضير فندم اليهود وقالوا: قد أخبر بأمرنا فأرسل عليه السلام إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن اخرجوا من بلدي أي لأن قريتهم زاهرة كانت من أعمال المدينة فلا تسكنوني بها فلقد هممتن بما هممتن من الغدر فسكتوا ولم يقولوا حرفاً فأرسل إليهم المنافقون أن أقيموا في حصونكم فإننا نمدكم فأرسلوا إلى رسول الله أنا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدا لك وكان المتولي أمر ذلك سيد بني النضير حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين فاغتر بقول المنافقين فسار رسول الله عليه السلام مع المؤمنين وهو على حمار مخطوم بليف وحمل رايته علي رضي الله عنه حتى نزل بهم وصلى العصر بفنائهم وقد تحصنوا وقاموا على حصنهم يرمون النبل والحجارة وزربوا على الأزقة وحصنوها فحاصرهم النبي عليه السلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة آيات على بغير ما شاؤوا من متاعهم إلا السلاح». پس ششصد شتر بار خود را بر آراستند و اظهار جلادت نموده دفعها میزدند و سرور کویان از بازار مدینه کدشتند. فجاؤوا الشام إلى أريحا من فلسطين وإلى اذرعات من دمشق إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة وهي بالكسرة بلد بقرب الكوفة ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان أحدهما سفيان بن عمير بن وهب والثاني سعد بن وهب أسلما على أموالهم فأحرزاها فأنزل الله تعالى: ﴿سبح لله﴾ إلى قوله: ﴿والله على كل شيء قدير﴾ قال محمد: جلاء بني النضير كان مرجع النبي عليه السلام من أحد سنة ثلاث من الهجرة وكان فتح بني قريظة مرجعه من الأحزاب في سنة خمس من الهجرة وبينهما سنتان، وفي «إنسان العيون»: كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة والجلاء بالفتح الخروج من البلد والتفرق منه يقال: أجليت القوم عن منازلهم وجلوتهم فأجلوا عنها وجلوا أي أبرزتهم عنها فإن أصل الجلو الكشف الظاهر ومنه الطريقة الجلوتية بالجيم فإنها الجلاء والظهور بالصفات الإلهية كما عرف في محله والجلاء أخص من الخروج؛ لأنه لا يقال الجلاء إلا لخروج الجماعة أو لإخراجهم والخروج والإخراج يكون للجماعة والواحد وقيل في الفرق بينهما أن الجلاء كان مع الأهل والولد بخلاف الخروج فإنه لا يستلزم ذلك قال العلماء: مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن وإنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ والآن لا بد من قتالهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم.

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرَوْنَ يَدِيَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاتَعَبُوا بِأَقْوَالِ الْأَنْصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾﴾

﴿هو الذي﴾ اوست خداوندی که از روی إذلال ﴿أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ بيان لبعض آثار عزته وأحكام حكمته أي أمر بإخراج أهل التوراة يعني: بني النضير. ﴿من ديارهم﴾ جمع دار والفرق بين الدار والبيت أن الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس بيت بعدما انهدم لأن البيت اسم مبني مسقف مدخله من جانب واحد بني للبيتوتة سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثة وهذا المعنى موجود في الصفة إلا أن مدخلها واسع فيتناولها اسم البيت والبيوت بالمسكن اسم أخص والأبيات بالشعر كما في «المفردات». ﴿لأول الحشر﴾ اللام تتعلق بأخرج وهي للتوقيت أي عند أول حشرهم إلى الشام وفي «كشف الأسرار»: اللام لام العلة أي أخرجوا ليكون حشرهم الشام أول الحشر والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط إذ كان انتقالهم من بلاد الشام إلى جانب المدينة عن اختيار منهم وهم أول من أخرج به من جزيرة العرب إلى الشام فعلى هذا الوجه ليس الأول مقابلاً للآخر وسميت جزيرة لأنه أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات قال الخليل بن أحمد: مبدأ الجزيرة من حفر أبي موسى إلى اليمن في الطول ومن رمل يبرين وهو موضع بحذاء الاحساء إلى منقطع السماوة في العرض والسماوة بالفتح موضع بين الكوفة والشام أو هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجماع عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى الشام وذلك حين بلغه الخبر عن النبي عليه السلام لا يبقين دينان في جزيرة العرب وقيل: آخر حشرهم حشر يوم القيامة لأن المحشر يكون بالشام. ﴿ما ظننتم﴾ أيها المسلمون ﴿أن يخرجوا﴾ من ديارهم بهذا الذل والهوان لشدة بأسهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعددهم ﴿وظنوا﴾ أي: هؤلاء الكافرون ظناً قوياً هو بمرتبة اليقين فإنه لا يقع إلا بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته. ﴿أنهم مانعتهم حصونهم من الله﴾ الحصون جمع حصن بالكسر وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه والقلعة الحصن الممتنع على الجبل، فالأول أعم من الثاني وتحصن إذا اتخذ الحصن مسكناً ثم تجوز به فقليل درع حصينة لكونها حصناً للبدن وفرس حصان لكونه حصناً لراكبه والمعنى ظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وقهره وقدم الخبر وأسند الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي بسببها فتقديم المسند يفيد قصر المسند إليه على المسند فإن معنى قائم زيد أن زيدا مقصور على القيام لا يتجاوز إلى القعود وكذا معنى الآية أن حصونهم ليس لها صفة غير المانعية ويجوز أن يكون مانعتهم خبراً لأن وحصونهم مرتفعاً على الفاعلية لاعتماده على المبتدأ فإن قيل: ما المانع من جعل مانعتهم مبتدأ وحصونهم خبراً فإن كليهما معرفة قلت كون مانعتهم نكرة لأن إضافتها غير مخصصة وأن القصد إلى الإخبار عن الحصون ﴿فأتاهم الله﴾ أي أمر الله وقدره المقدور لهم. ﴿من حيث لم يحتسبوا﴾ ولم يخطر ببالهم وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غرة على يد أخيه فإنه مما أضعف قوتهم وقل شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة بما قذف فيها من

الرعب والفناء إما للتعقيب إشارة إلى أن البأس لم يكن متراجياً عن ظنهم أو للسبب إشارة إلى أنهم إنما أخذوا بسبب إعجابهم بأنفسهم وقطعهم النظر إلى قدرة الله وقوته. ﴿وقذف في قلوبهم الرعب﴾ القذف الرمي البعيد والمراد هنا الإلقاء، قال في «الكشاف»: قذف الرعب إثباته وركزه ومنه قالوا في صفة الأسد مقذف لما أن قذف باللحم قذفاً لاكتنازه وتداخل أجزائه والرعب الانقطاع من امتلاء الخوف ولتصور الامتلاء منه قيل رعبت الحوض أي ملأته وباعتبار القطع قيل رعبت السنام أي قطعت، قال بعضهم: الرعب خوف يملأ القلب فيغير العقل ويعجز النفس ويشوش الرأي ويفرق التدبير ويضر البدن والمعنى أثبت فيها الخوف الذي يرعبها ويملوها لأن المعتر هو الثابت وما هو سريع الزوال فهو كغير الواقع وقال بعضهم: فلا يلزم التكرار لأن الرعب الذي اشتمله قوله ﴿فأتاهم الله﴾ هو أصل الرعب وفرق بين حصول أصله وبين ثباته ودلت الآية على أن وقوع ذلك الرعب صار سبباً في إقدامهم على بعض الأفعال وبالجمله فالفعل لا يحصل إلا عند حصول داعية متأكدة في القلب وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من الله فكانت الأفعال بأسرها مستندة إلى الله بهذا الطريق كذا في «اللباب».

﴿يخربون بيوتهم بأيديهم﴾ الجملة استئناف لبيان حالهم عند الرعب أي يخربونها بأيديهم ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة ولثلا تبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين ولينقلوا معهم بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل النقل. والإخراب والتخريب واحد يقال خرب المكان خراباً وهو ضد العمارة وقد أخربه وخربه أي أفسده بالنقض والهدم غير أن في التشديد مبالغة من حيث التكثير لكثرة البيوت وهو قراءة أبي عمرو وفرق أبو عمرو بين الإخراب والتخريب فقال: خرب بالتشديد بمعنى هدم ونقض وأفسد وأخرب بالهمزة ترك الوضع وقال أي أبو عمرو: وإنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن وبنو النضير لم يتركوها خراباً وإنما خربوها بالهدم كما يدل عليه قوله: ﴿بأيديهم وأيدي المؤمنين﴾ إن قيل البيوت هي الديار فلم لم يقل يخربون ديارهم على وفق ما سبق وأيضاً كيف ما كان الإخراج من ديارهم وهي مخربة أجيب بأن الدار ما له بيوت فيجوز إخراج بعضها وإبقاء بعضها على مقتضى الرأي فيكون الخروج من الباقي على أن الإخراج لا يقتضي العمارة إذ يجوز أن يكون بإخراب المساكن والطرح منها قال سهل رحمه الله: يخربون بيوتهم بأيديهم أي قلوبهم بالبدع، وفي «كشف الأسرار»: نخست دين ودل خویش از روی باطن خراب کردند تا خرابی باطن بظاهر سرايت کرد وخانه خود نیز خراب کردند ﴿وأيدي المؤمنين﴾ حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصنهم ومتمنعهم وتوسيعاً لمجال القتال وإضراراً بهم وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكانهم كلفوهم إياه وأمروهم به وهذا كما في قوله عليه السلام: «لعن الله من لعن والديه» وهو كقوله عليه السلام: «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه فقالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ فقال: يساب الرجل فيسب أباه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه».

يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن استناد الكفار إلى الحصون والأحجار وأن اعتماد المؤمنين على الله الملك الغفار ولا شك أن من اعتمد على المأمّن الحقيقي ظفر بمراذه فيه دنياه وآخرته ومن استند إلى ما سوى الله تعالى خسر خسراناً مبيناً في تجارته وأن الإنسان بنيان الرب وربما قتل المرء نفسه وتسبب له فهدم بنيان الله فصار ملعوناً وقس على هذا حال القلب فإنه بيت الله واجتهد حتى لا يغلب عليه النفس والشيطان. قال الحافظ:

من آن نكين سليمان بهيج نستانم كه كاه كاه برودست اهر من باشد
﴿فاعتبروا﴾ پس عبرت كيريد ﴿يا أولي الأبصار﴾ أي يا أولي الأبواب والعقول والبصائر
يعني اتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار واتقوا
مباشرة ما أداهم إليه من الكفر والمعاصي وانتقلوا من حال الفريقين إلى حال أنفسكم فلا تعولوا
على تعاضد الأسباب كبني النضير الذين اعتمدوا على حصونهم ونحوها بل توكّلوا على الله
تعالى، وفي «عين المعاني»: فاعتبروا بها خراب جميع الدنيا:

جهان اي پسر ملك جاويد نيست ز دنيا وفاداري اميد نيست
والاعتبار مأخوذ من العبور وهو المجاوزة من شيء إلى شيء ولهذا سميت العبرة عبرة
لأنها تنتقل من العين إلى الخد وسمي أهل التعبير لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول
وسميت الألفاظ عبارات؛ لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع ويقال: السعيد
من اعتبر بغيره لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حاله نفسه:

چو برکشته بختی در افتد ببند ازونیک بختان بکیرند پند
والبصر يقال للجراحة النازرة وللقوة التي فيها ويقال القلب المدركة بصيرة وبصر ولا
يكاد يقال للجراحة بصيرة كما في «المفردات»، قال بعض التفاسير: الأبصار جمع بصر وهو ما
يكون في الرأس وبه يشاهد عالم الملك وهو عالم الشهادة حتى لو كان بين الرائي والمرئي
مقدار عدة آلاف سنة يشاهده في طرفة عين بوصول نور من حدة العين إلى المرئي حكاية
للرائي والبصيرة في القلب كالبصر في الرأس وبها يشاهد عالم الملكوت وهو عالم الغيب حتى
لو كان المشاهد في العالم الأعلى وفي اللوح المحفوظ بل في علم الله تعالى مما تتعلق مشيئة
الله بمشاهدة أحد إياه من عباده لشاهده في آن واحد وقد يشاهد الممتنع والمحال وغير المتناهي
بنوع مشاهدة كما نجده في وجداننا وكل ذلك من غرائب صنع الله وجعل البعض البصر ههنا
مجازاً عن المشاهدة لأنه كثيراً ما يكون آلة لمشاهدتها ويكون هو معتبراً باعتبارها حتى لولاها
يكون هو في حكم المفقود وبهذا الاعتبار أورد الأبصار في مقام البصائر، فقال في «تفسيره»:
فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم يا ذوي العقول والبصائر وهذا هو الأليق بشأن الاتعاظ والأوفق
لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَذَكَّرُ أَلَّا تُنْبِ﴾ [الطلاق: ١٠] إذ اللب وهو العقل الخالص عن
الكدورات البشرية والبصيرة التي هي عين القلب حين ما كانت مجلوة خاصة بالعقلاء اللائقين
للخطاب بالأمر بالاعتبار وأما البصر فيوجد في البهائم والبصيرة الغير المجلوة فتوجد في العوام
وجعله البعض الآخر على حقيقته فقال في «تفسيره»: فاعتبر يا من عاين تلك الوقائع لكن مآل
القولين واحد إذ مجرد البصر المعاین لا يفيد الاعتبار بلا بصيرة صحيحة، وفي «الوسيط» معنى
الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من لم
يعتبر بالمعينة استغنى عن الموعظة وقد استدل بالآية على حجية القياس من حيث إنه أمر
بالمجاوزة من حال إلى حال وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له كما
فصل في الكتب الأصولية وأشار بأهل الكتاب إلى يهودي النفس ونصراني الهوى وإنما نسبنا
التنصر إلى الهوى واليهود إلى النفس لغلبة عطفة النفس فإن الهوى بالنسبة إلى النفس كالروح
بالنسبة إلى الجسم البدني ولهذا المعنى قيل: الهوى روح النفس ينفخ فيها هوى الشهوات
الحيوانية ويهوى إلى هاوية الجحيم والله تعالى يستأصلها من ديار صفاتها الظلمانية بالصدمة

الأولى من قتال الحشر الأول وظنوا أن حصون طباعهم الرديئة تمنعهم عن الانسلاخ من صفاتهم الخسيسة فأتاهم الله بالتجلي القهري وقذف في قلوب النفس والهوى رعب المفارقة بينهما فإن كل واحد منهما كان متمسكاً بالآخر تمسك الروح بالبدن وقيام البدن بالروح يخربون بيوت صفاتهم بأيدي أهوائهم المضلة وبقوة أيدي الروح والسر والقلب لغلبة نوريتهم عليها ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ الذين صار الحق تعالى بصرهم كما قال: «فبي يبصر وبي يسمع وبي يبطلش» الحديث بطوله.

﴿ولولا أن كتب الله﴾ حكم ﴿عليهم﴾ أي: على بني النضير ﴿الجللاء﴾ أي: الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع وقد سبق الكلام في الجللاء ولولا امتناعية وما بعدها مبتدأ فإن أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن المقدر أي ولولا أنه وكتب الله خبرها والجملة في محل الرفع بالابتداء بمعنى ولولا كتاب الله عليهم الجللاء واقع في علمه أو في لوحه ﴿لعذبهم في الدنيا﴾ بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة من اليهود قال بعضهم: لما استحقوا بجرمهم العظيم قهراً عظيماً أخذوا بالجللاء الذي جعل عديلاً لقتل النفس لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ إِنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦] مع أن فيه احتمال إيمان بعضهم بعد مدة وإيمان من يتولد منهم. ﴿ولهم في الآخرة عذاب النار﴾ استئناف غير متعلق بجواب لولا إذ لو كان معطوفاً عليه لزم أن ينجو من عذاب الآخرة أيضاً لأن لولا تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط وإنما جيء به لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجللاء لا نجا لهم من عذاب الآخرة.

يقول الفقير: لا يلزم من نجاتهم من عذاب الدنيا أن لا يكون جلاؤهم من قبيل العذاب وإنما لم يكن منه بالنسبة إلى عذاب الاستئصال والوجه في جلائهم أنهم قصدوا قتل النبي عليه السلام وقتله شر من ألف قتل فأخذوا بالجللاء ليموتوا كل يوم ألف مرة لأن انقطاع النفس عن مآلوفاتها بمنزلة موتها فجاء الجزاء من جنس العمل قال بعض أهل الإشارة: ولولا أن كتب الله على يهودي النفس ونصراني الهوى جلاء الانسلاخ من ديار وجوداتهم لعذبهم في طلب الدنيا ومحبتها ولهم في آخر الأمر عذاب نار القطيعة عن مآلوفاتهم الطبيعية ومستحسناتهم الحسية. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾.

﴿ذلك﴾ أي: ما حاق بهم وسيحيق ﴿بأنهم﴾ أي بسبب أنهم ﴿شاقوا الله ورسوله﴾ خالفوا أمرهما وفعلوا ما فعلوا مما حكي عنهم من القبائح والمشاقة كون الإنسان في شق ومخالفه في شق ﴿ومن يشاق الله﴾ كائناً من كان. ﴿فإن الله شديد العقاب﴾ له فهو نفس الجزاء بحذف العائد أو تعليل للجزاء المحذوف أي يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب فإذا لهم عقاب شديد أيضاً لكونهم من المشاقيين وأياً ما كان فالشرطية تحقيق للسببية بالطريق البرهاني وفيه إشعار بأن المخالفة تقتضي المؤاخاة بقدر قوتها وضعفها فليحذر المؤمنون من العصيان مطلقاً.

همينست بسندست اكر بشنوى كه كر خار كارى سمن ندروى

اعلم أن الله الذي هو الاسم الأعظم جامع لجميع الأسماء الإلهية المنقسمة إلى الأسماء الجلالية القهرية والجمالية اللطفية والتشاقق فيه استدعاء أحد الشقيين من التجليين الجمالي والجلالي بأن يطلب الطالب منه اللطف والجمال وهو ممن يستحق القهر والجلال لا ممن

يستحق اللطف والجمال فهو يستدعي من الحق شيئاً لا تقتضي حكمته البالغة إعطاءه إياه وهو من قبيل التحكم الذي لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِي اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الحج: ١١]. قال الحافظ:

درين چمن نكنم سرزنش بخود روي چنانكه پرورشم ميدهند مي رويم
والمشاقفة مع الرسول عليه السلام المنازعة في حكمة أمره ونهييه مثل أسرار الصلوات
الخمسة واختلاف أعدادها وقراءتها جهراً وسراً ومثل أسرار الزكاة واختلاف أحكامها ومثل
أحكام الحج ومناسكه ونحن أمرنا بمحض الامتثال والانقياد وما كلفنا بمعرفة أسرارها وحقائقها
والنبي عليه السلام مع كمال عرفانه وجلال برهانه يقول: ﴿إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠] وقال: «نحن نحكم بالظواهر والله يعلم السرائر» قوله ﴿فإن الله شديد العقاب﴾ ومن شدة
عقابه ابتلاء عبده بامثال هذه الأشياء مع عدم تكليفه إياه بمعرفة حقائقها والمراد بالعقاب
الإتعا بولاء أو الإلزام بالأحكام من قبيل الرحمة لا العذاب ولذا من قال هذه الطاعات جعلها الله علينا
عذاباً من غير تأويل كفر.

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٥)

﴿ما قطعتم من لينة﴾ ما شرطية نصب بقطعتم واللينه فعلة نحو حنطة من اللون على أن
أصلها لونة فياؤها مقلوبة عن واو لكسرة ما قبلها نحو ديمة وقيمة وتجمع على ألوان وهي
ضروب النخل كلها وقيل من اللين وتجمع على لين وأليان وهي النخلة الكريمة الشجرة بكونها
قريبة من الأرض والطيبة الثمرة، قال الراغب في «المفردات»: اللين ضد الخشونة ويستعمل
ذلك في الأجسام ثم يستعار للخلق ولغيره من المعاني فيقال: فلان لين وفلان خشن وكل
واحد منهما يمدح به طوراً ويذم به طوراً بحسب اختلاف المواضع وقوله ﴿ما قطعتم من لينة﴾
أي من نخلة ناعمة ومخرجه مخرج فعلة نحو حنطة ولا يختص بنوع منه دون نوع انتهى
والمعنى أي شيء قطعتم من نخلة من نخيلهم بأنواعها وقيل: اللينة ضروب النخلة كلها ما خلا
العجوة والبرنية وهما أجود النخل. ﴿أو تركتموها﴾ الضمير لما وتأنيته لتفسيره باللينة كما في
قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢] ﴿قائمة﴾ حال من ضمير
المفعول. ﴿على أصولها﴾ كما كانت من غير أن تعرضوا لها بشيء من القطع جمع أصل وهو
ما يتشعب منه الفرع. ﴿فبإذن الله﴾ فذاك أي قطعها وتركها بأمر الله فلا جناح عليكم فيه فإن في
كل من القطع وترك حكمة ومصلحة. ﴿وليخزي الفاسقين﴾ أي: وليذل اليهود الخارجين عن
دائرة الإسلام إذن في قطعها وتركها فهو علة لمحدوف يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من
نفسه وهو الحياء المفرط ومصدره الخزية وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف ومصدره
الخزي أذن الله في قطعها وتركها لأنهم إذا رأوا المؤمنين يتحكمون في أموالهم كيف أحبوا
ويتصرفون فيها حسبما شاؤوا من القطع والترك يزددون غيظاً ويتضاعفون حسرة وذلك أن
رسول الله عليه السلام حين أمر أن تقطع نخيلهم وتحرق قالت اليهود وهم بنو النضير: يا محمد
قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخيل وإحراقها فشق ذلك على النبي عليه
السلام وكان في أنفس المؤمنين أيضاً من ذلك شيء فنزلت وجعل أمر رسول الله أمره تعالى
لأنه عليه السلام ما ينطق عن الهوى واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارهم
مثمرة كانت أو غير مثمرة وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانت من

الألوان ليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية اللتين هما كرام النخيل وإن كانت هي الكرام ليكون غيظهم أشد ويقال إن العتيق والعجوة كانتا مع نوح في السفينة والعتيق الفحل وكانت العجوة أصل الإناث كلها فلذا شق على اليهود قطعها وظهر من هذا أن اللون هو ما عدا العجوة والبرني من أنواع التمر بالمدينة والبرني بالفارسية حمل مبارك أو جيد لأن أصله برنيك فعرب ومن أنواع تمر المدينة الصيحاني، وفي «شرح مسلم للنووي» أن أنواع التمر مائة وعشرون وفي «تاريخ المدينة الكبير» للسيد السمنودي أن أنواع التمر بالمدينة التي أمكن جمعها بلغت مائة وبضعاً وثلاثين ويوافقه قول بعضهم اختبرناها فوجدنا أكثر مما ذكره النووي قال: ولعل ما زاد على ما ذكر حدث بعد ذلك وأما أنواع التمر بغير المدينة كالمغرب فلا تكاد تنحصر فقد نقل أن عالم فاس محمد بن غازي أرسل إلى عالم سجلماسة إبراهيم بن هلال يسأله عن حصر أنواع التمر بتلك البلدة فأرسل إليه حملاً أو حملين من كل نوع ثمرة واحدة فأرسل إليه هذا ما تعلق به علم الفقير ﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] وفي «نسق الأزهار» أن بهذه البلدة رطباً يسمى البتوني وهو أخضر اللون وأحلى من عسل النحل ونواه في غاية الصغر وكانت العجوة خير أموال بني النضير لأنهم كانوا يقتاتونها وفي الحديث: «العجوة من الجنة وتمرها يغذي أحسن الغذاء». روي أن آدم عليه السلام نزل بالعجوة من الجنة، وفي «البخاري»: «من تصبح كل يوم على سبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر» وقد جاء في العجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة وفي كلام بعضهم: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني تضرب إلى السواد وهي مما غرسه النبي عليه السلام بيده الشريفة وقد علمت أنها في نخل بني النضير وعن ابن عباس رضي الله عنهما هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء بالآسة وهي سيدة ريحان الدنيا والسنبلة وهي سيدة طعام الدنيا والعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا وفي الحديث: «إن العجوة من غرس الجنة وفيها شفاء وإنها ترياق أول البكرة وعليكم بالتمر البرني فكلوه فإنه يسبح في شجره ويستغفر لأكله وإنه من خير تمركم وإنه دواء وليس بداء» وجاء: «بيت لا تمر فيه جياح أهله» قال ذلك مرتين ولما قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضربن الخدود ودعون بالويل كما في «إنسان العيون» قال بعض أهل الإشارة: يشير إلى من قطع نخلة محبة الدنيا من أرض قلبه بأمر الله وحكمته المقتضية لذلك الأمر بالقطع وهم المحرمون المنقطعون عن الدنيا ومحبتها وشهواتها ولذاتها المتوجهون إلى طريق السلوك إلى الله بتزكية النفس وتصفية القلب وتخليّة السر وتخليّة الروح وإلى من ترك الدنيا في أرض قلبه قائمة على أصولها على حالها بإذن الله وحكمته البالغة المقتضية لإبقائها وهم الكاملون المكملون الواصلون المواصلون الذين ليس للدنيا ولا للآخرة عندهم قدر ومقدار ما زاغ نظر ظاهرهم ولا بصر باطنهم إليهما لاشتغالهم بذكر الله أي بذكر ذاته وصفاته وأسمائه كما قال في حقهم: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجْرَةً وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧] ﴿وليخزي الفاسقين﴾ الذين خرجوا من مقام المعرفة والعرفان وما عرفوا أن للحق عبادة ليس للدنيا والآخرة عندهم قدر ومقدار وما زاغ بصر ظاهرهم ولا نظر باطنهم إليهما وطعنوا فيهم بمحبة الدنيا ونسبوا إليهم حب الشهوات الحيوانية واللذات الجسمانية فأخزاهم الله بشؤم هذا الطعن والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الحافظ:

پس تجربه کردیم درین دیر مکافات   بادرد کشان هرکه در افتاد بر افتاد

﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٦٠﴾

﴿وما أفاء الله على رسوله﴾ شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع وما موصولة مبتدأ وقوله: ﴿فما أوجفتم﴾ خبره ويجوز جعلها شرطية وقوله: ﴿فما أوجفتم﴾ جواباً والفيء في الأصل بمعنى الرجوع وأفاء أعاد وأرجع فهو على أصل معناه هنا والمعنى ما أعاده إليه من مالهم أي جعله عائداً فيه إشعار بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه السلام وإنما وقع في أيديهم بغير حق فرجعه الله إلى مستحقه لأنه تعالى خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين وهو عليه السلام رأسهم ورئيسهم وبه أطاع من أطاع فكان أحق به فالعود على هذا بمعنى أن يتحول الشيء إلى ما فارق عنه وهو الأشهر ويجوز أن يكون معناه صيره له فالعود على هذا بمعنى أن يتحول الشيء إلى ما فارق عنه وإن لم يكن ذلك التحول مسبقاً بالحصول له والحمل هنا على هذا المعنى لا يحوج إلى تكلف توجيه بخلاف الأول وكلمة على تؤيد الثاني، وقال بعضهم: أفاء الله مبني على أن الفيء الغنيمة فمعنى أفاء الله على رسوله جعله فيئاً له خاصة وقال الراغب: الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة وقيل للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة فيء قال بعضهم: سمي ذلك بالفيء تشبيهاً بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل والفئة الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد وقال المطرزي في «المغرب» في الفرق بين الغنيمة والفيء والنفل أن الغنيمة عن أبي عبيد ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة وحكمها أن تخمس وسائرهما بعد الخمس للغنائم خاصة والفيء ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار إسلام وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس والنفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائداً على سهمه، وهو أن يقول الإمام أو الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه أو قال للسرية: ما أصبتم فلکم ربعة أو نصفه ولا يخمس وعلى الإمام الوفاء به، وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل والفيء أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك قال أبو بكر الرازي: فالغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج فيء لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين من المشركين وعند الفقهاء كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء. ﴿منهم﴾ أي بني النضير. ﴿فما﴾ نافية ﴿أوجفتم عليه﴾ أي فما أجريتم على تحصيله وتغنمه من الوجيف وهو سرعة السير يقال أوجفت البعير أسرعه وفي «القاموس» الوجيف ضرب من سير الخيل والإبل وقيل: أوجف فأعجف ﴿من خيل﴾ من زائدة بعد النفي أي خيلاً وهو جماعة الأفراس لا واحد له أو واحده خائل لأنه يختال والجمع أخيال وخيول كما في «القاموس» وقال الراغب: الخيلاء التكبر من تخيل فضيلة تترا أي للإنسان من نفسه ومنها تتأول لفظة الخيل لما قيل: إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة والخيل في الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعاً قال تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] ويستعمل في كل واحد منهما منفرداً نحو ما روي: يا خيل الله اركبي فهذا للفرسان وقوله عليه السلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل» يعني: الأفراس انتهى.

والخيل نوعان: عتيق وهجين فالعتيق ما أبواه عربيان سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة وسميت الكعبة بالبيت العتيق لسلامتها من عيب الرق لأنه لم يملكها ملك قط وإذا ربط الفرس العتيق في بيت لم يدخله شيطان والهجين الذي أبوه عربي وأمه عجمية والفرق أن عظم البرذونة أعظم من عظم الفرس وعظم الفرس أصلب وأثقل والبرذونة أحمل من الفرس والفرس أسرع منه والعتيق بمنزلة الغزال والبرذونة بمنزلة الشاة والفرس يرى المنامات كبني آدم ولا طحال له وهو مثل لسرعته وحركته كما يقال للبعير لامرأة له، أي له جسارة. ﴿ولا ركاب﴾ هي ما يركب من الإبل خاصة كما أن الراكب عندهم راكبها لا غير وأما راكب الفرس فإنهم يسمونه فارساً ولا واحد لها من لفظها وإنما الواحدة منها راحلة، قال في «المفردات»: الركوب في الأصل كون الإنسان على ظهر حيوان وقد يستعمل في السفينة والراكب اختص في التعارف بممتطي البعير جمعه ركب وركبان وركوب واختص الركاب بالمركوب والمعنى ما قطعتم ولها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالاً شديداً وذلك أنه كانت قرى بني النضير على ميلين من المدينة وهي ساعة واحدة بحساب الساعات النجومية فذهبوا إليها مشياً وما كان فيهم راكب إلا النبي عليه السلام وكان يركب حماراً مخطوماً بليف على ما سبق أو جملاً على ما قاله البعض فافتتحها صلحاً من غير أن يجري بينهم مسابقة كأنه قال ﴿وما أفاء الله على رسوله﴾ منهم فما حصلتموه بكد اليمين وعرق الجبين. ﴿ولكن الله يسلط رسله على من يشاء﴾ أي: سنته تعالى جارية على أن يسلطهم على من يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاً وقد سلط النبي عليه السلام على هؤلاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لكم في أموالهم يعني أن الأمر فيه مفوض إليه يضعه حيث يشاء فلا يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً وذلك أنهم طلبوا القسمة كخيبر فنزلت ﴿والله على كل شيء قدير﴾ فيفعل ما يشاء كما يشاء تارة على الوجوه المعهودة وأخرى على غيرها:

تيغى كه آسمانش از فيض خود دهد آب   تنها جهان بكيرد بى منت سپاهى

اعلم أن الفيض الإلهي الفائض من الله على ساحة قلب السالك على قسمين: إما بالوهاب المحض من خزانة اسمه الوهاب من غير تعمل من العامل فيه من ركض خيل النية الصالحة ومن سوق ركاب العمل الصالح من الفرائض والنوافل فهو مقطوع الروابط من جانب السالك العامل فليس للسالك أن يضيف ذلك الفيض والوارد القلبي إلى نفسه بوجه من الوجوه ولا إلى الأعمال الصادرة منه بسبب الأعضاء والجوارح بل يتركه على صرافة الوهب الرباني وطراوة العطاء الامتناني والآية الكريمة دالة هذا القسم وإما مشوب بتعمله فهو من خزانة اسمه الجواد فله أن يضيفه إلى نفسه وأعضائه وجوارحه ليظهر أثره عليها كلها والآية الثالثة الآتية تشير إلى القسم الثاني وقد جمع بينهما قوله تعالى: ﴿لَا كَلُومًا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أُنُوفِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦] فإن الأول إشارة إلى الأول والثاني إلى الثاني وأراد برسوله رسول القلب وإنما سمي القلب بالرسول لأن الرسالة من حضرة الروح إلى النفس الكافرة والهوى الظالم بدعوتهما إلى الحق تعالى بالإيمان والهدى.

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧﴾ .

﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ بيان لمصارف الفيء بعد بيان إفاءته عليه ﷺ من غير أن يكون للمقاتلة فيه حق ولذا لم يعطف عليه كأنه لما قيل ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة فلا يقسم قسمة الغنائم فكأنه قيل فكيف يقسم فقيل: ما أفاء الله إلخ. قال في «برهان القرآن»: قوله ﴿وما أفاء الله﴾ وبعده ما أفاء الله بغير واو لأن الأول معطوف على قوله ﴿ما قطعتم من لينة﴾ والثاني استئناف وليس له به تعلق وقول من قال بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين انتهى وإعادة عين العبارة الأولى لزيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع ضميرهم للإشعار بشمول ما لعقاراتهم أيضاً فالمراد بالقرى قرى بني النضير. وقال الكاشفي: من أهل القرى از أموال وأملاك أهل دهاها وشهرها بحرب كرفته نشود وفي «عين المعاني»: أي قريظة والنضير بالمدينة وفدك وخيبر، وفي «إنسان العيون» وفسرت القرى بالصغرى ووادي القرى أي بثلاث ذلك كما في «الإمتاع» وينبع وفسرت بني النضير وخيبر أي بثلاثة حصون منها وهي الكيتية والوطيح والسالام كما في «الإمتاع» وفدك، أي نصفها. قال العلماء: كانت الغنائم في شرع من قبلنا لله خاصة لا يحل منها شيء لأحد وإذا غنمت الأنبياء عليهم السلام جمعوها فتتزل نار من السماء فتأخذها فخص نبينا عليه السلام من بينهم بأن أحلت له الغنائم قال عليه السلام: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» ﴿فلله وللرسول﴾ يأمران ما أحبا وقيل ذكر الله للتشريف والتعظيم والتبرك وسهم النبي عليه السلام سقط بموته.

- روي - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه فكانت لرسول الله خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة وما بقي جعله في الخيل والسلاح عدة في سبيل الله. ﴿ولذي القربى﴾ وهم بنو هاشم وبنو المطلب الفقراء منهم لما حرموا الصدقة، أي الزكاة وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي وإنما كان لا يجوز في ذلك الوقت ويجوز النفل بالإجماع وكذا يجوز النفل للغني كذا في «فتاوي العتابي» وذكر في «المحيط» بعدما ذكر هذه الرواية:

- وروى - ابن ساعدة عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا بأس بصدقة بني هاشم بعضهم على بعض ولا أرى الصدقة عليهم وعلى مواليتهم من غيرهم كذا في «النهاية» وقال في «شرح الآثار»: عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم والحرمة كانت في عهد النبي عليه السلام لوصول خمس الخمس إليهم فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة قال الطحاوي وبالجواز نأخذ كذا في «شرح الوقاية» لابن الملك. ﴿واليتامى﴾ جمع يتيم واليتيم انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه وفي سائر الحيوانات من قبل أمه. ﴿والمساكين﴾ جمع مسكين ويفتح ميمه وهو من لا شيء له أو له ما لا يكفيه أو أسكنه الفقر أي قلل حركته والذليل الضعيف كما في «القاموس» وهو من السكون فنونه أصلية لا نون جمع ولذلك تجري عليه الأعراب الثلاثة. ﴿وابن السبيل﴾ أي المسافر البعيد عن ماله وسمي به لملازمة له كما تقول

للص القاطع ابن الطريق وللمعمر ابن الليالي ولطير الماء ابن الماء وللغراب ابن دأية بإضافة الابن إلى دأية البعير لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت والدأية الجنب. قال أهل التفسير: اختلف في قسمة الفيء قيل: يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى عمارة الكعبة وسائر المساجد ويصرف ما بقي وهي خمسة أسداس الستة إلى المصارف الخمسة التي يصرف إليها خمس الغنيمة وقيل: يخمس لأن ذكر الله للتعظيم ويصرف كل خمس إلى مصارف خمس الغنيمة ويصرف الآن سهم الرسول عليه السلام إلى الإمام علي قول وإلى العساكر والثغور على قول وهو الأصح عند الشافعية وإلى مصالح المسلمين على قول وقيل: يخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه السلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء أي كان يقسم الفيء أخماساً ويصرف الأخماس الأربعة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويخمس الخمس الباقي ويختار خمس الخمس لنفسه ويصرف الأخماس الأربعة الباقية كما يشاء والآن على الخلاف المذكور من صرف سهمه عليه السلام إلى الإمام أو العساكر والثغور أو مصالح المسلمين.

وفي «التأويلات النجمية»: ذوو القربى الروح والقلب والسر والخفي وهم مقربو الحق تعالى بقرب الحسب والنسب واليتامى المتولدات من النفس الحيوانية الباقية بعد فناء النفس بحسب سطوات تجليات القهر والمساكين هم الأعضاء والجوارح وابن السبيل القوى البشرية والحواس الخمس المسافرون إلى عوالم المعقولات والمتخيلات والموهومات والمحسوسات يقدم العقل والخيال والوهم والحس وقال بعض أهل الإشارة: ذوو القربى هم الذين شاركوه في بعض مقاماته عليه السلام واليتامى هم الذين انقطعوا عما دون الحق إلى الحق فبقوا بين الفقدان والوجدان طلاب الوصول والمساكين هم الذين ليس لهم بلغة المقامات وليسوا بمتمكنين في الحالات وابن السبيل هم الذين سافروا من الحدثن إلى القدم ﴿كيلا يكون﴾ علة لقوله: ﴿فلله وللرسول﴾ أي تولى الله قسمة الفيء وبين قسمته لثلاث يكون أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء يعيشون به. ﴿دولة﴾ بضم الدال وقرئ بفتحها وهي ما يدول للإنسان أي يدور من الغنى والجد والغلبة أي كيلا يكون جدا. ﴿بين الأغنياء منكم﴾ يتكاثرون به والخطاب للأَنْصار لأنه لم يكن في المهاجرين في ذلك الوقت غنى كما في «فتح الرحمن» أو كيلا يكون دولة جاهلية بينكم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عز بز أي من غلب سلب فيجعلون الاستقلال بمال الغنيمة والانفراد به منوطاً بالغلبة عليه فكل من غلب على شيء منه يستقل به ولا يعطي الفقراء والضعفاء شيئاً منه. قال الكاشفي: در معالم آورده كه اهل جاهليت چون غنيمتى كرفتندى مهتر ايشان ربعى بر داشتى وازباقى نيز بر اى خود تحفه اختيار كردى وانرا صفى كفتندى وباقى را باقوم كذا شتى وتوانكران قوم بردرويشان دران قسمت حيف كردندى جمعى از رؤساي اهل ايمان درغنايم بني النضير همين خيال بسته كفتند يا رسول الله شما ربعي ونصفي مغنم را برداريد وبكذا ريد تاباقي را قسمت كنيم حق سبحانه وتعالى آنرا خاصه حضرت پيغمبر عليه السلام كردانيد وقسمت آنرا بر وجهي كه مذكور شد مقرر ساخت وفرمودكه حكم فيء پيدا كرديم تانباشد آن فيء كردان دست بدست ميان توانكران از شماكه زياده از حق خود بردارند وفقرارا اندك دهند يا محروم سازند چنانكه در زمان جاهليت بوده. وقيل الدولة بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف أي إن الدولة اسم للشيء

الذي يتداوله القوم بينهم فيكون مرة لهذا ومرة لهذا والتداول بالفارسية: از يكديكر فرا كرفتند. وتداول القوم كذا وداول الله بينهم كذا فالمعنى كيلا يكون الفيء شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح مصدر بمعنى التداول وفيه إضممار محذوف فالمعنى كيلا يكون ذا تداول بينهم أو كيلا يكون إمساكه وأخذه تداولاً لا يخرجونه إلى الفقراء وقيل: هي بالفتح بمعنى انتقال حالة سارة إلى قوم عن قوم وتستعمل في نفس الحالة السارة التي تحدث للإنسان يقال: هذه دولة فلان وقيل: الضم للأغنياء والفتح للفقراء وفي الحديث «اغتنموا دولة الفقراء» كما في «الكواشي» وفي الآية إشارة إلى إعطاء كل ذي حق حقه كيلا يحصل بين الأغنياء والفقراء نوع من الجور والدولة الجاهلية يقال: كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري أمراء أي كالأمرء في التقديم والإكرام والعزة. «وما آتاكم الرسول» ما موصولة والعائد محذوف والإيتاء الإعطاء والمناولة أي ما أعطاكموه أيها المؤمنون من الفيء. «فخذوه» فإنه حقكم «وما نهاكم عنه» أي: عن أخذه «فانتهاوا» عنه «واتقوا الله» في مخالفته عليه السلام. «إن الله شديد العقاب» فيعاقب من يخالف أمره ونهيه والأولى حمل الآية على العموم فالمعنى وما آتاكم الرسول من الأمر مطلقاً شيئاً أو غيره أصولاً اعتقادية أو فروعاً عملية فخذوه أي فتمسكوا به فإنه واجب عليكم. هرشربتي از دست او درآيد بستانيد كه حيات شما درآست وآن لوح راخوانيدكه نويسد زيرا ضروريات شما در صفحه او بيانست وما نهاكم عن تعاطيه أياً كان فانتهاوا عنه زيراً أمر ونهى أو بحق است هرکه ممثّل امر او گردد نجات يابد وهرکه از نهی او اجتناب ننمايد در ورطه هلاک افتد:

آنکس که شد متابع امر توقّد نجّا وانکو خلاف رای توورزيد قد هلك
وفيه دليل على أن كل ما أمر به النبي عليه السلام أمر من الله تعالى قال العلماء: اتباع الرسول عليه السلام في الفرائض العينية فرض عين وفرض كفاية في الفروض على سبيل الكفاية وواجب في الواجبات وسنة في السنن فما علمنا من أفعاله واقعاً على جهة تقتدي به في اتباعه على تلك الجهة وما لم نعلم على أي جهة فعله فلنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة.

- روي - أن ابن مسعود رضي الله عنه لقي رجلاً محرماً وعليه ثيابه فقال: انزع عنك هذا فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله قال: نعم «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».

- وروي - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات» أي: فاعلات الوشم وهو ما يوشم به اليد من نؤور أو نيلج قال في «القاموس»: الوشم كالوعد غرز الإبرة في البدن وذو النيلج عليه والنؤور كصبور النيلج ودخان الشحم وحصاة كالإثمد تدق فيسفها اللثة «والمستوشمات» يقال استوشمت الجارية طلبت أن يوشم بها «والمتمنصات للحسن» وهي أي المتمنصة التي تنتف شعرها يعني بركنده موى از براي حسن. قال في «القاموس»: النمص نتف الشعر ولعنّت النامصة وهي مزينة النساء بالنمص والمتمنصة وهي مزينة به «المغيرات خلق الله» أن زنائى كه تغيير کنند آفريده خدا را. ويدخل فيه تحديد الأسنان وإصلاحها ببعض الآلات وثقب الأنف وأما ثقب الأذن فمباح للنساء لأجل التزيين بالقرط وحرام على الرجال كحلق اللحية «فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت» پس آمد آن زن نزد «ابن مسعود

رضي الله عنه فقالت: قد بلغني أنك قلت كيت وكيت» يعني مرا رسیده است که تو گفته چنين وچنين «فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله» يعني ابن مسعود كفت چگونه لعنت كنم آنراکه لعنت کرده است رسول الله وآنراکه در كتاب الله است «فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته أما قرأت ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ قالت: بلى قال: فإنه عليه السلام قد نهى عنه» ولذلك قرأ ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية للنهي عن الدباء والحتم والنقيير والمزفت والدباء بالضم والمد القرعة والحتم بفتح الحاء والتاء وسكون النون قبلها جرة خضراء والنقيير ما نقب من حجر وخشب ونحوهما والمزفت بالضم والتشديد جرة أو خابية طليت ولطخت بالزفت بالكسر أي القار وحل عند الإمام الأعظم اتخاذ نبيذ التمر والذرة ونحوه بأن يلقي في هذه الأوعية وإن حصل الاشتداد بسببها وفي الحديث: «القرآن صعب عسر على من كرهه ميسر على من تبعه وحديثي صعب مستصعب وهو الحكمة فمن استمسك بحديثي وحفظه كان مع القرآن ومن تهاون بحديثي خسر الدنيا والآخرة وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن ومن استهزأ بقولي فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وسئل سهل رحمه الله عن شرائع الإسلام فقال: ما آتاكم الرسول من خبر الغيب ومكاشفة الرب فخذوه باليقين وما نهاكم عنه من النظر إلى غير الله فانتهوا عنه.

وفي «التأويلات النجمية»: يخاطب به ذوي الحقوق من المراتب الأربع ويقال لهم: ما أعطاكم رسول القلب من الفيض الذي حصل له بمددكم الصوري ومعونتكم المعنوية من قبل قتل النفس الكافرة والهوى الظالم فاقبلوه منه بحسن التلقي ولطف القبول وإنه أعطاكم على حسب استعدادكم وما منع عنه فامتنعوا عن الاعتراض عليه ﴿واتقوا الله﴾ في الاعتراض ف ﴿إن الله شديد العقاب﴾ بحرمانكم من حسن التوجه إليه ولطف الاستفاضة عنه.

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِثُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٢﴾﴾

﴿للفقراء المهاجرين﴾ بدل من لذي القربى وما عطف عليه لا من الله والرسول وإلا يلزم دخول الرسول في زمرة الفقراء وهو لا يسمى فقيراً لأنه يوهم الذم والنقصان لأن أصل الفقر كسر فقار الظهر من قولهم: فقرته ولهذا سميت الحاجة والداهية فاقرة لأنهما تغلبان الإنسان وتكسران فقار ظهره وإذا لم يصح تسمية الرسول فقيراً فلأن لا يصح تسميته تعالى فقيراً أولى مع أن الله تعالى أخرجه عليه السلام من الفقراء هنا بقوله: ﴿وينصرون الله ورسوله﴾ بقي أن ابن السبيل الذي له مال في وطنه لا يسمى فقيراً نص عليه في «التلويع» وغيره ومن أعطى أغنياء ذوي القربى كالشافعي خص الإبدال بما بعده بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فإن استحقاق ذوي القربى الفئ مشروط عنده بالفقر وأما تخصيص اعتبار الفقر بفئ بني النضير فتعسف ظاهر كما قال في «الإرشاد» ﴿الذين أخرجوا من ديارهم﴾ از سراهای ایشان که درمکه داشتند.

﴿وَأَمْوَالِهِمْ﴾ و دور افتاده انداز مالهای خود. حیث اضطرهم کفار مکه إلى الخروج وأخذوا أموالهم وكانوا مائة رجل فخرجوا منها وإلا فهم هاجروا باختيارهم حباً لله ورسوله واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من الشدة حتى كان الرجل يعصب الحجر على بطنه ليقیم صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دار غيرها وضح عن رسول الله عليه السلام أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وقال عليه السلام: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة عام» ﴿يَبْتَغُونَ فَضلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾ أي حال كونهم طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من الديار وقد أعاد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكد أنه هو حال من واو أخرجوا وفي ذكر حالهم ترق من العالي إلى الأعلى فإن رضوان الله أكبر من عطاء الدنيا. ﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ عطف على يبتغون فهي حال مقدرة أي ناوين نصرة الله بإعلاء دينه ونصرة رسوله ببذل وجودهم في طاعته أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة وأي نصرة ﴿أُولَئِكَ﴾ المهاجرون الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة. ﴿هُمْ الصَّادِقُونَ﴾ الراسخون في الصدق حيث ظهر ذلك بما فعلوا ظهوراً بيناً كأن الصدق مقصور عليهم لكمال آثاره الصدق صدقة السر يعني صدقه ملك سراسر وصادق الجنة يعني صادق سراي سرورست وصادق الحق يعني صادق پادشاه حق است:

راست کاری پیشه کن کاندر مصاف رستخیز نیستند از خشم حق جزر استکاران رستکار مصطفی علیه السلام گفت ما مهتر کلیت عالم ایم و بهتر ذریت آدم ومارا بدین فخرنه شربتهای کرم بردست ما نهادند وهدیتهای شریف بحجره ما فرستادند ولباسهای نفیس در ما پوشیدند و طراز اعزاز برآستین ما کشیدند ومارا بدان هیچ فخرنه گفتند مهتر پس اختیار توچیست وافتخار تو بچیست گفت اختیار ما آنست وافتخار ما بدانست که روزی ساعتی جوییم و با این فقرای مهاجرین چون بلال و صهیب و سلمان و عمار ساعتی حدیث او کیم:

بردل ذکر امتش نثارست مرا وز فقر لباس اختیارست مرا
دینار ودرم بچه کارست مرا باحق همه کار چون بکارست مرا
بدانکه فقر دواست یکی آنست که رسول خدا ازان استعاده کرده و گفته أعوذ بك من الفقر و دیگر آنست که رسول خدا گفته الفقر فخری آن یکی نزدیک بکفر و این یکی نزدیک بحق إما آن فقرکه بکفر نزدیک است فقر دلست که علم و حکمت و إخلاص و صبر و رضا و تسلیم و توکل ازل برد تادل ازلین ولایتها درویش کرد و چون زمین خراب شود دل خراب شود منزل شیطان گردد آنکه چون شیطان فرود آمد سپاه شیطان روی بوی نهند شهوت و غضب و حسد و شرک و شک و شبه و نفاق و نشان این فقرآن بود که هر چه بیند همه کژ بیند سمع او همه مجاز شنود زبان همه دروغ و غیبت کوید قدم بکوی همه ناشایست نهد این آن فقرست که رسول خدا گفت کاد الفقر أن یكون کفراً اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر أما آن فقرکه گفت الفقر فخری آنست که مرداز دنیا برهنه گردد و درین برهنگی بدین نزدیک گردد و فی الخبر الإیمان عریان ولباسه التقوی همانست که متصوفه آنرا تجرید کویند که مرد مجرد شود از رسوم انسانیت چنانکه تیغ مجرد شود از نیام خویش و تیغ ما دام که در نیام باشد هنرش آشکارا نکرد و فعل او

يبدأ نيايد همچنين دل تادر غلاف انسانيت است هنروي آشكارا نكردد وازوى كارى نكشايد چون از غلاف انسانيت برهنه كردد صورتها وصفتها درو بنمايد. وقال الشيخ نجم الدين الكاشفي رحمه الله: الافتقار على ثلاثة أقسام: افتقار إلى الله دون الغير وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «الفقر سواد الوجه في الدارين» انتهى وفي كل من الأحاديث المذكورة معاني آخر جلية على أولي الأبواب وطعن أهل الحديث في قوله: «الفقر فخري» لكن معناه صحيح اللهم أغني بالافتقار إليك وسئل الحسين رحمه الله من الفقراء؟ قال: الذين وقفوا مع الحق راضين على جريان إرادته فيهم وقال بعضهم: هم الذين تركوا كل سبب وعلاقة ولم يلتفتوا من الكونين إلى شيء سوى ربهم فجعلهم الله ملوكاً وخدمهم الأغنياء تشريفاً لهم.

وفي «التأويلات النجمية»: أبدل الله من ذوي القربى المهاجرين إلى الله أي ذوو القربى هم المهاجرون من قرية النفس إلى مدينة الروح والقلب بالسير والسلوك وقطع المفاز النفسانية والبواد الحيوانية المخرجون من ديار وجوداتهم وأموال صفاتهم وأخلاقيهم إلى حضرة خالقهم ورازقهم طالبين من فضله وجوده ونور رضوان صفاته ونعوته ناصرين الله بمظهريتهم لله الاسم الجامع ورسوله بمظهريتهم لأحكامه وشرائعه الظاهرة أولئك هم الصادقون في مقام الفناء عنهم في ذاتهم وصفاتهم وأفعالهم والبقاء به أي بذاته وصفاته وأفعاله جعلنا الله وإياكم هكذا بفضله.

﴿والذين تبوأوا الدار والإيمان﴾ كلام مستأنف مسوق لمدح الأنصار بخصال حميدة من جملتها محبتهم للمهاجرين ورضاهم باختصاص الفيء بهم أحسن رضى وأكمل له والأنصار بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قال في «القاموس»: قحطان بن عامر بن شالخب أبو حي انتهى وهو أصل العرب العرباء ومن الأنصار غسان كشداد ماء قرب الجحفة نزل عليه قوم من ولد الأزد فشرّبوا منه فنسبوا إليه وأصل البواء مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبو الذي هو منافاة الأجزاء يقال: مكان بواء إذا لم يكن نايماً بنازله وبوأت له مكاناً سويت.

- وروي - «أنه عليه السلام كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله» وتبوء المنزل اتخاذ منزلاً والتمكن والاستقرار فيه فالتبوأ فيه لا بد أن يكون من قبيل المنازل والأمكنة والدار هي المدينة وتسمى قديماً يثرب وحديثاً طيبة وطابة كذلك بخلاف الإيمان فإنه ليس من هذا القبيل فمعنى تبوئهم الدار والإيمان أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تنزيل الحال منزلة المكان وقيل: ضمن التبوء معنى اللزوم وقيل تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان أو قبلوه أو آثروه كقول من قال علقتها تبناً وماء بارداً. أي وسقيتها ماء بارداً فاختصر الكلام وقيل غير ذلك.

يقول الفقير: لعل أصل الكلام والذين تبوؤوا دار الإيمان فإن المدينة يقال لها دار الإيمان لكونها مظهره ومأوى أصله كما يقال لها دار الهجرة وإنما عدل إلى ما ذكر من صورة العطف تنصيصاً على إيمانهم إذ مجرد التبوء لا يكفي في المدح. ﴿من قبلهم﴾ أي: من قبل هجرة المهاجرين فقدر المضاف لأن الأنصار لم يؤمنوا قبل المهاجرين بل منهم من آمن قبل الهجرة ومنهم من آمن بعدها قال بعضهم: مراد أنصار ندكه درديار خود ايمان آوردند وبد وسال پیش

ازقودم حضرت مساجد ساختند. وربوا الإسلام كما يربي الطير الفرخ قال في «الإرشاد»: يجوز أن يجعل اتخاذ الإيمان مباءة ولزومه وإخلاصه عبارة عن إقامة كافة حقوقه التي من جملتها إظهار عامة شعائره وأحكامه ولا ريب في تقدم الأنصار في ذلك على المهاجرين لظهور عجزهم عن إظهار بعضها لا عن إخلاصه قلباً واعتقاداً إذ لا يتصور تقدمهم عليهم في ذلك وفي الآية إشارة إلى دار القلب التي هي دار الصدق والإخلاص وإلى الإيمان الاختصاصي الوهبي بتحقيقه وتثبيته. ﴿يحبون من هاجر إليهم﴾ خبر للموصول أي يحبونهم من حيث مهاجرتهم إليهم لمحبتهم الإيمان ولأن الله وحبيبه أحباهم وحبيب الحبيب حبيب وفي «كشف الأسرار» كناية عن استئذان مهمان دوستي أنصار. ﴿ولا يجدون في صدورهم﴾ أي: في نفوسهم ﴿حاجة﴾ أي شيئاً محتاجاً إليه ﴿مما أوتوا﴾ أي: مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره ومن بيانية يقال: خذ منه حاجتك أي ما تحتاج إليه والمراد من نفي الوجدان نفي العلم لأن الوجدان في النفس إدراك علمي وفيه من المبالغة ما ليس في يعلمون وقال بعضهم: طلب محتاج إليه يعني أن نفوسهم لم تنبغ ما أوتوا ولم تطمح إلى شيء منه يحتاج إليه وقيل جداً على تقديمهم عليهم وغيظاً وحسداً ونحو ذلك قال الراغب: الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته. ﴿ويؤثرون﴾ أي: يقدمون المهاجرين فالمفعول محذوف ﴿على أنفسهم﴾ في كل شيء من أسباب المعاش جوداً وكرماً حتى أن من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم والإيثار عطاؤك ما أنت تحتاج إليه وفي الخبر: «لم يجتمع في الدنيا قوم قط إلا وفيهم أسخياء وبخلاء إلا في الأنصار فإن كلهم أسخياء ما فيهم من بخيل» ﴿ولو كان بهم خصاصة﴾ أي: حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهي فرجة شبه حالة الفقر والحاجة بيت ذي فرج في الاشتمال على مواضع الحاجة، قال الراغب: عبر عن الفقر الذي لا يسد بالخصاصة كما عبر عنه بالخلة والخص بيت من قصب وشجر وذلك لما يرى منه من الخصاصة وكان عليه السلام قسم أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين: أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة رضي الله عنهم وروي لم يعط إلا رجلين: سهلاً وأبا دجانة فإن الحارث بن الصمة قتل في بئر معونة وقال لهم: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة فقلت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها» فنزلت وكان عليه السلام أعطى بعض الأراضى وأبقى بعضها يزرع له ولما أعطى المهاجرين أمرهم برد ما كان للأنصار لاستغنائهم عنهم ولأنهم لم يكونوا ملكوهم وإنما كانوا دفعوا لهم تلك النخيل لينتفعوا بثمرها ويدخل في إيثارهم المهاجرين بالفيء سائر الإيثارات وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرجل من الأنصار رأس شاة وكان مجهوداً فوجه به إلى جاره له زاعماً أنه أحوج إليه منه فوجه جاره أيضاً إلى آخر فلم يزل يبعث به واحداً إلى آخر حتى تداول ذلك الرأس سبعة بيوت إلى أن رجع إلى المجهود الأول قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعني شيء من الماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته فإذا أنا به فقلت: أسقيك فأشار برأسه أن نعم فإذا برجل يقول: أه أه فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول أه أه فأشار هشام أن انطلق إليه فجنث إليه فإذا هو قد مات فرجعت

إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات وهذا من قبيل الإيثار بالنفس وهو فوق الإيثار بالمال:

فدأى دوست نكردیم عمر و مال دریغ که کار عشق زما این قدر نمی آید
وقال في «التكملة»: الصحيح أن الآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه حين
نزل برسول الله عليه السلام ضيف ولم يكن عنده ما يضيفه به فقال: «ألا رجلاً يضيف هذا
رحمه الله فقام أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله فنومت
الصبية وأطفأت السراج وجعل الضيف يأكل وهما يريان أنهما يأكلان معه ولا يفعلان فنزلت
الآية» وكان قناعة السلف أوفر ونفوسهم أفتح وبركتهم أكثر ونحن نؤثر أنفسنا على الغير فإذا
وضعت مائدة بين أيدينا يريد كل منا أن يأكل قبل الآخر ويأخذ أكثر مما يأخذ الرفيق ولذلك لم
توجد بركة الطعام وينفذ سريعاً ويروى أنه وقع بين ملك ووزيره أنه قال الملك إن العلماء
أحسن حالاً وأصلح بالاً من الفقراء وقال الوزير بخلاف ذلك ثم قال الوزير نمتحنهما في أمرين
فبعث أحداً بعدة آلاف درهم إلى أهل المدرسة فقال: اذهب وقل لهم إن الملك أمرني أن
أعطي هذه الدراهم أفضلكم وأكملكم فمن هو فقال واحد منهم أنا وقال الآخر: كذب بل هو
أنا وهكذا ادعى كل منهم الأفضلية فقال الرسول: لم يتميز الأفضل عندي ولم أعرفه ولم يعط
شيئاً فعاد وأخبر بما وقع ثم أرسل الوزير تلك الدراهم إلى أهل الخانقاه ففعلوا عكس ما فعله
العلماء وأعطى بيده سيفاً فقال: اذهب فقل لهم: إن الملك أمرني أن أضرب عنق رئيسكم فمن
هو فقال واحد منهم أنا وقال الآخر بل أنا وهكذا قال كل منهم إثارة لإبقاء أخيه واختيار فداء
رفيقه بنفسه فقال الرسول: لم يتميز ما هو الواقع عندي فرجع وأخبر بما وقع فأرسل السيف
إلى العلماء ففعلوا عكس ما فعله الفقراء فحج بذلك الوزير على الأمير وأنت تشاهد أن فقراء
زماننا على عكس هؤلاء الفقراء في البلاد والممالك قال أبو يزيد البسطامي قدس سره: غلبني
رجل شاب من أهل بلخ حيث قال لي ما حد الزهد عنكم؟ فقلت: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا
صبرنا فقال: هذا فعل كلاب بلخ عندنا بل إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا:

کریم کامل آنرامی شناسم اندرین دوران که کرنانی رسد از آسیای چرخ کردانش
زاستغنائی همت با وجود فقر و بی برکی زخود واکبر دوسازد نثار بی نوا یانش
وفي «العوارف»: من أخلاق الصوفية الإيثار والمواساة وحملهم على ذلك فرط الشفقة
والرحمة طبعاً وقوة اليقين شرعاً لأنهم يؤثرون الموجود ويصبرون على المفقود قال يوسف بن
الحسين رحمه الله: من رأى لنفسه ملكاً لا يصح له الإيثار لأنه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية
ملكه إنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق فمن وصل إليه فهو أحق به فإذا وصل شيء من ذلك
إليه يرى نفسه ويده فيه يد غضب أو يد أمانة يوصلها إلى صاحبها ويؤديها إليه . معاذ بن جبل
رأيدندكه در بازار مكه ميكر ديد وزيره تره ميجيد وميكفت هذا ملكك مع رضاك وملك الدنيا
مع سخطك:

خیز یارا تابمیخانه زمانی دم زنیم   آتش اندر ملکت آل بنی آدم زنیم
هر چه اسبابست جمع آیم و بس جمع آوریم   پس بحکم حال بیزاری همه برهم زنیم
«ومن یوق شح نفسه» و هر که نگاه داشته شود از بخل نفس او یعنی منع کند نفس را از
حب مال و بغض انفاق، و الوقایة حفظ الشيء مما یؤذیه و یضره و الشح بالضم و الکسر بخل مع

حرص فيكون جامعاً بين ذميتين من صفات النفس وإضافته إلى النفس لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على المنع الذي هو البخل، أي ومن يوق بتوفيق الله شحها حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه والفلاح اسم لسعادة الدارين والجملة اعتراض واردة لمدح الأنصار والثناء عليهم فإن الفتوة هي الأوصاف المذكورة في حقهم فلهم جلائل الصفات ودقائق الأحوال ولذا قال عليه السلام: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار» وقال عليه السلام: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» قال السهروردي في «العوارف»: السخاء صفة غريزية في مقابلة الشح والشح من لوازم صفة النفس حكم الله بالفلاح لمن يوقى الشح أي لمن أنفق وبذل والنبى عليه السلام نبه بقوله: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات» فجعل إحدى المهلكات شحاً مطاعاً ولم يقل مجرد الشح يكون مهلكاً بل إنما يكون مهلكاً إذا كان مطاعاً فأما كونه موجوداً في النفس غير مطاع لا ينكر ذلك لأنه من لوازم النفس مستمد من أصل جبلتها التربابي وفي التراب قبض وإمساك وليس ذلك بالعجب من الآدمي وهو جبلي فيه وإنما العجب وجود السخاء في الغريزة وهو في نفوس الصوفية الداعي لهم إلى البذل والإيثار والسخاء أتم وأكمل من الجود وفي مقابلة الجود البخل وفي مقابلة السخاء الشح والجود والبخل يتطرق إليهما الاكتساب بطريق العادة بخلاف الشح والسخاء إذ كانا من ضرورة الغريزة، وكل سخى جواد وليس كل جواد سخياً والحق تعالى لا يوصف بالسخاء لأن السخاء من نتيجة الغرائز والله تعالى منزّه عن الغريزة والجود يتطرق إليه الرياء ويأتي به الإنسان متطلعاً إلى عوض من الخلق والثواب من الله تعالى والسخاء لا يتطرق إليه الرياء لأنه ينبع من النفس الزكية المرتفعة عن الأعواض دنيا وآخرة لأن العوض مشعر بالبخل لكونه معلولاً بالعوض فما تمحض سخاء فالسخاء لأهل الصفاء والإيثار لأهل الأنوار وقال الحسن رحمه الله: الشح هو العمل بالمعاصي كأنه يشح بالطاعة فدخل فيه ما قيل: الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له وقال عليه السلام: «من الشح نظرك إلى امرأة غيرك» وذلك فإن الناظر يشح بالبغض والعفة فلا يفلح.

- وروي - أن رجلاً قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ﴿وَمَنْ يَوْقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء فقال عبد الله: ليس المراد بالشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذاك البخل وبش الشيء البخل وفسر الشح بغير ذلك وعن الحكيم الترمذي قدس سره: الشح أضر من الفقر لأن الفقير يتسع إذا وجد بخلاف الشحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً» وقال عليه السلام: «من أدى الزكاة المفروضة وقرى الضيف وأعطى في النائة فقد برىء من الشح والشح أقبح البخل» وقال عليه السلام: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم». قال الحافظ:

أحوال كنج قارون كايام داد برباد   با غنچه باز كويد تا زر نهان ندارد
وقال المولى الجامي في ذم الخسيس الشحيح:

هرچند زندلایف کرم مرد درم دوست   دریوزه احسان زدرا و نتوان کرد
دیرین مثلی هست که از فضله حیوان   نار نج توان ساخت ولی بونتوان کرد
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ .

﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ هم الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام فالمراد جاؤوا إلى المدينة أو التابعون بإحسان وهم الذين بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل إن الآية قد استوعبت جميع المؤمنين فالمراد حينئذ جاؤوا إلى فضاء الوجود وفي الحديث: «مثل أمّتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره» يعني: در منفعت وراحت همچون باران بهاراند بارانرا ندانند که اول آن بهترست یا آخر نفعی است عامر او عامه خلق را حال امت من همچنين است همان درویشان آخر الزمان آن شکستگان سرافکنده وهمین عزیزان و بزركواران صحابه همه برادراند و در مقام منفعت وراحت همه یکدست و یکسانند هم كالقطر حيث ما وقع نفع بر مثال بارانند باران هرکجاکه رسد نفع رساندهم در بوستان هم در خارستان هم بریحان هم برام غیلان همچنين اهل اسلام در راحت یکدیگرورافت بریکدیگر یکسانند و یک نشانند ﴿يقولون﴾ خبر للموصول والجملة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين ومراعاتهم لحقوق الآخرة في الدين والسبق بالإيمان أي يدعون لهم قائلين. ﴿ربنا اغفر لنا﴾ ما فرط منا ﴿ولاخواننا﴾ أي: في الدين الذي هو أعز وأشرف عندهم من النسب. ﴿الذين سبقونا بالإيمان﴾ وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم:

چو خواهی که نامت بود جاودان   مکن نام نیک بزرگان نهان
قدموا أنفسهم في طلب المغفرة لما في المشهور من أن العبد لا بد أن يكون مغفوراً له حتى يستجاب دعاؤه لغيره وفيه حكم بعدم قبول دعاء العاصين قبل أن يغفر لهم وليس كذلك كما دلت عليه الأخبار فلعل الوجه أن تقديم النفس كونها أقرب النفوس مع أن في الاستغفار إقراراً بالذنب فالأحسن للعبد أن يرى أولاً ذنب نفسه كذا في بعض التفاسير.

يقول الفقير: نفس المرء أقرب إليه من نفس غيره فكل جلب أو دفع فهو إنما يطلبه أولاً لنفسه لإعطاء حق الأقدم وأما غيره فهو بعده ومتأخر عنه وأيضاً إن ذنب نفسه مقطوع بالنسبة إليه وأما ذنب غيره فمحتمل فلعل الله قد غفر له وهو لا يدري وأيضاً تقديمهم في مثل هذا المقام لا يخلو عن سوء أدب وسوء ظن في حق السلف. ﴿ولا تجعل في قلوبنا غلا﴾ أي: حقداً وهو ذميمة فاحشة فورد: «المؤمن ليس بحقود» يعني كینه كش. قال الراغب: الغل والغلول تدرع الخيانة والعداوة لأن الغلالة اسم ما يلبس بين الشعار والدثار وتستعار للدرع كما تستعار الدرع لها ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ على إطلاق صحابة أو تابعين وفيه إشارة إلى أن الحقد على غيرهم لا تنق لغيره الدين وإن لم يكن الحسد لاثقاً. قال الشيخ سعدی:

دلم خانه مهریارست و بس   ازان می نکنجد درو کین کس
﴿ربنا إنك رؤوف رحيم﴾ أي مبالغ في الرأفة والرحمة فحقيق بأن تجيب دعاءنا وفي الآية دليل على أن الترحم والاستغفار واجب على المؤمنين الآخرين للسابقين منهم لا سيما لأبائهم وللمعلمهم أمور الدين قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم وفي

الحديث: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها» وعن عطاء قال: قال عليه السلام: «من حفظني في أصحابي كنت له يوم القيامة حافظاً ومن شتم أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فالرافضة والخوارج ونحوهم شر الخلائق خارجون من أقسام المؤمنين لأن الله تعالى رتبهم على ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر الله فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجاً من أقسامهم.

قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين رضي الله عنه وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه يهيج بغض الصحابة والظعن فيهم وهم أعلام الدين وما وقع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل صحيحة فلعل ذلك الخطأ في الاجتهاد لا لطلب الرياسة أو الدنيا كما لا يخفى، وقال في «شرح الترغيب والترهيب» المسمى «بفتح القريب». والحذر ثم الحذر من التعرض لما شجر بين الصحابة فإنهم كلهم عدول خير القرون مجتهدون مصيبيهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فصل آفات اللسان: الخوض في الباطل هو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال الوقاع ومجالس الخمر وتجبر الظلمة وحكاية مذاهب أهل الأهواء وكذا حكاية ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم:

أي دل از من اكر بچوئی پند رو بأصحاب مصطفی دل بند

همه ایشان آمده زیشان خواهشی کن شفاعتی زیشان

وقال بعض أهل الإشارة: ﴿ربنا اغفر لنا﴾ أي استر ظلمة وجودنا بنور وجودك واستر وجودات إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم الروح والسر والقلب السابقون في السلوك من قرية النفس إلى مدينة الروح المؤمنين بأن الفناء الوجودي الإمكانى يستلزم الوجود الواجبى الحقاني ولا تجعل في قلوبنا شك الاثنيية والغيرية للذين آمنوا بإخوانية المؤمنين لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] إنك رؤوف بمن شاهد الكثرة قائمة بالوحدة رحيم بمن شاهد الوحدة ظاهرة بالكثرة وفي تكرير ربنا إظهار لكمال الضراعة وفي الأثر: «من حزه أمر فقال خمس مرات: ربنا، أنجاه الله مما يخاف» قال الإمام الرازي: اعلم أن العقل يدل على تقديم ذكر الله في الدعاء لأن ذكر الله تعالى بالثناء والتعظيم بالنسبة إلى جوهر الروح كالإكسير الأعظم بالنسبة إلى النحاس فكما أن ذرة من الإكسير إذا وقعت على عالم النحاس انقلب الكل ذهباً ابريزاً فكذا إذا وقعت ذرة من إكسير معرفة جلال الله تعالى على جوهر الروح قوي صفاء وكمل إشراقاً ومتى صار كذلك كانت قوته أقوى وتأثيره أكمل وكان حضور الشيء المطلوب عنده أقوى وأكمل وهذا هو السبب في تقديم الدعاء بالثناء انتهى. والوارد في القرآن من الدعاء مذكور غالباً بلفظ الرب فإن على العبد أن يذكر أولاً إيجاد الله وإخراجه من العدم إلى الوجود الذي هو أصل المواهب ويتفكر في تربية الله إياه ساعة فساعة وأما دعوات رسول الله عليه السلام فأكثرها الابتداء بقوله: اللهم، لأنه مظهر الاسم الجامع وقد كان يجمع بينهما ويقول: اللهم ربنا كما جمع عيسى عليه السلام وقال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: ١١٤] والله سميع الدعاء وقابل الرجاء.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٦﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْلِكَنَّ أَزْدَبَرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٧﴾﴾

﴿ألم تر﴾ استئناف لبيان التعجب مما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة والمعنى آيا نكاه نكرده يا محمد أويا من له حظ من الخطاب. ﴿إلى الذين نافقوا﴾ من أهل المدينة قال الراغب: النفق الطريق النافذ والسرب في الأرض النافذ ومنه نافقاء اليربوع وقد نافق اليربوع ونفق ومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب على هذا نبه بقوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَكْسِقُونَ﴾ [التوبة: ٦٧] أي الخارجون عن الشرع. ﴿يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ اللام للتبليغ والمراد بالإخوان بنو النضير وبإخوانهم إما توافقهم في الكفر فإن الكفر ملة واحدة أو صداقتهم وموالاتهم. ﴿لئن أخرجتم﴾ اللام موطئة للقسم وهي اللام الداخلة على حرف الشرط بعد تمام القسم ظاهراً أو مقدراً ليؤذن أن الجواب له لا للشرط وقد تدخل على غير الشرط والمعنى والله لئن أخرجتم أيها الإخوان من دياركم وقراكم قسراً بإخراج محمد وأصحابه إياكم منها. ﴿لنخرجن معكم﴾ البتة ونذهبن في صحبتكم أينما ذهبتن لتتمام المحبة بيننا وبينكم وهو جواب للقسم وجواب الشرط مضمّر ولما كان جواب القسم وجواب الشرط متماثلين اقتصر على جواب القسم وأضمر جواب الشرط وجعل المذكور جواباً للقسم بسعة وكذا قوله: لا يخرجون معهم وقوله: لا ينصرونهم كل واحد منهما جواب القسم ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. ﴿ولا نطيع فيكم﴾ أي في شأنكم ﴿أحدًا﴾ يمنعنا من الخروج معكم ﴿أبدًا﴾ وإن طال الزمان ونصبه على الظرفية وهو لاستغراق المستقبل كما أن الأزل لاستغراق الماضي ولاستعمالهما في طول الزمانين جداً قد يضافان إلى جمعهما فيقال: أبد الآباد وأزل الآزال وأما السرمد فلاستغراق الماضي والمستقبل يعني لاستمرار الوجود لا إلى نهاية في جانبهما. ومنه قول المولى الجامي:

دردت زازل آید تاروز آبد باید جوق شکر کزار دکس این دولت سمردرا

﴿وإن قوتلتهم﴾ أي قاتلكم محمد وأصحابه حذفته منه اللام الموطئة ﴿لننصرنكم﴾ أي لنعاوننكم على عدوكم ولا نخذلكم ﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾ في مواعيدهم المؤكدة بالآيمان الفاجرة.

﴿لئن أخرجوا﴾ قهراً وإذلاً ﴿لا يخرجون معهم﴾ إلخ تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل على الإجمال ﴿ولئن قوتلوا لا ينصرونهم﴾ وكان الأمر كذلك فإن ابن أبي وأصحابه أرسلوا إلى بني النضير وذلك سرّاً ثم أخلفوهم يعني أن ابن أبي أرسل إليهم لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصونكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون حصنكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان فطمع بنو النضير فيما قاله اللعين وهو جالس في بيته حتى قال أحد سادات بني النضير وهو سلام بن مشكم لحبي بن أخطب الذي كان هو المتولي لأمر بني

النضير: والله يا حيي إن قول ابن أبي لباطل وليس بشيء وإنما يريد أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمداً فيجلس في بيته ويتركك فقال حيي: نأبى إلا عداوة محمد وإلا قتاله فقال سلام: فهو والله جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وشرفنا وسبي ذرارينا مع قتل مقاتلينا فكان ما كان كما سبق في أول السورة وفيه حجة بينة لصحة النبوة وإعجاز القرآن أما الأول فلأنه أخبر عما سيقع فوقع كما أخبر وذلك لأن نزول الآية مقدم على الواقعة وعليه يدل النظم فإن كلمة أن للاستقبال وأما الثاني فمن حيث الإخبار عن الغيب. ﴿ولئن نصروهم﴾ على الفرض والتقدير ﴿ليولن الأديبار﴾ فراراً وانهزاماً جمع دبر ودبر الشيء خلاف القبل أي الخلف وتولية الأديبار كناية عن الانهزام الملزوم لتولية الأديبار قال في «تاج المصادر»: التولية روى فرا كردن وپشت بكردانیدن. وهي من الأضداد ﴿ثم لا ينصرون﴾ أي: المنافقون بعد ذلك أي يهلكهم الله ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم بنصرهم اليهود أو لينهزم من اليهود ثم لا تنفعهم نصره المنافقين، وفي الآية تنبيه على أن من عصى الله ورسوله وخالف الأمر فهو مقهور في الدنيا والآخرة وإن كان سلطاناً ذا منعة وما يقع أحياناً من الفرصة فاستدراج وغايتة إلى الخذلان.

صعوه كوبا عقاب سازد جنك دهد از خون خود پرش رارنك

وإشارة إلى أن الهوى وصفاته كالمنافقين والنفس الكافرة وأتباعها كاليهود وبينهما أخوة وهي الظلمة الذاتية والصفاتية وبين حقائقهما وحقائق الروح والسر والقلب تنافر كتنافر النور والظلمة فالهوى وصفاته يقولون للنفس وصفاتها لأن أخرجكم الروح والسر والقلب من ديار وجوداتكم وأنانيتكم بسبب غلبة أنوارهم على ظلمات وجوداتكم لنخرجن معكم ولا نخالفكم وإن قتلتم بسيف الرياضة ورمح المجاهدة نقويكم بالقوى الشهوانية الحيوانية البهيمية السبعية وهم لا يقدرّون على شيء بغير إذن الله فهو كاذبون في قولهم ولا يخرج الهوى وصفاته معهم لأن الهوى والنفس وإن كانا متحدتين بالذات لكنهما مختلفان بالصفات كاختلاف زيد وعمرو في الصفات واتحادهما في الذات وهو الإنسانية وارتفاع أحدهما لا يستلزم ارتفاع الآخر والهوى بسبب غلبة روحانية القلب عليه يميل إلى الروح تارة وبسبب غلظته أيضاً يميل إلى النفس أخرى فلا ينصر النفس دائماً ولئن نصرها بنفخ نار الظلمة في حطب وجودها لينهزم بسبب سطوات أشعة أنوار الروح والسر والقلب انهزام النور من الظلمة ونفار الليل من النهار ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].

﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿لَا يَقُولُونَ كَمِثْلِهِ وَلَا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٤﴾.

﴿لأنتم﴾ يا معشر المسلمين وبالفارسية هراينه شماكه مؤمنانيد. ﴿أشد رهبة﴾ الرهبة مخافة مع تحزن واضطراب وهي هنا مصدر من المبني للمفعول وهو رهب أي أشد مرهوبة وذلك لأن أنتم خطاب للمسلمين والخوف ليس واقعاً منهم بل من المنافقين فالمخاطبون مرهوبون غير خائفين. ﴿في صدورهم﴾ أي: صدور المنافقين. ﴿من الله﴾ أي: من رهبة الله بمعنى مرهوبيته قال في «الكشاف»: قوله: في صدورهم دال على نفاقهم يعني أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله وأنتم أهيب في صدورهم من الله فإن قلت: كأنهم كانوا يرهبون من

الله حتى يكون رهبتهم منه أشد قلت: معناه أن رهبتهم في السر منكم أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم وكانوا يظهرون رهبة شديدة من الله.

يقول الفقير: إنما رهبوا من المؤمنين لظهور نور الله فيهم فكما أن الظلمة تنفر من النور ولا تقاومه فكذا أهل الظلمة ينفر من أهل النور ولا يقوم معه ومرادنا بالظلمة ظلمة الشرك والكفر والرياء والنفاق وبالنور نور التوحيد والإيمان والإخلاص والتقوى ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤] حيث إن الله تعالى أثبت معيته لأهل التقوى فنصرهم على مخالفتهم. ﴿ذلك﴾ أي ما ذكر من كون رهبتهم منكم أشد من رهبة الله. ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿قوم لا يفقهون﴾ أي شيئاً حتى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته قال بعض الكبار: ليس العظمة بصفة للحق تعالى على التحقيق وإنما هي صفة للقلوب العارفة به فهي عليها كالرداء على لابسها ولو كانت العظمة وصفاً للعظيم لعظم كل من رآه ولم يعرفه، وفي الحديث: «إن الله يتجلى يوم القيامة لهذه الأمة وفيها منافقوها فيقول: أنا ربكم فيستعيذون به منه ولا يجدون له تعظيماً وينكرونه لجهلهم به فإذا تجلى لهم في العلامة التي يعرفونه بها وجدوا عظمته في قلوبهم وخروا له ساجدين» والحق إذا تجلى لقلب عبد ذهب منه أخطار الأكوان وما بقي إلا عظمة الحق وجلاله وفيه تنبيه على أن من علامات الفقه أن يكون خوف العبد من الله أشد من خوفه من الغير وتقبيح لحال أكثر الناس على ما ترى وتشاهد قال عليه السلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» قال بعض العارفين: الفقيه عند أهل الله هو الذي لا يخاف إلا من مولاه ولا يراقب إلا إياه ولا يلتفت إلى ما سواه ولا يرجو الخير من الغير ويطير في طلبه طيران الطير قال بعض الكبار: لا ينقص الكمل من الرجال خوفهم من سبع أو ظالم أو نحو ذلك لأن الجزع في النشأة الإنسانية أصلي فالنفوس أبداً مجبولة على الخوف ولذة الوجود بعد العدم لا يعدلها لذة وتوهم العدم العيني له ألم شديد في النفوس لا يعرف قدره إلا العلماء بالله فكل نفس تجزع من العدم أن يلحق بها أو بما يقاربها وتهرب منه وترتاع وتخاف على ذهاب عينها فالكامل أضعف الخلق في نفسه لما يشهده من الضعف في تألمه بقرصة برغوث فهو آدم ملاّن بذله وفقره مع شهوده أصله علماً وحالاً وكشفاً ولذلك لم يصدر قط من رسول ولا نبي ولا ولي كامل في وقت حضوره أنه ادعى دعوى تناقض العبودية أبداً.

﴿لا يقاتلونكم﴾ أي: اليهود والمنافقون بمعنى لا يقدرّون على قتالكم ولا يجترئون عليه ﴿جميعاً﴾ أي: مجتمعين متفقين في موطن من المواطن. ﴿إلا في قرى﴾ جمع قرية وهي مجتمع الناس للتوطن. ﴿محصنة﴾ محكمة بالدروب والخنادق وما أشبه ذلك قال الراغب: أي مجعولة بالإحكام كالحصون. ﴿أو من وراء جدر﴾ دون أن يحضروا لكم ويبارزوكم أي يشافهوكم بالمحاربة لفرط رهبتهم جمع جدار وهو كالحائط إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة بالمكان والجدار يقال اعتباراً بالتنو والارتفاع، ولذا قيل جدر الشجر إذا خرج ورقه كأنه حمص وجدر الصبي إذا خرج جذريه تشبيهاً بجدر الشجر. ﴿بأسهم بينهم شديد﴾ استئناف سيق لبيان أن ما ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فإن بأسهم وحرهم بالنسبة إلى أقرانهم شديد وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة إليكم بما قذف الله في قلوبهم من الرعب وأيضاً أن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله قال في «كشف الأسرار»: إذا أراد الله نصرة قوم استأسد أرنهيم وإذا أراد الله قهر قوم استرنب أسدهم:

أكرم مردی از مردی خود مکوی نه هر شهسوارى بدر برد کوى
 إن قيل: إن البأس شدة الحرب فما الحاجة إلى الحكم عليه بشديد أجيب بأنه أريد من
 البأس هنا مطلق الحرب فأخبر بشدته لتصريح الشدة أو أريد المبالغة في إثبات الشدة لبأسهم
 مبالغة في شدة بأس المؤمنين لغلبيته على بأسهم بتأييد الله ونصرته لهم عليهم والظرف متعلق
 بشديد والتقديم للحصر ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر صفة أو حالاً أي بأسهم الواقع بينهم أو
 واقعاً بينهم فقولهم الظرف الواقع بعد المعرفة يكون حالاً البتة ليس بمرضى فإن الأمرين جائزان
 بل قد ترجح الصفة. ﴿تحسبهم﴾ يا محمد أو يأكل من يسمع ويعقل ﴿جميعاً﴾ مجتمعين
 متفقين ذوي إلفة واتحاد ﴿وقلوبهم شتى﴾ أي والحال أن قلوبهم متفرقة لا إلفة بينها فهم
 بخلاف من وصفهم بقوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣] جمع شتيت كمرضى
 ومريض وبالفارسية پرا كنده وپريشان. يقال: شت يشت شتاً وشتاتاً وشتيتاً فرق وافترق كانت
 وتشتت وجاؤا أشتاتاً أي متفرقين في النظام وفي الآية تشجيع لقلوب المؤمنين على قتالهم
 وتجسير لهم وإن اللائق بالمؤمن الاتفاق والاتحاد صورة ومعنى كما كان المؤمنون متفقين في
 عهد النبي عليه السلام ويقال: الاتفاق قوة والافتراق هلكة والعدو إبليس يظفر في الافتراق
 بمراده قال سهل: أهل الحق مجتمعون أبداً موافقون وإن تفرقوا بالأبدان وتباينوا بالظواهر وأهل
 الباطل متفرون أبداً وإن اجتمعوا بالأبدان وتوافقوا بالظواهر لأن الله تعالى يقول: ﴿تحسبهم﴾
 إلخ. ﴿ذلك بأنهم﴾ أي: ما ذكر من تشتت قلوبهم بسبب أنهم ﴿قوم لا يعقلون﴾ أي: لا
 يعقلون شيئاً حتى يعرفوا الحق ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلمتهم ويرموا عن قوس
 واحدة فيقعون في تيه الضلال وتشتت قلوبهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه وتشتت القلوب
 يوهن قواهم لأن صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجسد وفساده إلى فسادة كما قالوا: كل إناء
 يترشح بما فيه.

اعلم أن الله تعالى ذم الكفار في القرآن بكل من عدم الفقه والعلم والعقل قال الراغب:
 الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم والعلم إدراك الشيء بحقيقته
 وهو نظري وعملي وأيضاً عقلي وسمعي والعقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم
 الذي يستفيدة الإنسان بتلك القوة عقل ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: وأن العقل
 عقلان، فمسموع ومطبوع، ولا ينفع مطبوع، إذا لم يك مسموع. كما لا تنفع الشمس، وضوء
 العين ممنوع. وإلى الأول أشار عليه السلام بقوله: «ما خلق الله شيئاً أكرم عليه من العقل»
 وإلى الثاني أشار بقوله: «ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو يردّه عن ردى»
 وهذا العقل هو المعني بقوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] وكل موضع ذم
 الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل
 فإشارة إلى الأول انتهى. وفي الحديث: «العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل»
 وعن أنس رضي الله عنه قيل: «يا رسول الله الرجل يكون حسن العقل كثير الذنوب قال: وما
 من آدمي إلا وله ذنوب وخطايا يقرتها فمن كان سجيته العقل وغريزته اليقين لم تضره ذنوبه
 قيل: كيف ذلك يا رسول الله قال: لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة وندامة على
 ما كان منه فيمحو ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة» وعنه أيضاً رضي الله عنه: «أثنى قوم
 على رجل عند رسول الله حتى بالغوا في الثناء بخصال الخير فقال رسول الله: كيف عقل

الرجل فقالوا: يا رسول الله نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله؟ فقال نبي الله: إن الأحق يقصّب بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم» قال علي بن عبيدة: العقل ملك والخصال رعية فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها فسمعه أعرابي فقال: هذا الكلام يقطر عسله وقال بعضهم: إذا كمل العقول نقص الفضول، أي لأن العقل يعقله ويمنعه عما لا يعنيه كل شيء إذا كثر رخص غير العقل فإنه إذا كثر غلا وقال أعرابي: لو صور العقل لأظلمت معه الشمس ولو صور الحمق لأضاء معه الليل فالعقل أنور شيء والحمق أظلمه وقيل: العاقل يعيش بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته أي ففي العقل قوة شجاعة الأسد ويعلم منه بالمقايضة أن في الحمق ضعف حال الأرنب ونحوه.

كشتى بى لنكر آمد مردشر كه زياد كژ نيابد او حذر

لنكر عقلست عاقل را امان لنكرى در يوزه كن از عاقلان

﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا أَلْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿كمثل الذين من قبلهم﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره مثلهم، أي مثل المذكورين من اليهود والمنافقين وصفتهم العجبية وحالهم الغربية كمثل أهل بدر وهم مشركو أهل مكة أو كمثل بني قينقاع على ما قيل إنهم أخرجوا قبل بني النضير وبنو قينقاع مثلثة النون والضم أشهر كانوا أشجع اليهود وأكثرهم أموالاً فلما كانت وقعة بدر أظهرها البغي والحسد ونبذوا العهد كبني النضير فأخرجهم رسول الله من المدينة إلى الشام، أي لأن قريتهم كانت من أعمالها ودعا عليهم فلم يدر الحول عليهم حتى هلكوا أجمعون وقد عرفت قصتهم في الجلد الأول. ﴿قريباً﴾ انتصابه بمثل إذ التقدير كوقوع مثل الذين إلخ يعني بدلالة المقام لا لاقتضاء الأقرب أي في زمان قريب قال مجاهد: كانت وقعة بدر قبل غزوة بني النضير بستة أشهر فلذلك قال قريباً فتكون قبل وقعة أحد وقيل بسنتين فتكون تلك الغزوة في السنة الرابعة لأن غزوة بني النضير كانت بعد أحد وهي كانت بعد بدر بسنة. ﴿ذاقوا وبال أمرهم﴾ قال الراغب: الويل والوابل المطر الثقيل القطار ولمراعاة الثقل قيل للأمر الذي يخاف ضرره وبال وطعام وبيل والأمر واحد الأمور لا الأوامر أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في الدنيا وهو عذاب القتل ببدر وكانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بني النضير. ﴿ولهم﴾ في الآخرة ﴿عذاب أليم﴾ مؤلم لا يقادر قدره حيث يكون ما في الدنيا بالنسبة إليه كالذوق بالنسبة إلى الأكل والمعنى أن حال هؤلاء كحال أولئك في الدنيا والآخرة لكن لا على أن حال كلهم كحالهم بل حال بعضهم الذين هم اليهود كذلك وأما حال المنافقين فهو ما نطق به قوله تعالى.

﴿كمثل الشيطان﴾ فإنه خبر ثانٍ للمبتدأ المقدر مبين لحالهم متضمن لحال أخرى لليهود وهي اغترارهم بمقالة المنافقين أوله وخيبتهم آخراً وقد أجمل في النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفريقين من غير تعيين ما أسند إليه بخصوصه ثقة بأن السامع يرد كلاً من المثليين إلى ما يمثله كأنه قيل مثل اليهود في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين في إغرائهم إيهم على القتال حسبما حكي عنهم كمثل

الشیطان. ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ قول الشیطان مجاز عن الإغواء والإغراء أي أغراه على الكفر إغراء الأمر المأمور على المأمور به. ﴿فَلَمَّا كَفَرَ﴾ الإنسان المذكور إطاعة لإغوائه وتبعاً لأهوائه. ﴿قَالَ﴾ الشیطان ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ أي: بعيد عن عملك وأملك غير راض بكفرک وشركک وبالفارسية من بیزارم از تو. يقال: بریء یبرأ فهو بریء وأصل البرء والبراءة والتبري التفصي مما یکره مجاورته قال العلماء إن أريد بالإنسان الجنس فهذا التبري من الشیطان یكون يوم القيامة كما ینبئ عنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ وإن أريد أبو جهل على أن یكون اللام للعهد فقوله تعالى: ﴿اكْفُرْ﴾ أي دم على الكفر. پس چون برآن ثبات ورزید ونهال شرك در زمین دل او استحکام یافت. قال: ﴿إِنِّي﴾ إلخ عبارة عن قول إبليس له يوم بدر: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الْأُمَمَانِ لُكْحَ عَاقِبَتِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ۴۸] یعنی لما قاتلوا ورأى إبليس جبرائیل مع محمد علیهما السلام خافه فتبرأ منهم وانهزم قال بعضهم: هذا من کذبات اللعين وإنه لو خاف حقيقة وقال صدقاً لما استمر على ما أدى إلى الخوف بعد ذلك كيف وقد طلب الإنظار إلى البعث للإغواء وقال أبو الليث قال ذلك على وجه الاستهزاء ولا بعد أن یقول له لیوقعه في الحسرة والحرقة انتهى.

یقول الفقیر: الظاهر أن الشیطان یتشعر في بعض المواد جلال الله تعالى وعظمته فیخافه حذراً من المؤاخذه العاجلة وإن كان منظراً ولا شك أن كل أحد یخاف السطوة الإلهية عند ظهور أماراتها ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنشَأْنَا لَهُمْ أَهْوَآءَهُمْ أَفِطُوا لَهَا﴾ [یونس: ۲۲] على أن نحو قاطع الطريق وقاتل النفس ربما فعل ما فعل وهو خائف من الأخذ.

﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَوْا اللَّهَ وَلَتَنْظُرَنَّهُمْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَنفَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

﴿فكان عاقبتهم﴾ أي عاقبة الشیطان وذلك الإنسان وهو بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله: ﴿أنهما في النار﴾ وقرئ بالعكس وهو أوضح. ﴿خالدين فيها﴾ مقيمين لا یرحان وهو حال من الضمیر المقدر في الجار والمجرور المستقر وروي خالدان على أنه خبر أن وفي النار لغو لتعلقه بخالدان. ﴿وذلك﴾ أي: الخلود في النار ﴿جزاء الظالمين﴾ على الإطلاق دون هؤلاء خاصة وقال بعض أهل التفسير المراد بالإنسان برصيصا الراهب من بني إسرائيل. در روز کار فترت صومعه ساخته بود هفتاد سال دران صومعه مجاور کشته و خدایرا پرستیده و ابلیس درکار وی فرومانده روزی مرده شیاطین راجمع کرد و گفت من یکفینی امر هذا الرجل یکی گفت من این کار کفایت کنم و مراد تو ازوی حاصل کنم بدر صومعه وی رفت برزی راهبان و متعبدان گفت مرد راهم عزلت و خلوت می طلبم تراچه زیان اکر من بصحبت تو بیایم و در خلوت خدایرا عبادت کنم برصيصا بصحبت وی تن درنداد و گفت انی لفي شغل عنک یعنی مرادر عبادت الله چندان شغلست که پروای صحبت تو نیست و عادت برصيصا آن بود که چون در نماز شدی ده روز از نماز بیرون نیامدی و روزه دار بود و هرده روز افطار کردی شیطان برابر صومعه وی در نماز یتاد و جهد و عبادت خود بر جهد و عبادت برصيصا بیفزود چنانکه بچهل روز از نماز بیرون نیامدی و بهر چهل روز افطار کردی آخر برصيصا اورا بخود

راه داد چون آن عبادت وجهد فراوان وی دید و خود را در جنب وی قاصر دید آنکه شیطان بعد از يك سال گفت مرا رفیقي دیگر است وطن من چنان بود که تعب و اجتهاد توازوی زیاد تست اکنون که ترا دیدم نه چنانست که می پنداشتم و با نزدیک وی میروم بر صیصا مفارقت وی کراهیت داشت و بصحبت وی رغبتی تمام می نمود شیطان گفت مرا نا چارست رفتن اماترا دعایی آموزم که بیمار و مبتلی و دیوانه که بروی خوانی در وقت الله تعالی او را شفاده و ترا این به باشد از هزار عبادت که کنی که خلق خدا را از تو نفع بود و راحت بر صیصا گفت این نه کار منست که آنکه از وقت و رد خود بازمانم و سیرت و سریرت من در شغل مردم شود شیطان تا آنکه میکوشید که آن دعا ویرا در آموخت و او را بر سر آن شغل داشت شیطان از وی باز کشت و با ابلیس گفت والله لقد أهلك الرجل پس برفت و مردی را تحقیق کرد چنانکه دیو با مردم کند آنکه بصورت طبیعی بر آمد بر در آن خانه گفت ان بصاحبکم جنونا فأعالجه چون او را دید گفت انی لا أقوى علی جنة یعنی من بادیو او بر نیایم لکن شمارا رشاد کنم بکسی که او را دعا کند در وقت شفایابد و او بر صیصای راهب است که در صومعه نشیند او را بروی بردند و دعا کرد و آن دیو از وی باشد و صحت یافت پس این شیطان برفت و زنی را از دختران ملوک بني إسرائيل رنجه و دیوانه کرد و آن زن جمال باکمال داشت و او را سه برادر بودند شیطان بصورت طبیب پیش ایشان رفت و آن دختر را بوی نمودند گفت ان الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكن سأرشدکم إلى من يدعو له یعنی بران راهب شوید که دعا کند و شفایابد گفتند ترسیم که فرمان ما نبرد گفت صومعه سازید در جنب صومعه وی وزن را دران صومعه بخاباید و بوی کویید این امانت است بنزدیک تونهادیم و ما رفتیم از بهر خدا و امید ثواب نظر از وی باز مکیر و دعایی کن تا شفایابد ایشان همچنان کردند و راهب از صومعه خود بزیر آمد و او را دید زنی بغایت جمال و از جمال وی در فتنه افتاد شیطان او را آن ساعت و سوسه کرد که واقعا ثم تب زیراکه در توبه کشاده و رحمت خدا فراوانست راهب بفرمان شیطان کام خود از وی برداشت وزن بار گرفت راهب پشیمان کشت و از فضیحت ترسید همان شیطان در دل وی افکند که این زن را ببايد کشت و پنهان باید کرد چون برادران آیند کویم که دیو او را ببرد و ایشان مرا براست دارند و از فضیحت ایمن کردم آنکه از زنا و از قتل توبه کنم بر صیصا او را کشت و دفن کرد چون برادران آمدند و خواهر را ندیدند گفت جاء شيطانها فذهب بها ولم أقو عليه ایشان او را راست داشتند و باز کشتند شیطان آن برادر انرا بخواب نمود که راهب خواهر شما کشت و در فلان جایکه دفن کرد سه شب پیای ایشانرا چنین خواب می نمود تا ایشان رفتند و خواهر را کشته از خاک برداشتند برادران او را از صومعه بزیر آوردند و صومعه خراب کردند و او را پیش پادشاه وقت بردند تا بفعل و کنه خود مقرر آمد و پادشاه بفرمود تا او را بردار کنند آن ساعت شیطان برابروی آمد و گفت این همه ساخته و آراسته منست اگر آنچه من فرمایم بجای آری ترانجات و خلاص پدید آید گفت هر چه فرمایی ترا اطاعت کنم گفت مراسجده بکن آن بدبخت او را سجده کرد و کافر کشت و او را در کفر بردار کردند و شیطان آنکه گفت انی بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما يعني الشيطان وبرصيصا العابد كان آخر أمرهما أنهما في النار خالدین فيها وذلك جزاء الظالمين .

خیالات نادان خلوت نشین بهم برکنند عاقبت کفر و دین

كزودست بایدكزو برخوری   نباید كه فرمان دشمن بری
پی نيك مردان ببايد شتافت   كه هر كین سعادت طلب كریافت
ولیکن تو دنبال دیو خسی   ندانم كه در صالحان کی رسی

والمراد من هذا الشيطان هو الشيطان الأبيض الذي يأتي الصلحاء في صورة الحق. قال الكاشفي: آن بي سعادت بعد از عبادت هفتاد سال بورطه شقاوت ابدی گرفتار كشت. غافل مشو كه مركب مردان مردرا. درسنگلاخ وسوسه پيها برید اند وفي «زهرة الرياض»: غير الله الإيمان على برصيصا بعدما عبد الله مائتين وعشرين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين وكان ستون ألفاً من تلامذته يمشون في الهواء ببركته وعبد الله حتى تعجبت الملائكة من عبادته قال الله تعالى لهم: لماذا تتعجبون منه إني لأعلم ما لا تعلمون ففي علمي أنه يكفر ويدخل النار أبداً فسمع إبليس وعلم أن هلاكه على يده فجاء إلى صومعته على شبه عابد وقد لبس المسح فناداه فقال له برصيصا من أنت وما تريد؟ قال: أنا عابد أكون لك عوناً على عبادة الله قال له برصيصا: من أراد عبادة الله فالله يكفيه صاحباً فقام إبليس يعبد الله ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب قال برصيصا: أنا أفطر وأنام وأكل وأشرب وأنت لا تأكل ثم قال: إني عبدت الله مائتين وعشرين سنة فلا أقدر على ترك الأكل والشرب قال إبليس: أنا أذنبت ذنباً فمتي ذكرته يتنقص علي النوم والأكل والشرب قال برصيصا ما حيلتي حتى أصير مثلك؟ قال: اذهب واعص الله ثم تب إليه فإنه رحيم حتى تجد حلاوة الطاعة قال: كيف أعصيه بعدما عبدته كذا وكذا سنة قال إبليس: الإنسان إذا أذنب يحتاج إلى المعةذرة قال: أي ذنب تشير به؟ قال: الزنى قال: لا أفعله قال: أن تقتل مؤمناً قال: لا أفعله قال: اشرب الخمر المسكر فإنه أهون وخصمك الله قال أين أجده؟ قال: اذهب إلى قرية كذا فذهب فرأى امرأة جميلة تبيع خمرأ فاشترى منها الخمر وشربها وسكر وزنى بها فدخل عليهما زوجها فضربه وقتله ثم إن إبليس تمثل في صورة الإنسان وسعى به إلى السلطان فأخذه وجلده للخمر ثمانين جلدة وللزنى مائة وأمر بالصلب لأجل الدم فلما صلب جاء إليه إبليس في تلك الصورة قال: كيف ترى حالك؟ قال: من أطاع قرين السوء فجزاؤه هكذا قال إبليس كنت في بلائك مائتين وعشرين سنة حتى صلبتك فلو أردت النزول أنزلتك قال: أريد وأعطيك ما تريد قال: اسجد لي مرة واحدة قال: كيف أسجد على الخشب؟ قال: اسجد بالإيماء فسجد وكفر فذلك قوله تعالى: ﴿كمثل الشيطان﴾ الخ قال ابن عطية: هذا أي يكون المراد بالإنسان برصيصا العابد ضعيف والتأويل الأول هو وجه الكلام وفي القصة تحذير عن فتنة النساء.

- روي - «أنه عليه السلام كان يصلي في بيت أم سلمة رضي الله عنها فقام عمر ابن أم سلمة ليمر بين يديه فأشار إليه أن قف فوقف ثم قامت زينب بنت أم سلمة لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبّت ومرت فلما فرغ من صلاته نظر إليها وقال: ناقصات العقل ناقصات الدين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام» قال البخاري في «حواشي الهداية»: قال مولانا حميد الدين رحمه الله: كرسف اسم زاهد وقع في الفتنة بسبب امرأة وقال المطرزي في «المغرب» كرسف رجل من زهاد بني إسرائيل كان يقوم الليل ويصوم النهار فكفر بسبب امرأة عشقها ثم تداركه الله بما سلف منه فتاب عليه هكذا في «الفردوس» ومنه الحديث: «صاحبات يوسف صاحبات كرسف» انتهى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكانت الرهبان في

بني إسرائيل لا يمشون إلا بالتقية والكتمان وطمع أهل الفجور والفسق في الأخبار فرموهم بالبهتان والقيح حتى كان أمر جريج الراهب فلما برأه الله مما رموه به انبسط بعدها الرهبان وظهروا للناس وفي الحديث: «كان جريج رجلاً عابداً فاتخذ صومعة وكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج فقال - أي بقلبه - أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج فقال: أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان الغد أتته فقالت: يا جريج فقال: أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت: إن شئت لأفتنه لكم قال - أي النبي عليه السلام -: فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت: هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال: أين الصبي فجأؤوا به فقال: دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى بالصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك فقال: فلان الراعي قال - أي النبي عليه السلام -: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب قال: لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكباً على دابة فارهة وهيئة حسنة فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل عليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع - قال أي الراعي وهو أبو هريرة رضي الله عنه -: فكأنني أنظر إلى رسول الله عليه السلام وهو يحكي ارتضاعه بأصبغه السبابة في فمه فجعل يمصها قال - أي النبي عليه السلام -: ومر بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجعاً الحديث فقالت أمه: قد مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله فقلت: اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم اجعلني مثلها قال - أي الرضيع -: إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت: اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها: زنيت سرقت ولم تزن ولم تسرق فقلت: اللهم اجعلني مثلها انتهى الحديث» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يمد عينيه إلى زخارف الدنيا ولا يدعو الله فيما لا يدري أهو خير له أم شر بل ينبغي له أن يطلب منه البراءة من سوء وخير الدارين كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْفَنَاءَ﴾ [البقرة: ٢٠١] نسأل الله سبحانه العفو والعافية مطلقاً. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إيماناً خالصاً. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذرّون فتحرزوا عن العصيان بالطاعة وتجنبوا عن الكفران بالشكر وتوقوا عن النسيان بالذكر واحذروا عن الاحتجاب عنه بأفعالكم وصفاتكم بشهود أفعاله وصفاته. ﴿ولتنتظر نفس ما قدمت لغد﴾ ما شرطية، أي أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. تا اكر تقديم خيرات وطاعات كند شكر كزاري نمايد ودرزيادتي آن كوشد واكر معاصي فرستاده توبه كند وپشيمان شوده عبر عن يوم القيامة بالغد لدنوه لأن كل آت قريب يعني سماه باليوم الذي يلي يومك تقريباً له وعن الحسن رحمه الله: لم يزل يقربه حتى جعله كالغد ونحوه قوله تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ تَقْرَأْ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤] يريد تقرب الزمان الماضي أو

عبر عنه به لأن الدنيا أي زمانها كيوم والآخرة كغده لاختصاص كل منهما بأحوال وأحكام متشابهة وتعقيب الثاني الأول فقوله: لغد استعارة.

يقول الفقير: إنما كانت الآخرة كالغد لأن الناس في الدنيا نيام ولا انتباه إلا عند الموت الذي هو مقدمة القيامة كما ورد به الخبر فكل من الموت والقيامة كالصباح بالنسبة إلى الغافل كما أن الغد صباح بالنسبة إلى النائم في الليل، ودل هذا على أن الدنيا ظلمانية والآخرة نورانية وتنكيره لتفخيمه وتهويله كأنه قيل: لغد لا يعرف كنهه لغاية عظمه وأصله غدو حذفوا الواو بلا عوض واستشهد عليه بقول لبيد:

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغدوا بلاقع
إذ جاء به على أصله والبيت من أبيات العبرة وأما تنكير نفس فلاستقلال الأنفس النواظر فيما قدم من ذلك اليوم الهائل كأنه قيل: ولتنظر نفس واحدة في ذلك قال بعضهم: الاستقلال يكون بمعنى عد الشيء قليلاً وبمعنى الإنفراد في الأمر فعلى الأول يكون المراد استقلال الله النفوس الناطقة كما قال تعالى ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبا: ٣٦] ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١] فكانه أقيم الأكثر مقام الكل مبالغة فأمر على الوحدة فلا يضره وجود النفس الكاملة العاقلة الناطقة إلى العواقب بالنظر الصائب والرأس الثاقب وعلى الثاني يكون المراد انفراد النفوس في النظر واكتفاءها فيه بدون انضمام نظر الأخرى في الاطلاع على ما قدمت خيراً أو شراً قليلاً أو كثيراً وجوداً أو عدماً وفيه حث عظيم.

جهل من وعلم توفلك راجه تفاوت أنجاهك بصر نیست چه خوبی وجه زشتی
﴿واتقوا الله﴾ تكرير للتأكيد والاهتمام في شأن التقوى وإشارة إلى أن اللائق بالعبد أن يكون كل أمره مسبوقاً بالتقوى ومختوماً بها أو الأول في أداء الواجبات كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل والثاني في ترك المحارم كما يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: عالم بما تعملونه من المعاصي فيجزيك يوم الجزاء عليها. ودر كشف الأسرار فرمه ده که اول اشارتست باصل تقوى ودوم بکمال آن یا اول تقوای عوامست وآن پرهیز کرده باشد از محرمات وسوم تقوای خواص وآن اجتناب بود از هرچه ما دون حقست.

اصل تقوى که زاد این راهست ترك مجموع ما سوى اللهست
والتقوى هو التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك وقال بعض الكبار: التقوى وقاية النفس في الدنيا عن ترتب الضرر في الآخرة فتقوى العامة عن ضرر الأفعال وتقوى الخاصة عن ضرر الصفات وتقوى أخص الخواص عن جميع ما سوى الله تعالى. عزیزی گفته است که دنیا سفالی است وآن نیز در خواب و آخرت نیز جوهری است یافته در بیداری مردنه آنست که درسفال بخواب دیده متقی شود مردان آنست که در کوهر در بیداری یافته متقی شود فلا بد من التقوى مع وجود العمل. قال الصائب:

بی عمل دامن تقوى ز مناهی چیدن احتراز سك مسلخ بود از شاشه خویش
وفي الآية ترغيب في الأعمال الصالحة وفي الأثر أن ابن آدم إذا مات قالت الناس: ما خلف وقالت الملائكة: ما قدم. وعن مالك بن دينار رحمه الله: مكتوب على باب الجنة وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمنا خسرنا ما خلفنا.

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلى سهر الليالي

- وحكي - عن مالك بن دينار رحمه الله أيضاً أنه قال: دخلت جبانة البصرة فإذا أنا بسعدون المجنون فقلت له: كيف حالك وكيف أنت؟ فقال: يا مالك كيف حال من أصبح وأمسى يريد سفرأ بعيداً بلا أهبة ولا زاد ويقدم على رب عدل حاكم بين العباد ثم بكى بكاء شديداً فقلت: ما يبكيك؟ قال: والله ما بكيت حرصاً على الدنيا ولا جزعاً من الموت والبلى لكن بكيت ليوم مضى من عمري ولم يحسن فيه عملي أبكاني والله قلة الزاد وبعد المسافة والعقبة الكؤود ولا أدري بعد ذلك أصير إلى الجنة أم إلى النار فقلت: إن الناس يزعمون إنك مجنون فقال: وأنت اغتررت بما اغتر به بنو الدنيا زعم الناس أنني مجنون وما بي جنة لكن حب مولاي قد خالط قلبي وجرى بين لحمي ودمي فأنا من حبه هائم مشغوف فقلت: يا سعدون فلم لا تجالس الناس ولا تخالطهم فأنشد:

كن من الناس جانباً وارض بالله صاحباً
قلِّب الناس كيف شئت تجدهم عقارباً

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بالإيمان الحقيقي اليهودي الوجودي اجعلوا الله وقيامة نفوسكم في إضافة الكمالات إليه ولتنظر نفس كاملة عارفة بذات الله وصفاته ما هيأت لغد يوم الشهود و﴿اتقوا الله﴾ عن الالتفات إلى غيره ﴿إن الله خبير بما تعملون﴾ من الإقبال على الله والإدبار عن الدنيا ومن الإدبار عن الله والإقبال على الدنيا انتهى ويدخل في قوله نفس النفوس الجنية لأنهم من المكلفين فلهم من التقوى والعمل ما للإنس كما عرف في مواضع كثيرة.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَوُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

﴿ولا تكونوا﴾ أيها المؤمنون ﴿كالذين﴾ أي: كاليهود والمنافقين فالمراد بالموصول المعهودون بمعونة المقام أو الجنس كائناً من كان من الكفار أمواتاً أو أحياء. ﴿نسوا الله﴾ فيه حذف المضاف أي نسوا حقوقه تعالى وما قدره حق قدره ولم يراعوا مواجب أموره ونواهيه حق رعايتها ﴿فأنساهم﴾ بسبب ذلك ﴿أنفسهم﴾ أي جعلهم ناسين لها فلم يسمعوها ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها فالمضي على أصله أو أراهم يوم القيامة من الأهوال ما أنساهم أنفسهم فالمضي باعتبار التحقق قال الراغب: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه وإما عن غفلة أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره وكل نسيان من الإنسان ذمه الله به فهو ما كان أصله من تعمد وما عذر فيه نحو ما روي عن النبي عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» فهو ما لم يكن سببه منه فقوله ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [السجدة: ١٤] هو ما كان سببه عن تعمد منهم وتركه على طريق الإهانة وإذا نسب ذلك إلى الله فهو تركه إياهم استهانة بهم ومجازاة لما تركوه كما قال في «اللباب»: قد يطلق النسيان على الترك ومنه: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] أي تركوا طاعة الله ترك الناسي فتركهم الله وقال بعض المفسرين: إن قيل: النسيان يكون بعد الذكر وهو ضد الذكر لأنه السهو الحاصل بعد حصول العلم فهل كان الكفار يذكرون حق الله ويعترفون بربوبيته حتى ينسوا بعد؟ أجيب بأنهم اعترفوا وقالوا بلى يوم الميثاق ثم نسوا ذلك بعدما خلقوا والمؤمنون اعترفوا بها بعد الخلق كما اعترفوا قبله بهداية الله

وراعوا حقها قل أو كثر جل أو صغر سئل ذو النون المصري قدس سره عن سر ميثاق مقام ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] هل تذكره فقال: كأنه الآن في أذني. ودرنفخات المذكورست كه على سهل اصفهاني را گفتندكه روز بلى را ياد دارى گفت چون ندارم كويى دى بود شيخ الإسلام خواجه انصاري فرمود كه درين سخن نقص است صوفى رادى وفردا چه بود آن روز را هنوز شب درنيامده وصوفى درهمان روزست. ويدل عليه قوله الآن أنه على ما كان عليه ثم إن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ إلخ تنبيه على أن الإنسان بمعرفته لنفسه يعرف الله فنسيانه هو من نسيانه لنفسه كما قال في «فتح الرحمن» لفظ هذه الآية يدل على أنه من عرف نفسه ولم ينسها عرف ربه وقد قال علي رضي الله عنه: اعرف نفسك تعرف ربك. وقال سهل رحمه الله: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم الله أنفسهم عند الاعتذار وطلب التوبة. ومن لطائف العرفي.

مالب آلوده بهر توبه بكشاييم ليك بانك عصيان ميزند ناقوس استغفار ما ﴿أولئك﴾ الناسون المخذولون بالإنساء ﴿هم الفاسقون﴾ الكاملون في الفسوق والخروج عن طريق الطاعة وهم للحصر فأفاد أن فسقهم كان بحيث إن فسق الغير كأنه ليس بفسق بالنسبة إليه فالمراد هنا الكافرون لكن على المؤمن الغافل عن رعاية حق ربوبية الله ومراعاة حظ نفسه من السعادة الأبدية والقربة من الحضرة الأحدية خوف شديد وخطر عظيم وفيه إشارة إلى أن الذين نسوا الله هم الخارجون عن شهود الحق في بيع المظاهر الجمالية والجلالية وحضوره الداخلون في مقام شهود أنفسهم فمن اشتغل بقضاء حظوظ نفسه نسي طيب العيش مع الله وكان من الغافلين عن اللذات الحقيقية ومن فني عن شهوات نفسه بقي مع تجليات ربه. ﴿لا يستوي أصحاب النار﴾ الذين نسوا الله فاستحقوا الخلود في النار والنار باللام من أعلام جهنم كالساعة للقيامة ولذا كثيراً ما تذكر في مقابلة الجنة كما في هذا المقام وجاء في الشعر:

الجنة الدار فاعلم إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار

هما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار

والصحبة في الأصل اقتران الشيء بالشيء في زمان ما قل أو كثر وبذلك يكون كل منهما صاحب الآخر وإن كانت على المداومة والملازمة يكون كمال الصحبة ويكون صاحب المصاحب عرفاً وقد يطلق على الطرفين حينئذ صاحب ومصاحب أيضاً ومن ذلك يكنى عن زوجة بالصاحبة وقد يقال للمالك لكثرة صحبته بمملوكه كما قيل له الرب لوقوع تربية المالك على مملوكه فيقال صاحب المال كما يقال رب المال فإطلاق أصحاب النار وأصحاب الجنة على أهلها إما باعتبار الصحبة الأبدية والاقتران الدائم حتى لا يقال للعصاة المعذبين بالنار مقدار ما شاء الله أصحاب النار أو باعتبار الملك مبالغة ورمزاً إلى أنهما جزاء لأهلها باعتبار كسبهما بأعمالهم الحسنة أو السيئة ﴿وأصحاب الجنة﴾ الذين اتقوا الله فاستحقوا الخلود في الجنة قال في «الإرشاد»: لعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبنى عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابلتهم فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشئيين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ [الرعد: ١٦] إلى غير ذلك من المواضع وأما قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ [الزمر: ٩] فلعل تقديم الفاضل فيه لأن صلته ملكة والإعدام مسبقة بملكاتها وقال بعضهم: قدم أصحاب النار لذكر الذين نسوا الله قبله ولكثرة أهلها ولأن أول طاعة أكثر الناس بالخوف ثم بالرجاء ثم بالمحبة في البعض ولا دلالة في الآية الكريمة على أن المسلم لا يقتصر بالكافر وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالفهر كما هو مذهب الشافعي لأن المراد عدم الاستواء في الأحوال الأخروية كما ينبنى عنه التفسير من الفريقين بصاحبة النار وصاحبة الجنة وكذا قوله تعالى: ﴿أصحاب الجنة هم الفائزون﴾ فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين فالفوز الظفر مع حصول السلامة أي هم الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه فهم أهل الكرامة في الدارين وأصحاب النار أهل الهوان فيهما وفيه تنبيه للناس بأنهم لفرط غفلتهم ومحبتهم العاجلة واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار وبين أصحابهما حتى احتاجوا إلى الإخبار بعدم الاستواء كما تقول لمن يعق أباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبه بذلك على حق الأبوة الذي يقتضي البر والتعطف فكذا نبه الله تعالى الناس بتذكير سوء حال أهل النار وحسن حال أهل الجنة على الاعتبار والاحتراز عن الغفلة ورفع الرأس عن المعاصي والتحاشي من عدم المبالاة قال عليه السلام: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسريره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ ﴿يُؤَيِّدُ نَاصِرُهُ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّهَا نَاطِرٌ﴾ ﴿٢٢﴾» [القيامة: ٢٢، ٢٣] وقال عليه السلام: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً» ورؤي الشيخ الحجازي ليلة يردد قوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وبكي ف قيل له: قد أبكتك آية ما يبكي عند مثلها فقال: فما ينفعني عرضها إذا لم يكن لي فيها موضع قدم. وخرج على سهل الصعلوكي من مسخن حمام يهودي في طمر أسود من دخانه فقال: أستم ترون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال سهل على البداة: إذا صرت إلى عذاب الله كانت هذه جنتك وإذا صرت إلى نعيم الله كانت هذه سجني فتعجبوا من كلامه. قال الشيخ سعدي:

چومارا بدنیا تو کردی عزیز   بعقبي همان چشم داریم نیز
عزیزی و خواری تو بخشی وبس   عزیز تو خواری نه بیند زکس
خدايا بعزت كه خواریم مکن   بذل كنه شرمسارم مكن

قال بعض أهل الإشارة أصحاب النار في الحقيقة أصحاب المجاهدات الذين احترقوا بنيرانها وأصحاب الجنة أصحاب المواصلات الذين وقعوا في روح المشاهدات وفي الظاهر أصحاب النار أصحاب النفوس والأهواء الذين أقبلوا على الدنيا وأصحاب الجنة أصحاب القلوب والمراقبات قال الحسين النوري قدس سره: أصحاب النار أصحاب الرسوم والعادات وأصحاب الجنة أصحاب الحقائق والمشاهدات والمعانيات.

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ .

﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبال لرأيت خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثلة نضربها للناس لعلهم يتفكرون﴾ العظيم الشأن المنزل عليكم أيها الناس المنظوي على فنون

القوارع أو المنزل عليك يا محمد أو علي محمد بحسب الالتفات في الخطاب قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن السماء اطت يعني أوزداد من ثقل الألواح لما وضعها الله عليها في وقت موسى فبعث الله لكل حرف منها ملكاً فلم يطيقوا حملها فخففها على موسى وكذلك الإنجيل على عيسى والفرقان على محمد عليهم السلام ثم إنه لا يلزم في الإشارة وجود جملة المشار إليه ذي الأبعاد المترتبة وجوداً بل يكفي وجود بعض الإشارة حقيقة ووجود بعض آخر حكماً ويحتمل أن يكون المشار إليه هنا الآية السابقة من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلخ فإن لفظ القرآن كما يطلق على المجموع يطلق على البعض منه حقيقة بالاشتراك أو باللغة أو مجازاً بالعلاقة فيكون التذكير باعتبار تذكير المشار إليه. ﴿على جبل﴾ من الجبال وهي ستة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون جبلاً سوى التلول كما في «زهرة الرياض» وهي محركة كل وتد للأرض عظم وطال فإن انفرد فأكمة وقنة بضم القاف واعتبر معانيه فاستعير واشتق منه بحسبه فقيل فلان جبل لا يتدحرج تصور المعنى الثبات وجبله الله على كذا إشارة إلى ما ركب فيه من الطبع الذي يأبى على الناقل نقله. ﴿لرأيت﴾ يا من من شأنه الرؤية أو يا محمد مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه ﴿خاشعاً﴾ خاضعاً ذليلاً وهو حال من الضمير المنصوب في قوله: ﴿لرأيت﴾ لأنه من الرؤية البصرية قال بعضهم: الخشوع انقياد الباطن للحق والخضوع انقياد الظاهر له وقال بعضهم: الخضوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر قال الراغب: الخشوع ضراعة وأكثر ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب ولذلك قيل فيما روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح ﴿متصدعاً من خشية الله﴾ أي: متشققاً منها أن يصيبه فيعاقبه والصدع شق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهما ومنه استعير الصداع وهو الانشقاق في الرأس من الوجع قال العلماء: هذا بيان وتصوير لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه والمعنى لو ركب في الجبل عقل وشعور كما ركب فيكم أيها الناس ثم أنزل عليه القرآن ووعد وأوعده حسب حالكم لخشع وخضع وتصدع من خشية الله حذراً من أن لا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القرآن والامتثال لما فيه من أمره ونهيهِ والكافر المنكر أقسى منه ولذا لا يتأثر أصلاً «مصرع» أي دل سنكين تويك ذره سوهان كيرنيست. وهو كما تقول لمن تعظه ولا ينجع فيه وعظك: لو كلمت هذا الحجر لأثر فيه. ونظيره قول الإمام مالك للشافعي: لو رأيت أبا حنيفة رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقامت حجته:

دلرا اثر روى توكل پوش كند جانرا سخن خوب تو مدهوش كند

آتش كه شراب وصل تونوش كند از لطف توسوختن فراموش كند

يقول الفقير: فيه ذهول عن أن الله تعالى خلق الأشياء كلها ذات حياة وإدراك في الحقيقة وإلا لما اندك الجبل عند التجلي ولما شهد للمؤذن كل رطب ويابس سمع صوته ونحو ذلك وقد كاشف عن هذه الحياة أهل الله وغفل عنها المحجوبون على ما حقق مراراً نعم فرق بين الجبل عند التجلي وعندما أنزل عليه القرآن وبينه عند الاستتار وعدم الإنزال فإن أثر الحياة في الصورة الأولى محسوس مشاهد للعامة والخاصة وأما في الصورة الثانية فمحسوس للخاصة فقط فاعرف ﴿وتلك الأمثال﴾ إشارة إلى هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل أي هذا

القول الغريب في عظمة القرآن ودناءة حال الإنسان وبيان صفتيهما العجيبة وسائر الأمثال الواقعة في القرآن فإن لفظ المثل حقيقة عرفية في القول السائر ثم يستعار لكل أمر غريب وصفة عجيبة الشأن تشبيهاً له بالقول السائر في الغرابة لأنه لا يخلو عن غرابة. ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ بيان ميكنيم مرانسانرا قد جاء في سورة الزمر: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الزمر: ٢٧] بالإخبار على الماضي مع أنها مكية وقال هنا ﴿نَضْرِبُهَا﴾ بالاستقبال مع أن السورة مدنية فلعل الأول من قبيل عد ما سيحقق مما حقق لتحققه بلا خلف والثاني من قبيل التعبير عن الماضي بالمضارع لإحضار الحال أو لإرادة الاستمرار على الأحوال بمعنى أن شأننا أن نضرب الأمثال للناس. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: لمصلحة التفكير ومنفعة التذكر. يعني شايذكه انديشه كنند دران وبهره بردارند ازان بإيمان. ولا يقتضي كون الفعل معللاً بالحكمة والمصلحة أن يكون معللاً بالغرض حتى تكون أفعاله تعالى معللة بالأغراض إذ الغرض من الاحتياج والحكمة اللطف بالمحتاج وعن بعض العلماء أنه قال: من عجز عن ثمانية فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها من أراد فضل صلاة الليل وهو نائم فلا يعص بالنهار ومن أراد فضل صيام التطوع وهو مفطر فليحفظ لسانه عما لا يعنيه ومن أراد فضل العلماء فعليه بالتفكير ومن أراد فضل المجاهدين والغزاة وهو قاعد في بيته فليجاهد الشيطان ومن أراد فضل الصدقة وهو عاجز فليعلم الناس ما سمع من العلم ومن أراد فضل الحج وهو عاجز فليلتزم الجمعة ومن أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس ولا يوقع العداوة ومن أراد فضل الأبدال فليضع يده على صدره ويرضى لأخيه ما يرضى لنفسه قال عليه السلام: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة قالوا: ما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: النظر في المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند عجائبه». وفي «المثنوي»:

خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی   بهر محجوبان مثال معنوي
که ز قرآن کرنه بیند غیر قال   این عجب نیودز اصحاب ضلال
کز شعاع آفتاب پرز نور   غیر کرمی می نیابد چشم کور
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب
وعن الحسن البصري رحمه الله من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ومن لم يكن سكوته تفكراً
فهو سهو ومن لم يكن نظره عبرة فهو لهو. وعن أبي سليمان رحمه الله: الفكرة في الدنيا
حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتحيي القلب
وكثيراً ما ينشد سفيان بن عيينة ويقول:

إذا المرء كانت له فكره   ففي كل شيء له عبره
والتفكر إما أن يكون في الخالق أو الخلق والأول إما في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله
أما في ذاته فممنوع لأنه لا يعرف الله إلا الله إلا أن يكون التفكير في ذاته باعتبار عظمته وجلاله
وكبريائه من حيث وجوب الوجود ودوام البقاء وامتناع الإمكان والفناء والصمدية التي هي
الاستغناء عن الكل وأما في صفاته فهو فيها باعتبار كمالها بحيث يحيط علمه بجميع المعلومات
وقدرته بجميع الأشياء وإرادته بجميع الكائنات وسمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع
المبصرات ونحو ذلك وأما في أفعاله فهو فيها بحسب شمولها وكثرتها ومتانتها ووقوعها على
الوجه الأتم كل يوم هو في شأن والثاني إما أن يكون فيما كان من العلويات والسفليات أو فيما

سيكون من أهوال القيامة وأحوال الآخرة إلى أبد الآباد قال بعض العارفين: الفكر إما في آيات الله وصنائه فيتولد منه المعرفة وإما في عظمة الله وقدرته فيتولد منه الحياة وإما في نعم الله ومنته فيتولد منه المحبة وإما في وعد الله بالثواب فيتولد منه الرغبة في الطاعة وإما في وعيد الله بالعقاب فيتولد منه الرهبة من المعصية وإما في تفریط العبد في جنب الله فيتولد منه الحياء والندامة والتوبة. ومن مهمات التفكير أن يتفكر المتفكر في أمر نفسه من مبدئه ومعاشه ومن إطاعته لربه ببدنه ولسانه وفؤاده ولو صرف عمره في فكر نفسه نظراً إلى أول أمره وأوسطه وآخره لما أتم وفي الآية إشارة إلى أن الله لو تجلى بصورة القرآن الجمعي المشتمل على حروف الموجودات العلوية وكلمات المخلوقات السفلية على جبل الوجود الإنساني لتلاشى من سطوة التجلي وإلى أن العارف ينبغي أن يذوب تحت الخطاب الإلهي من شدة التأثير وإلى أن هذه الأمة حملوا بهمته ما لم تحمله الجبال بقوتها كما قال تعالى: ﴿فَأَيُّكُمْ أَنْ يَعْمَلَهَا وَاسْفَقَنَّ مِنْهَا وَمَحَلَّهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢] ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو﴾ هو في أصل وضعه كناية عن المفرد المذكر الغائب وهي كناية عن المفردة المؤنثة الغائبة وكثيراً ما يكتفى به عمن لا يتصور فيه الذكورة والأنوثة كما هو ههنا فإنه راجع إلى الله تعالى للعلم به ولك أن تقول: هو موضوع لمفرد ليس فيه تأنيث حقيقة وحكماً وهو لمفرد يكون فيه ذلك وهو مبتدأ خبره لفظة الله بمعنى هو المعبود بالحق المسمى بهذا الاسم الأعظم الدال على جلال الذات وكمال الصفات فلا يلزم أن يتحد المبتدأ والخبر بأن يكون التقدير الله الله، إذ لا فائدة فيه أو الله بدل من هو والموصول مع صلته خبر المبتدأ أو هو إشارة إلى الشأن والله مبتدأ والذي لا إله إلا هو خبره والجملة خبر ضمير الشأن ولا في كلمة التوحيد لنفي أفراد الجنس على الشمول والاستغراق وإله مبني على الفتح بها مرفوع المحل على الابتداء والمراد به جنس المعبود بالحق لا مطلق جنس المعبود حقاً أو باطلاً وإلا فلا يصح في نفسه لتعدد الآلهة الباطلة ولا يفيد التوحيد الحق وإلا هو مرفوع على البدلية من محل المنفي أو من ضمير الخبر المقدر للـ والخبر قد يقدر موجود فيتوهم أن التوحيد يكون باعتبار الوجود لا الإمكان فإن نفي وجود إله غير الله لا يستلزم نفي إمكانه وقد يقدر ممكن فيتوهم أن إثبات الإمكان لا يقتضي الوقوع فكم من شيء ممكن لم يقع وقد يقدر لنا فيتوهم أنه لا بد من مقدر فيعود الكلام والجواب أنه إذا كان المراد بالـإله المعبود بالحق كما ذكر فهو لا يكون إلا رب العالمين مستحقاً لعبادة المكلفين فإذا نفيت الألوهية على هذا المعنى عن غيره تعالى وأثبتت له سبحانه يندفع التوهم على التقادير كلها إن قيل: إن أراد القائل لا إله إلا الله شمول النفي له تعالى ولغيره فهو مشكل نعوذ بالله مع أن الاستثناء يكون كاذباً وإن أراد شموله لغيره فقط فلا حاجة إلى الاستثناء أجيب بأن مراده في قلبه هو الثاني إلا أنه يرى التعميم ظاهراً في أول الأمر ليكون الإثبات بالاستثناء أكد في آخر الأمر فالمعنى لا إله غيره وهذا حال الاستثناء مطلقاً قال الشيخ أبو القاسم: هذا القول وإن كان ابتداءه النفي لكن المراد به الإثبات. ونهاية التحقيق فإن قول القائل: لا أخ لي سواك ولا معين لي غيرك أكد من قوله: أنت أخي ومعيني وكل من لا إله إلا الله ولا إله إلا هو كلمة توحيد لوروده في القرآن بخلاف لا إله إلا الرحمن فإنه ليس بتوحيد مع أن إطلاق الرحمن على غيره تعالى غير جائز وإطلاق هو جائز نعم إن الأولى كونه توحيداً إلا أنه لم يشتهر به التوحيد أصالة بخلافهما.

اعلم أن هو من أسماء الذات عند أهل المعرفة لأنه بانفراده عن انضمام لفظ آخر إشارة إلى الله مستجمع لجميع الصفات المدلول عليها بالأسماء الحسنی فهو من جملة الأذكار عند الأبرار قال الإمام القشيري رحمه الله: هو للإشارة وهو عند هذه الطائفة إخبار عن نهاية التحقيق فإذا قلت: هو لا يسبق إلى قلوبهم غيره تعالى فيكتفون به عن كل بيان يتلوه لاستهلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم وقال الإمام الفاضل محمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله في «شرح الأسماء الحسنی».

اعلم أن هذا الاسم عند أهل الظاهر مبتدأ يحتاج إلى خبر ليتم الكلام وعند أهل الطريق لا يحتاج بل هو مفيد وكلام تام بدون شيء آخر يتصل به أو يضم له لاستهلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم. وقال الشيخ العارف أحمد الغزالي أخو الإمام محمد الغزالي رحمه الله كاشف القلوب بقوله: لا إله إلا الله وكاشف الأرواح بقول: الله وكاشف الأسرار بقول: هو هو لا إله إلا الله قوت القلوب والله قوت الأرواح وهو قوت الأسرار فلا إله إلا الله مغناطيس القلوب والله مغناطيس الأرواح وهو مغناطيس الأسرار والقلب والروح والسر بمنزلة درة في صدف في حقة فانظر أنه رحمه الله في أي درجة وضع هو. وعن بعض المشايخ: رأيت بعض الوالهيين فقلت له: ما اسمك؟ فقال: هو قلت من أنت؟ قال هو قلت: من أين تجيء؟ قال: هو قلت: من تعني بقولك هو؟ قال: هو. فما سألت عن شيء إلا قال هو فقلت: لعلك تريد الله فصاح وخرجت روحه، فكن من الذاكرين بهو ولا تلتفت إلى المخالفين فإنهم من أهل الأهواء ولكل من العقل والنفس والقلب والروح معنيان أما العقل فيطلق على قوة دراية توجد في الإنسان بها يدرك مدركاته وعلى لطيفة ربانية هي حقيقة الإنسان المستخدمة للبدن في الأمور الدنيوية والأخروية وهي العالم والعارف والعاقل وهي الجاهل والقاصر والغافل إلى غير ذلك وكذا النفس تطلق على صفة كائنة في الإنسان جامعة للأخلاق المذمومة داعية إلى الشهوات باعثة على الأهواء والآفات وتطلق على تلك اللطيفة المذكورة كما قال بعض الأفاضل:

يا خادماً الجسم كم تسعى لخدمته   وتطلب الربح مما فيه خسران
عليك بالنفس فاستكمل فضائلها   فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

وكذا القلب يطلق على قطعة لحم صنوبرية تكون في جوف الإنسان وعلى تلك اللطيفة وكذا الروح يطلق على جسم لطيف وعلى اللطيفة الربانية المذكورة فكل من الألفاظ الأربعة يطلق على نفس الإنسان الذي هو المتكلم والمخاطب والمثاب والمعاقب بالأصالة وبتبعيتها يقع الثواب والعقاب للجسد الذي هو القفص لها فالتغايير على هذا اعتباري فإن النفس نفس باعتبار أنها نفس الشيء وذاته وعقل باعتبار إدراكها وقلب باعتبار انقلابها من شيء إلى شيء وروح باعتبار استراحتها بما يلائمها وتستلذ به وعلى المعاني الأخر لهن حقيقي ثم إن النفس إما أن تكون تابعة للهوى فهي الأمانة لمبالغة أمرها للأعضاء بالسيئات فذكر دائرة النفس لا إله إلا الله وإما أن يهب الله له الإنصاف والندامة على تقصيراتها والميل إلى التدارك لما فات من المهمات فهي اللوامة للومها صاحبها بل نفسها على سوء عملها فذكر هذه الدائرة الله الله ويقال لها دائرة القلب لانقلابها إلى جانب الحق وإما أن تطمئن إلى الحق وتستقر في الطاعة وتتلذذ بالعبادة فهي المطمئنة لاطمئنانها تحت أمر الله بحب الله ويقال لهذه الدائرة دائرة الروح

لاستراحتها بعبادة الله وذكره وتلذذها بشكره وذكر هذه الدائرة هو هو وأما ما قال بعض الكبار من أن الذكر بلا إله إلا الله أفضل من الذكر بكلمة الله الله وهو هو من حيث إنها جامعة بين النفي والإثبات ومحتوية على زيادة العلم والمعرفة فبالنسبة إلى حال المبتدي فكلمة التوحيد تظهر مرآة النفس بنارها فتوصل السالك إلى دائرة القلب وكلمة الله تنور القلب بنورها فتوصل إلى دائرة الروح وكلمة هو تجلي الروح فتوصل من شاء الله إلى دائرة السر والسر لفظ استأثره المشايخ للحقيقة التي هي ثمرة الطريقة التي هي خلاصة الشريعة التي هي لازمة القبول لكل مؤمن إما أخذاً مما روي عن النبي عليه السلام أنه قال حكاية عن الله: «بيني وبين عبيدي سر لا يسعه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأما لكونه مستوراً عن أكثر الناس ليس من لوازم الشريعة والطريقة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يشهد الله أينما يبدو أنه لا إله إلا هو:

هست هر ذره بو حدت خویش   پيش عارف كواه وحدت او

پاك كن جامی از غبار دویی   لوح خاطر كه حق يكيست نه دو

﴿عالم الغيب والشهادة﴾ اللام للاستغراق فيعلم كل غيب وكل شهادة أي ما غاب عن الحس من الجواهر القدسية وأحوالها وما حضر له من الأجرام وأعراضها ومن المعلوم والموجود فالمراد بالغيب حينئذ ما غاب عن الوجود ومن السر والعلانية ومن الآخرة والأولى ونحو ذلك قال الراغب: ما غاب عن حواس الناس وبصائرهم وما شهدوه بهما والمعلومات إما معدومات يمتنع وجودها أو معدومات يمكن وجودها وإما موجودات يمتنع عدمها أو موجودات لا يمتنع عدمها ولكل من هذه الأقسام الأربعة أحكام وخواص والكل معلوم لله تعالى وقدم الغيب على الشهادة لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به من حيث كونه موجوداً.

واعلم أن ما ورد من إسناد علم الغيب إلى الله فهو الغيب بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه تعالى لأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء وإذا انتفى الغيب بالنسبة إليه انتفى العلم به أيضاً وأيضاً لما سقطت جميع النسب والإضافات في مرتبة الذات البحت والهوية الصرفة انتفت النسبة العلمية مطلقاً فانتفى العلم بالغيب فافهم. ﴿هو الرحمن الرحيم﴾ كرر هو لأن له شأنًا شريفاً ومقاماً منيفاً من اشتغل به ملك من أعرض عنه هلك والله تعالى رحمته الدنيوية عامة لكل إنسي وجني مؤمناً كان أو كافراً:

اديم زمين سفره عام اوست   برين خان يغما چه دشمن چه دوست

على ما قال عليه السلام: «أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر يحق فيها الحق ويبطل الباطل كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها» ولذلك يقال يا رحمن الدنيا لأن ما فيه زيادة حرف يراد به زيادة في المعنى ورحمته الأخروية خاصة بالمؤمنين ولذا يقال يا رحيم الآخرة فعلى هذا في معنى الرحمن زيادة باعتبار المنعم عليه ونقصان باعتبار الأنواع والأفراد وفي تخصيص هذين الاسمين المنبئين عن وفور رحمته في الدارين تنبيه على سبق رحمته وتبشير للعاصين أن لا يقنطوا من رحمة الله وتنشيط للمطيعين بأنه يقبل القليل ويعطي الجزيل وحظ العبد من اسم الرحمن الرحيم أن يكون كثير الرحمة بأن يرحم نفسه أولاً ظاهراً وباطناً ثم يرحم غيره بتحصيل مراده وإرشاده والنظر إليه بعين الرحمة كما قال بعض المشايخ:

وارحم بني جميع الخلق كلهمو وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة
وَقَرَّ كَبِيرَهُمْو وارحم صغيرهمو وراع في كل خلق حق من خلقه
قال الزروقي رحمه الله كل الأسماء يصح التخلق بمعانيها إلا الاسم الله فإنه للتعليق فقط
وكل الأسماء راجعة إليه فالمعرفة به معرفة بها ولا بد للعبد من قلب مفرد فيه توحيد مجرد
وسر مفرد وبه يحصل جميع المقاصد. سئل الجنيد قدس سره كيف السبيل إلى الانقطاع إلى
الله تعالى؟ قال: بتوبة تزيل الإصرار وخوف يزيل التسويف ورجاء يبعث على مسالك العمل
وإهانة النفس بقربها من الأجل وبعدها من الأمل قيل له بماذا يصل العبد إلى هذا؟ قال: بقلب
مفرد فيه توحيد مجرد انتهى وهو عجيب.

وفي «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى هويته الجامعة عالم غيب الوجود المسمى
باسم الباطن وعالم شهادة الوجود المسمى باسم الظاهر هو ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ أي هو المتجلي
بالتجلي الرحماني العام وهو المتجلي بالتجلي الرحيمي الخاص وهو المطلق عن العموم
والخصوص في عين العموم والخصوص غير اعتباراته وحياته.

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾

﴿هو الله الذي لا إله إلا هو﴾ كرر هو لإبراز الاعتناء بأمر التوحيد يعني اوست خدای که
بهیچ وجه نیست خدای سزای پرستش مکروی ﴿الملك﴾ پادشاهی که جلال ذاتش ازوجه
احتیاج مصونست وکمال صفاتش باستغناء مطلق مقرون فمعناه ذو الملك والسلطان والملك
بالضم هو التصرف بالأمر والنهي في الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال ملك
الناس ولا يقال: ملك الأشياء فقوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿١﴾﴾ [الفاتحة: ٤] تقديره
الملك في يوم الدين كما في «المفردات» وعبد الملك هو الذي يملك نفسه وغيره بالتصرف فيه
بما شاء الله وأمره به فهو أشد الخلق على خليفته قال الإمام الغزالي قدس سره: مملكة العبد
الخاصة به قلبه وقالبه وجنده شهوته وغضبه وهواه ورعيته لسانه وعينه ويداه وسائر أعضائه فإذا
ملكها ولم يطعها فقد نال تملكه درجة الملك في عالمه. قال الشيخ سعدي:

وجود توشهریست پرنیک وید   توسلطان ودستور دانا خرد
هما ناکه دونان کردن فراز   درین شهر کبرست وسودا وآز
چو سلطان عنایت کند بابدان   کجا ماند آسایش بخردان

فإن انضم إليه استغناؤه عن كل الناس واحتاج الناس كلهم إليه في حياتهم العاجلة
والآجلة فهو الملك في العالم العرضي وتلك رتبة الأنبياء عليهم السلام فإنهم استغنوا في
الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد إلا عن الله تعالى واحتاج إليهم كل أحد ويليهم في هذا
الملك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وإنما ملكهم بقدر مقدرتهم على إرشاد العباد واستغنائهم
عن الاسترشاد وهذا الملك عطية للعبد من الملك الحق الذي لا مثوبة في ملكه وإلا فلا ملك
للعبد كما قيل لبعض العارفين: ألك ملك؟ فقال: أنا عبد لمولاي فليس لي نملة فمن أنا حتى
أقول: لي شيء هذا كلام من استغرق في ملاحظة ملكية الله ومالكيته فما حكى أن بعض

الأمراء قال لبعض الصلحاء: سلني حاجتك قال: أو لي تقول هذا ولي عبدان هما سيداك؟ قال: من هما؟ قال: الشهوة والغضب وفي بعض الرواية الحرص والهوى غلبتهما وغلباك وملكتهما وملكاك فهو إخبار عن لطف الله وتمليكه من ضبط نفسه واستخدمهما فيما يرضاه الله نصحاً لذلك الأمير ولغيره من السامعين شاهدين أو غائبين قال بعضهم لبعض الشيوخ: أوصني فقال: كن ملكاً في الدنيا تكن ملكاً في الآخرة معناه: اقطع طمعك وشهوتك في الدنيا فإن الملك في الحرية والاستغناء ومن مقالات أبي يزيد البسطامي قدس سره في مناجاته: إلهي ملكي أعظم من ملكك وذلك لأن الله تعالى ملك أبا يزيد وهو متناه وأبا يزيد ملك الله وهو باق غير متناه وخاصة اسم الملك صفاء القلب وحصول الفناء والإمرة ونحوها فمن واطب عليه وقت الزوال كل يوم مائة مرة صفاء قلبه وزال كدره ومن قرأه بعد الفجر مائة وإحدى وعشرين مرة أغناه الله من فضله إما بأسباب أو بغيرها. ﴿القدوس﴾ هو من صيغ المبالغة من القدس وهو النزاهة والطهارة أي البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناً ما وعن كل عيب وهو بالعبري قديساً ونظيره السبوح وفي تسبيح الملائكة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

قال الزمخشري: إن الضفادع تقول في نقيقها: سبحان الملك القدوس قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان وقال بعضهم: المفتوح قليل في الصفات كثير في الأسماء مثل التنور والسمور والسفود وغيرها قال بعض المشايخ: حقيقة القدس الاعتلاء عن قبول التغير ومنه الأرض المقدسة لأنها لا تتغير بملك الكافر كما يتغير غيرها من الأرضين واتبع هذا الاسم اسم الملك لما يعرض للملوك من تغير أحوالهم بالجور والظلم والاعتداء في الأحكام وفيما يترتب عليها فإن ملكه تعالى لا يعرض له ما يغيره لاستحالة ذلك في وصفه.

وقال بعضهم: التقديس التطهير وروح القدس جبريل عليه السلام لأنه ينزل بالقدس من الله أي ما يطهر به نفوسنا من القرآن والحكمة والفيض الإلهي والبيت المقدس هو المطهر من النجاسة أي الشرك أو لأنه يتطهر فيه من الذنوب وكذلك الأرض المقدسة وحظيرة القدس الجنة. قال الكاشفي: قدوس يعني پاک از شوائب مناقص ومعائب ومنزه از طرق آفات ونوايب. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يفضي به تفكر ولست أقول: منزه عن العيوب والنقائص فإن ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب فليس من الأدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك ولا حجام ولا حذاء فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود وفي ذلك الإيهام نقص بل أقول: القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق كمالاً قال الزروقي رحمه الله كل تنزيه توجه الخلق به إلى الخالق فهو عائد إليهم لأن الحق سبحانه في جلالة لا يقبل ما يحتاج للتنزيه منه لاتصافه بعلي الصفات وكريم الأسماء وجميل الأفعال على الإطلاق فليس لنا من تقدسه إلا معرفة أنه القدوس فافهم وعبد القدوس هو الذي قدسه الله عن الاحتجاب فلا يسع قلبه غير الله وهو الذي يسع قلبه الحق كما قال: «لا يسعني أرضي وسمائي ويسعني قلب عبدي» ومن وسع الحق قدس عن الغير إذا لا يبقى عند تجلي الحق شيء غيره فلا يسع القدوس إلا القلب المقدس من الأكوان قال بعضهم: حظ العارف منه أن يتحقق أنه لا يحق الوصول إلا بعد العروج من عالم الشهادة إلى عالم الغيب وتنزيه السر

عن المتخيلات والمحسوسات والتطواف حول العلوم الإلهية والمعارف الزكية عن تعلقات الحس والخيال وتطهير القصد عن أن يحوم حول الحظوظ الحيوانية والذائدات الجسمانية فيقبل بشرائره على الله سبحانه شوقاً إلى لقائه مقصور الهم على معارفه ومطالعة جماله حتى يصل إلى جناب العز وينزل بحبوحه القدس وخاصية هذا الاسم أنه إذا كتب: سبح قدوس رب الملائكة والروح على خبز إثر صلاة الجمعة وأكله يفتح الله له العبادة ويسلمه من الآفات وذلك بعد ذكر عدد ما وقع عليه، وفي «الأربعين الإدريسية»: يا قدوس الطاهر من كل آفة فلا شيء يعادله من خلقه قال السهروردي: من قرأه كل يوم ألف مرة في خلوة أربعين يوماً شمله بما يريد وظهرت له قوة التأثير في العالم ﴿السلام﴾ ذو السلامة من كل آفة ونقص وبالفارسية سالم از عيوب وعلل ومبرا از ضعف وعجز وخلل وهو مصدر بمعنى السلامة وصف به للمبالغة لكونه سليماً من النقائص أو في إعطائه السلامة فيكون بمعنى التسليم كالكلام بمعنى التكليم فما ورد من قوله: «أنت السلام» معناه: أنت الذي سلم من كل عيب وبريء من كل نقص وقوله: «ومنك السلام» أي الذي يعطي السلامة فيسلم العاجز من المكاره ويخلصه من الشدائد في الدارين ويستتر ذنوب المؤمنين وعيوبهم فيسلمون من الخزي يوم القيامة أو يسلم على المؤمنين في الجنة لقوله تعالى: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِئٍ ۖ﴾ [يس: ٥٨] وقوله: «واليك يرجع السلام» إشارة إلى أن ﴿كُلُّ مَن عَلَيَّا فَإِنَّ ۖ﴾ [٢٦] ﴿وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧، ٢٨] وقوله: «وحينا ربنا بالسلام طلب السلامة منه في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الإمام الغزالي رحمه الله: هو الذي يسلم ذاته من العيب وصفاته من النقص وأفعاله من الشر يعني ليس في فعله شر محض بل في ضمنه خير أعظم منه فالمقضي بالأصالة هو الخير وهو والقدوس من الأسماء الذاتية السلبية إلا أن يكون بمعنى المسلم.

قال الراغب: السلام والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة قيل: وصف الله بالسلام من حيث لا تلحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق انتهى. وعبد السلام هو الذي تجلى له اسم السلام فسلمه من كل نقص وآفة وعيب فكل عبد سلم من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه وسلم من الآثام والمحظورات جوارحه وسلم من الانتكاس والانعكاس صفاته فهو الذي يأتي الله بقلب سليم وهو السلام من العباد القريب في وصفه من السلام المطلق الحق الذي لا مثنوية في صفاته وأعني بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته وغضبه إذ الحق عكسه وهو أن تكون الشهوة والغضب أسيري العقل وطوعه فإذا انعكس فقد انتكس ولا سلامة حيث يصير الأمير مأموراً والملك عبداً ولن يوصف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده وخاصية هذا الاسم صرف المصائب والآلام حتى أنه إذا قرئ على مريض مائة وإحدى عشرة مرة برىء بفضل الله ما لم يحضر أجله أو يخفف عنه. ﴿المؤمن﴾ أي: الموحد نفسه بقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨] قاله الزجاج أو واهب الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذي آمن الناس من ظلمه وآمن من آمن من عذابه وهو من الإيمان الذي هو ضد التخويف كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّنَّهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قریش: ٤] وعنه أيضاً أنه قال: إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال الله لباقهم: أنتم المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة

هذين الاسمين . قال الكاشفي : ايمن كنده مؤمنان از عقوبت نيران يا داعي خلق بيايمان وأمان يا مصدق رسل باظهار معجزه وبرهان .

قال الإمام الغزالي رحمه الله : المؤمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفاداً من جهته وهو الله تعالى وليس يخفى أن الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث لا يرى فعينه البصيرة تفيد أمناً منه والأقطع يخاف آفة لا تندفع إلا باليد واليد السليمة أمان منها وهكذا جميع الحواس والأطراف والمؤمن خالقها ومصورها ومقومها ولو قدرنا إنساناً وحده مطلوباً من جهة أعدائه وهو ملقى في مضيق لا تتحرك عليه أعضاؤه لضعفه وإن تحركت فلا سلاح معه وإن كان معه سلاح لم يقاوم أعداءه وحده وإن كانت له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده ولا يجد حصناً يأوي إليه فجاء من عالج ضعفه فقواه وأمدّه بجنود وأسلحة وبني حوله حصناً فقد أفاده أمناً وأماناً فبالحري أن يسمى مؤمناً في حقه والعبد ضعيف في أصل فطرته وهو عرضة الأمراض والجوع والعطش من باطنه وعرضة الآفات المحرقة والمغرقة والجارحة والكاسرة من ظاهره ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد الأدوية دافعة لأمرضه والأطعمة مزيلة لجوعه والأشربة مميطة لعطشه والأعضاء دافعة عن بدنه والحواس جواسيس منذرة بما يقرب من مهلكاته ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة ولا يحصنه منها إلا كلمة التوحيد والله هاديه إليها ومرغبه فيها حيث قال : « لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي » فلا أمن في العالم إلا وهو مستفاد من أسباب هو منفرد بخلقها والهداية إلى استعمالها وعبد المؤمن هو الذي آمنه الله من العقاب وآمنه الناس على ذواتهم وأموالهم وأعراضهم من المصطلحات فحفظ العبد من هذا الوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبه بل يرجو كل خائف الاعتضاد به في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه كما قال عليه السلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن جاره بوائقه » وفي ترجمة وصايا « الفتوحات » واكر خواهي كه از هيچكس نترسى هيچ كس را مترسان تا از همه آمن باشی چون همه كس از تو آمن باشند شيخ اكبر قدس سره الأطهر فرموده كه در عنفوان شباب كه هنوز بدین طریق رجوع نكرده بودم در صحبت والده وجمعی در سفر بودم ناكاه دیدم كله كور خرد مرعى ومن برصید ایشان عظیم حریص بودم وكو دكان من پاره دور بودند در نفس من این فكر افتادكه ایشانرا نر نجانم ودل بران نهادم وخاطررا برترك تعرض وايدای ایشان تسكين كردم وحصانی كه بروی سوار بودم بجانب ایشان میل میکرد سر او محكم كردم ونیزه بدست من بود چون بدیشان رسیدم ودرمیانه ایشان در آمدم وقت بودكه سنان نیزه ببعضی میرسید واودر چرا كردن خود بود والله هیچ یکی سر بر نداشت تا من از میان ایشان گذشتم بعد از ان كود كان وغلامان رسیدند وآن جماعات حمر وحش از ایشان رمیدند ومتفرق شدند ومن سبب آن نمی دانستم تا وقتی كه بطریق الله رجوع كردم ومرا در معامله نظر افتاد دانستم كه آن امان كه در نفس من بود در نفوس ایشان سرایت كرد وأحق العباد باسم المؤمن من كان سبباً لأمن الخلق من عذاب الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة وهذه حرفة الأنبياء والعلماء ولذلك قال عليه السلام : « إنكم تتهاقنون في النار تهافت الفراش وأنا آخذ بحجزكم » لعلك تقول : الخوف من الله على الحقيقة فلا مخوف إلا هو فهو الذي خوف عباده وهو الذي خلق أسباب الخوف فكيف ينسب إليه الأمن فجوابك أن الخوف منه والأمن منه وهو خالق سبب الأمن والخوف جميعاً وكونه مخوفاً لا يمنع كونه مؤمناً كما أن كونه مذلاً لم يمنع كونه

معزاً بل هو المعز والمذل وكونه خافضاً لم يمنع كونه رافعاً بل هو الرافع والخافض فكذلك هو المؤمن المخيف لكن المؤمن ورد التوقيف به خاصة دون المخوف وخاصة هذا الاسم وجود التأمين وحصول الصدق والتصديق وقوة الإيمان في العموم لذاكره ومن ذلك أن يذكره الخائف ستاً وثلاثين مرة فإنه يأمن على نفسه وماله ويزاد في ذلك بحسب القوة والضعف. ﴿المهيمن﴾ قال بعض المشايخ هذا الاسم من أسمائه التي علت بعلو معناها عن مجاري الاشتقاق فلا يعلم تأويله إلا الله تعالى وقال بعضهم: هو المبالغ في الحفظ والصيانة عن المضار من قولهم: هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فرخه حماية له، وفي «الإرشاد»: الرقيب الحافظ لكل شيء وقال الزروقي: هو لغة الشاهد ومنه قوله تعالى: ﴿وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨] يعني شاهداً عالمياً وقال بعضهم: مفيعل من الأمان ضد الخوف وأصله مؤأمن بهمزتين فقلبت الهمزة الثانية ياء لكرهية اجتماعهما فصار مؤيمن ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا في أراق الماء هراقه فيكون في معنى المؤمن.

- حكي - أن ابن قتيبة لما قال في المهيمن إنه مصغر من مؤمن والأصل مؤيمن فأبدلت الهمزة هاء قيل له: هذا يقرب من الكفر فليقل الله قائله وذلك لأن فيه ترك التعظيم وقال الإمام الغزالي رحمه الله: معنى المهيمن في حق الله أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه وكل مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له فهو مهيمن عليه والإشراف يرجع إلى العلم والاستيلاء إلى كمال القدرة والحفظ إلى الفعل فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن ولن يجمع ذلك على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى ولذلك قيل: إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة وعبد المهيمن هو الذي شاهد كون الحق رقيباً شهيداً على كل شيء فهو يرقب نفسه وغيره بإيفاء حق كل ذي حق عليه لكونه مظهر الاسم المهيمن يعني حظ العارف منه أن يراقب قلبه ويحفظ قواه وجوارحه ويأخذ حذره من الشيطان ويقوم بمراقبة عباد الله وحفظهم فمن عرف أنه المهيمن خضع تحت جلاله وراقبه في كل أحواله واستحيا من اطلاعه عليه فقام بمقام المراقبة لديه.

- حكي - أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان يصلي قاعداً فجلس ومد رجله فهتف به هاتف هكذا تجالس الملوك وأن الحريري كان لا يمد رجله في الخلوة ف قيل له: ليس يراك أحد فقال: حفظ الأدب مع الله أحق.

يقول الفقير: يقرب من هذا ما وقع لي عند الكعبة فإني بعدما طفت بالبيت استندت إلى مقام إبراهيم حباً له ف قيل لي من قبل الله تعالى ما هذا البعد في عين القرب فعلمت أن ذلك من ترك الأدب في مجالسة الله معي فلم أزل أأزم باب الكعبة في الصف الأول مدة مجاورتي بمكة وخاصة هذا الاسم الإشراف على البواطن والأسرار ومن قرأه مائة مرة بعد الغسل والصلاة في خلوة بجمع خاطر نال ما أراد ومن نسبته المعنوية علام الغيوب عن التأمل وفي «الأربعين الإدريسية»: يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من علمه ولا يؤوده قال السهرودي: من داوم عليه قوي حفظه وذهب نسيانه ﴿العزیز﴾ غالب در حكم يا بخشنده عزت. قال بعضهم: من عز إذا غلب فمرجعه القدرة المتعالية عن المعارضة والممانعة أو من عز عزازة إذا قل فالمراد عديم المثل كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] وقال الإمام الغزالي رحمه الله: العزيز هو الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه فما لم يجمع هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه العزيز فكم من شيء يقل وجوده ولكن إذا لم

يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسم عزيزاً وكم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزاً كالشمس مثلاً فإنها لا نظير لها والأرض كذلك والنفع عظيم في كل واحدة منهما والحاجة شديدة إليهما ولكن لا توصفان بالعزة لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاتهما فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة ثم في كل واحد من المعاني الثلاثة كمال ونقصان فالكمال في قلة الوجود أن يرجع إلى الواحد إذ لا أقل من الواحد ويكون بحيث يستحيل وجود مثله وليس هذا إلا الله تعالى فإن الشمس وإن كانت واحدة في الوجود فليست واحدة في الإمكان فيمكن وجود مثلها والكمال في النفاسة وشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شيء في كل شيء حتى في وجوده وبقائه وصفاته وليس ذلك الكمال إلا الله تعالى وعبد العزيز هو الذي أعزه الله بتجلي عزته فلا يغلبه شيء من أيدي الحدثان والأكوان وهو يغلب كل شيء قال الغزالي رحمه الله: العزيز من العباد من يحتاج إليه عباد الله في مهام أمورهم وهي الحياة الأخروية والسعادة الأبدية وذلك مما يقل لا محالة وجوده ويصعب إدراكه وهذه رتبة الأنبياء عليهم السلام ويشاركهم في العز من يتفرد بالقرب منهم أي من درجتهم في عصرهم كالخلفاء وورثتهم من العلماء وعزة كل واحد بقدر علو رتبته عن سهولة النيل والمشاركة ويقدر غنائه في إرشاد الخلق وقال بعضهم: حظ العبد من هذا الاسم أن يعز نفسه فلا يستهينها بالمطامع الدنية ولا يدينها بالسؤال من الناس والافتقار إليهم قيل: إنما يعرف عزيزاً من أعز أمر الله بطاعته فأما من استهان بأوامره فمن المحال أن يكون متحققاً بعزته وقال الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله: والله ما رأيت العز إلا في رفع الهممة عن المخلوقين فمن عرف أنه العزيز لا يعتقد لمخلوق جلالاً دون جلال الله تعالى فالعزيز بين الناس في المشهور من جعله الله ذا قدر ومنزلة بنوع شرف باق أو فإن فمنهم من يكون عزيزاً بطاعة الله تعالى ومنهم من يكون بالجاه ومنهم من يكون عزيزاً بالعلم والمعرفة والكمال ومنهم من يكون بالسطوة والشوكة والمال ثم منهم من يكون عزيزاً في الدارين ومنهم من يكون في الدنيا لا في العقبى ومنهم من يكون على العكس فكم من ذليل عند الناس عزيز عند الله وكم من عزيز عند الناس ذليل عند الله والعزيز عند المولى هو الأصل والأولى قال في «أبكار الأفكار»: غير رسول الله عليه السلام اسم العزيز لأن العزة لله وشعار العبد الذلة والاستكانة وخاصية هذا الاسم وجود الغنى والعز صورة أو حقيقة أو معنى فمن ذكره أربعين يوماً في كل يوم أربعين مرة أعانه الله وأعزه فلم يحوجه إلى أحد من خلقه وفي «الأربعين الإدريسية»: يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا شيء يعادله قال السهروردي رحمه الله: من قرأه سبعة أيام متواليات كل يوم ألفاً أهلك خصمه وإن ذكره في وجه العسكر سبعين مرة ويشير إليهم بيده فإنهم ينهزمون. ﴿الجبار﴾ الذي جبر خلقه على ما أراد أي قهرهم وأكرههم عليه أو جبر أحوالهم أي أصلحها فعلى هذا يكون الجبار من الثلاثي لا من الأفعال وجبر بمعنى أجبر لغة تميم وكثير من الحجازيين واستدل بورود الجبار من يقول إن أمثلة مبالغة تأتي من المزيد عن الثلاثي فإنه من أجبره على كذا أي قهره وقال الفراء: لم أسمع فعال من أفعل إلا في جبار ودراك فإنهما من أجبر وأدرك.

قال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر وقد يقال في إصلاح المجرد نحو قول علي رضي الله عنه: يا جابر كل كسير ومسهل كل عسير والإجبار في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمور لكن تعورف في الإكراه المجرد وسمي الذين يدعون أن الله تعالى

يكره العباد على المعاصي في تعارف المتكلمين مجبرة وفي قول المتقدمين جبرية والجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من المعالي لا يستحقها وهذا لا يقال إلا على طريقة الذم وفي وصف الله لأنه الذي يجبر الناس بفائض نعمه أو يقهرهم على ما يريد من مرض وموت وبعث ونحوها وهو لا يقهر إلا على ما تقتضي الحكمة أن يقهر عليه فالجبار المطلق هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد ولا ينفذ فيه مشيئة أحد.

- روي - أن في بعض الكتب الإلهية «عبدى تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد فإن رضيت بما أريد كفيئتكم ما تريد وإن لم ترض بما أريد أبقيتكم فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد» وعبد الجبار هو الذي يجبر كسر كل شيء ونقصه لأن الحق جبر حاله وجعله بتجلي هذا الاسم جابر الحال كل شيء مستعياً عليه ومن علم أنه الجبار دق في عينه كل جبار وكان راجعاً إليه في كل أمر بوصف الافتقار بجبر المكسور من أعماله وترك الناقص من آماله فتم له الإسلام والاستسلام وارتفعت همته عن الأكوان فيكون جباراً على نفسه جابراً لكسر عباده وقال بعضهم: حظ العارف من هذا الاسم أن يقبل على النفس ويجبر نقائصها باستكمال الفضائل ويحملها على ملازمة التقوى والمواظبة على الطاعة ويكسر منها الهوى والشهوات بأنواع الرياضات ويرفع عما سوى الحق غير ملتفت إلى الخلق فيتحدى بحلي السكينة والوقار بحيث لا يزلزله تعاور الحوادث ولا يؤثر فيه تعاقب النوافل بل يقوى على التأثير في الأنفس والآفاق بالإرشاد والإصلاح وقال الإمام الغزالي رحمه الله: الجبار من العباد من ارتفع عن الاتباع ونال درجة الاستتباع وتفرد بعلو رتبته بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء وبمتابعته في سمته وسيرته فيفيد الخلق ولا يستفيد ويؤثر ولا يتأثر ويستتبع ولا يتبع ولا يشاهده أحد إلى ويفنى عن ملاحظة نفسه ويصير مستوفى الهم غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد في استدراجه واستتباعه وإنما حظي بهذا الوصف سيد الأولين والآخرين عليه السلام حيث قال: «لو كان موسى بن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي وأنا سيد ولد آدم ولا فخر» وخاصية هذا الاسم الحفظ من ظلم الجبابرة والمعتدين في السفر والإقامة يذكر بعد قراءة المسبوعات عشر صباحاً ومساءً إحدى وعشرين مرة ذكره الزروقي في «شرح الأسماء الحسنى». **المتكبر** الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً أو البليغ الكبرياء والعظمة يعني أن صيغة التفعّل للتكلف بما لم يكن فإذا قيل: تكبر وتسخر دل على أنه يرى ويظهر الكبر والسخاء وليس بكبير ولا سخي والتكلف بما لم يكن كان مستحيلاً في حق الله تعالى حمل على لازمه وهو أن يكون ما قام به من الفعل على أتم ما يكون وأكمله من غير أن يكون هناك تكلف واعتماد حقيقة ومنه ترحمت على إبراهيم بمعنى رحمته كمال الرحمة وأتممتها عليه فإذا قيل: إنه تعالى متكبر كان المعنى إنه البالغ في الكبر أقصى المراتب.

- روي - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله عليه السلام قائماً على هذا المنبر يعني منبر رسول الله في المدينة وهو يحكي عن ربه تعالى فقال: «إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرضين في قبضته تبارك وتعالى ثم قال هكذا وشد قبضته ثم بسطها ثم يقول: أنا الله أنا الرحمن أنا الرحيم أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً أنا الذي أعدتها أين الملوك أين الجبابرة»:

قهار بي منازع وغفار بي ملال   ديان بي معادل وسلطان بي سپاه
 باغير اوصافت شاهى بود چنان   بريك دو چوب پاره زشطرنج نام شاه
 قال الراغب: التكبر يقال على وجهين أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره وعلى هذا وصف الله بالمتكبر وهو ممدوح والثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامة الناس والموصوف به مذموم وفي الحديث: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما قصمته» قال بعضهم: الفرق بين المتكبر والمستكبر أن المتكبر عام لإظهار الكبر الحق كما في أوصاف الحق تعالى وإظهار الكبر الباطل كما في قوله: ﴿سَأَتَرِفُ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف: ١٤٦] والكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره والتكبر إظهاره ذلك كما في «العوارف» والاستكبار باطلاً كما في قوله تعالى في حق إبليس ﴿أَسْتَكْبَرُ﴾ [البقرة: ٣٤] وغير ذلك كما تجده في موارد استعماله في القرآن والحديث وقال في «الأسئلة المقحمة» ما معنى المتكبر من أسماء الله فإن التكبر مذموم في حق الخلق والجواب معناه هو المتعظم عما لا يليق به سبحانه وهو من الكبرياء لا من التكبر ومعناه المبالغة في العظمة والكبرياء في الله وهو الامتناع عن الانقياد فلهذا كان مذموماً في حق الخلق وهو صفة مدح في حق الله تعالى انتهى فإن قلت: ما تقول في قوله عليه السلام حين قال له عمه أبو طالب: ما أطوعك ربك يا محمد وأنت يا عم لو أطعته أطاعك؟ قلت: هذه الإطاعة والانقياد للمطيع لا للخارج عن أمره فلا ينافي عدم انقياده لغيره فهو المتكبر للمتكبر كما أنه المطيع للمطيع قال بعضهم: المتكبر هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة إلى ذاته فينظر إلى الغير نظر المالك إلى عبده وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجه ولذلك لا يطلق على غيره تعالى إلا في معرض الذم لما أنه يفيد التكلف في إظهار ما لا يكون قال عليه السلام: «تحتاج النار والجنة فقالت هذه: يدخلني الجبارون المتكبرون وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها» ومن عرف علوه تعالى وكبريائه لازم طريق التواضع وسلك سبيل التذلل. قيل: الفقير في خلقه أحسن منه في جديد غيره فلا شيء أحسن على الخدم من لباس التواضع بحضرة السادة قال بعض الحكماء: ما أعز الله عبداً بمثل ما يدل على ذل نفسه وما أذله بمثل ما يدل على عز نفسه.

- حكى - أن بعضهم قال: رأيت رجلاً في الطواف وبين يديه خادمان يطردان الناس ثم بعد ذلك رأيت يتكفف على جسر فسألته عن ذلك فقال: إني تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس وعبد المتكبر هو الذي فني تكبره بتذلل الحق حتى قام كبرياء الله مقام كبره فيتكبر بالحق على ما سواه فلا يتذلل للغير قال الإمام الغزالي قدس سره: المتكبر من العباد هو الزاهد ومعنى زهد العارف أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتكبر في كل شيء سوى الله تعالى فيكون مستقراً للدنيا والآخرة مرتفعاً عن أن يشغله كلتاها عن الحق وزهد العارف معاملة ومعاوضة فهو إنما يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة فيترك الشيء عاجلاً طمعاً في أضعافه آجلاً وإنما هو سلم ومبايعة ومن استعبدته شهوته المطعم والمنكح فهو حقير وإنما المتكبر من يستحق كل شهوة وحظ بتصور أن تشاركه فيها البهائم وخاصية هذا

الاسم الجلالة ظهور الخير والبركة حتى أن من ذكره ليلة دخوله بزوجه عند دخوله عليها وقرأه قبل جماعها عشراً رزق منها ولداً صالحاً ذكراً، وفي «الأربعين الإدريسية»: يا جليل المتكبر على كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده قال السهروردي رحمه الله مداومه بلا فترة يجعل قدره ويعز أمره ولا يقدر أحد على معارضة بوجه ولا بحال. ﴿سبحان الله عما يشركون﴾ تنزيه له تعالى عما يشركون به تعالى أو عن إشراكهم به إثر تعداد صفات لا يمكن أن يشاركه تعالى في شيء منها شيء ما أصلاً أي سبحوا الله تسبيحاً ونزهوه تنزيهاً عما يشركه الكفار به من المخلوقات فالله تعالى أوردته لإظهار كمال كبريائه أو للتعجب من إثبات الشرك بعدما عاينوا آثار اتصافه بجلال الكبرياء وكمال العظمة.

وفي «التأويلات النجمية»: قوله سبحانه: ﴿هو الله الذي لا إله إلا هو الملك﴾ إلخ يشير إلى وحدانية ذاته وفردانية صفاته وتصرفه في الأشياء على مقتضى حكمته الأزلية وإلى نزاهته عن النقائص الإمكانية ووصف الأمن بين العدم المحض بسبب التحقق بالوجود المطلق وإلى حفظ الأشياء في عين شبيثته وإعزازه أوليائه وقهره وإذلاله أعدائه وإلى كمال كبريائه بظهوره في جميع المظاهر وإلى نزاهة ذاته عما يشركون معنى في ذاته وفي صفاته وفي «عرائس البقلي»: سبحان الله عما يشركون إليه بالنواظر والخواطر انتهى.

﴿هو الله الخالق﴾ أي: المقدر للأشياء على مقتضى حكمته ووفق مشيئته فإن أصل معنى الخلق التقدير كما يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بمقياس وإن شاع في معنى الإيجاد على تقدير واستواء وسواء كان من مادة كخلق الإنسان من نطفة ونحوه أو من غير مادة كخلق السماوات والأرض وعبد الخالق هو الذي يقدر الأشياء على وفق مراد الحق لتجليه له بوصف الخلق والتقدير فلا يقدر إلا بتقديره تعالى وخاصية هذا الاسم أن يذكر في جوف الليل ساعة فما فوقها فيتنور قلب ذاكره ووجهه وفي «الأربعين الإدريسية»: خالق من في السماوات ومن في الأرض وكل إليه معاده قال السهروردي: يذكر لجمع الضائع والغائب البعيد الغيبة خمسة آلاف مرة. ﴿البارئ﴾ الموجد للأشياء بريئة من التفاوت فإن البرء الإيجاد على وجه يكون الموجد بريئاً من التفاوت والنقصان عما يقتضيه التقدير على الحكمة البالغة والمصلحة الكاملة وعبد البارئ هو الذي يبرأ عمله من التفاوت والاختلاف فلا يفعل إلا ما يناسب حضرة الاسم البارئ متعادلاً متناسباً بريئاً من التفاوت كقوله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [المك: ٣] وخاصية هذا الاسم أن يذكره سبعة أيام متوالية كل يوم مائة مرة للسلامة من الآفات حتى من تعدى التراب عليه في القبر، وفي «الأربعين الإدريسية»: يا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غيره قال السهروردي: يفتح لذاكره أبواب الغنى والعز والسلامة من الآفات وإذا كتب في لوح من قير وعلق على المجنون نفعه وكذلك أصحاب الأمراض الصعبة ﴿المصور﴾ الموجد لصور الأشياء وكيفياتها كما أراد يعني بحشده صورت هر مخلوق. كما يصور الأولاد في الأرحام بالشكل واللون المخصوص فإن معنى التصوير تخصيص الخلق بالصور المتميزة والأشكال المتعينة قال الراغب: الصورة ما تتميز به الأعيان عن غيرها وهي محسوسة كصورة الإنسان ومعقولة كالعقل وغيره من المعاني وقوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته» أراد بالصورة ما خص الإنسان به من الهيئة المدركة بالبصر وبالبصيرة وبها فضله على كثير من

خلقه وإضافته إلى الله على سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه بل على سبيل التشريف له كقوله: بيت الله وناقة الله وروح الله.

يقول الفقيه: الضمير المجرور في صورته يرجع إلى الله لا إلى آدم والصورة الإلهية عبارة عن الصفات السبع المرتبة وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وآدم مظهر هذه الصفات بالفعل بخلاف سائر الموجودات وإطلاق الصورة على الله تعالى مجاز عند أهل الظاهر إذ لا تستعمل في الحقيقة إلا في المحسوسات وأما عند أهل الحقيقة فحقيقة لأن العالم الكبير بأسره صورة الحضرة الإلهية فرقاً وتفصيلاً وآدم صورته جمعاً وإجمالاً:

أَي زَهْمِهِ صُورَتِ خُوبِ تَوْبِهِ	صُورَكَ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ
رَوَى تَوَآيِينُهُ حَقَّ بَيْنِي أَسْتُ	دَر نَظَرِ مَرْدَمِ خُودِ بَيْنِ مِنْهُ
بَلَكُهُ حَقَّ آيِينُهُ وَتَوَ صُورَتِي	وَهُم تَوَى رَابِمِيَانِ رَه مَدِهِ
صُورَتِ أَزِ آيِينُهُ نَبَاشِدِ جَدَا	أَنْتَ بِهِ مَتَّحِدِ فَاَنْتَبِهْ
هَرَكُهُ سَر رَشْتَهُ وَحَدَثِ نِيَا فِتْ	پِش وَیِ اَیْنِ نَکْتِهِ بُوْدِ مَشْتَبِهْ
رَشْتَهُ يَكِي دَانِ وَكِرِهْ صَدِ هَزَارِ	کِیْسْتِ کَزِیْنِ نَکْتِهِ کَشَايِدِ کِرِهْ
هَرَكُهُ چَوِ جَامِي بَکِرِهْ بَنْدِ شَدِ	کَر بَسَرِ رَشْتَهُ رُوْدِ بَا زِبِهْ

والحاصل أن الخالق هنا المقدر على الحكمة الملائمة لنظام العالم والباريء الموجد على ذلك التقدير والمصور المبدع لصور الكائنات وأشكال المحدثات بحيث يترتب عليها خواصهم ويتم بها كمالهم وبهذا ظهر وجه الترتيب بينهما واستلزام التصوير البرء والبرء الخلق استلزام الموقوف للموقوف عليه كما قال الإمام الغزالي رحمه الله وقُدس سره: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع ولا ينبغي أن يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً والله تعالى خالق من حيث إنه مقدر وباريء من حيث إنه مخترع موجد ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب وهذا كالبناء مثلاً فإنه محتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد منه من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضها وهذا يتولاه المهندس في رسمه ويصوره ثم يحتاج إلى بناء يتولى الأعمال التي عندها تحدث وتحصل أصول الأبنية ثم يحتاج إلى مزين ينقش ظاهره ويزين صورته فيتولاه غير البناء هذه هي العادة في التقدير والبناء والتصوير وليس كذلك في أفعال الله تعالى بل هو المقدر والموجد والمزين فهو الخالق الباريء المصور فقدم ذكر الخالق على الباريء لأن الإرادة والتقدير مقدمة على تأثير القدرة وقدم الباريء على المصور لأن إيجاد الذات متقدم على إيجاد الصفات. وعن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه قرأ الباريء المصور بفتح الواو ونصب الراء الذي يبرأ المصور أي يميز ما يصوره بتفاوت الهيئات واختلاف الأشكال وعبد المصور هو الذي لا يتصور ولا يصور إلا ما طابق الحق ووافق تصويره لأن فعله يصدر عن مصوريته تعالى ولذا قال بعضهم: حظ العارف من هذه الأسماء أن لا يرى شيئاً ولا يتصور أمراً إلا ويتأمل فيما فيه من باهر القدرة وعجائب الصنع فيترقى من المخلوق إلى الخالق وينتقل من ملاحظة المصنوع إلى ملاحظة الصانع حتى يصير بحيث كلما نظر إلى شيء وجد الله عنده وخاصة الاسم المصور الإعانة على الصنائع العجيبة وظهور الثمار ونحوها حتى أن العاقر إذا ذكرته في كل يوم إحدى

وعشرين مرة على صوم بعد الغروب وقبل الإفطار سبعة أيام زال عقمها وتصور الولد في رحمها بإذن الله تعالى ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ لدلالاتها على المعاني الحسنة كما سبق في سورة طه. قال الكاشفي: مر اوراست نامهای نیکی که در شرع وعقل پسندیده ومستحسن باشد والحسنی صیغه تفضیل لأنها تأنیث الأحسن كالعليا في تأنيث الأعلى وتوصيف الأسماء بها للزيادة المطلقة إذ لا نسبة لأسمائه إلى غير الأسماء من أسماء الغير كما لا نسبة لذاته المتعالية إلى غير الذوات من ذوات الغير وأسماء الله تسعة وتسعون على ما جاء في الحديث ونقل صاحب «اللباب» عن الإمام الرازي أنه قال: رأيت في بعض كتب الذكر أن الله تعالى أربعة آلاف اسم ألف منها في القرآن والأخبار الصحيحة وألف في التوراة وألف في الإنجيل وألف في الزبور.

- روي - أن من دعاء رسول الله عليه السلام: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب» فلعل كونها تسعة وتسعين بالنظر إلى الأشهر الأشرف الأجمع وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى لأن الواحد يسمى أباً من وجه وجداً من وجه وخالاً من وجه وعالمياً من وجه وذاته متحدة قال عبد الرحمن البسطامي قدس سره في «ترويح القلوب»: اعلم أن من السر المكتوم في الدعاء أن تأخذ حروف الأسماء التي تذكر بها مثل قولك: الكبير المتعال ولا تأخذ الألف واللام بل تأخذ كبير متعال وتنظر كم لها من الأعداد بالجمال الكبير فتذكر ذلك العدد في موضع خال من الأصوات بالشرائط المعبّرة عند أهل الخلوة لا تزيد على العدد ولا تنقص منه فإنه يستجاب لك بالوقت وهو الكبريت الأحمر بإذن الله تعالى فإن الزيادة على العدد المطلوب إسراف والنقص منه إخلال والعدد في الذكر بالأسماء كأسنان المفتاح لأنها إن زادت وأنقصت لا تفتح الباب وقس عليه باب الإجابة فافهم السر وضمن الدر.

ثم اعلم أن العارفين يلاحظون في الأسماء آلة التعريف وأصل الكلمة والملازمة يطرحون منها آلة التعريف لأنها زائدة على أصل الكلمة قال العلماء: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع والمسمى هو المعنى الموضع له والتسمية وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه وإطلاق الاسم على الله تعالى توقيفي عند البعض بحيث لا يصح إطلاق شيء منه عليه إلا بعد أن كان وارداً في القرآن أو الحديث الصحيح وقال آخرون: كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وشأنه فهو جائز الإطلاق وإلا فلا ومن أدلة الأولين أن الله عالم بلا مرية فيقال له: عالم وعليم وعلام لوروده في الشرع ولا يقال له: عارف أو فقيه أو متيقن إلى غير ذلك مما يفيد معنى العلم ومن أدلة الآخرين أن الأسماء لله وصفاته مذكورة بالفارسية والتركية والهندية وغيرها مع أنها لم ترد في القرآن والحديث ولا في الأخبار وأن المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها ومنها أن الله تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] والاسم لا يحسن إلا لدلالته على صفات الكمال ونعوت الجلال فكل اسم دل على هذه المعاني كان اسماً حسناً وأنه لا فائدة في الألفاظ إلا رعاية المعاني فإذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق اللفظ المفيد غير لائق. غاية ما في الباب أن يكون وضع الاسم علماً له مستحدثاً وذكر ما يوهم معنى غير لائق به تعالى ليس بأدب أما ذكر ما هو دال على معنى حسن ليس فيه إيهام معنى مستنكر مستنفر فليس فيه من سوء الأدب شيء. ﴿يسبح له ما في السموات والأرض﴾ ينطق بتنزهه عن جميع النقائص تنزهاً ظاهراً قال في «كشف الأسرار»: يسبح له جميع الأشياء إما بياناً ونطقاً وإما

برهاناً وخلقاً وقد مر الكلام في هذا التسييح مراراً وجمهور المحققين على أنه تسييح عبارة وهو لا ينافي تسييح الإشارة وكذا العكس ﴿وهو العزيز الحكيم﴾ الجامع للكمالات كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأجل العلوم وأجل الأشياء هو الله تعالى وأجل العلوم هو العلم الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله فليس يعلم الله حقيقة إلا الله ومن عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله بقدر الطاقة البشرية لم يستحق أن يسمى حكيماً فمن عرف الله فهو حكيم وإن كان ضعيف القوة في العلوم الرسمية قليل اللسان قاصر البيان فيها إلا أن نسبة حكمة العبد إلى حكمة الله كنسبة معرفته إلى معرفته بذاته وشتان بين المعرفتين فشتان بين الحكمتين ولكنه مع بعده عنه هو أنفس المعارف وأكثرها خيراً ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وعبد الحكيم هو الذي بصره الله بمواقع الحكمة في الأشياء ووفقه للسداد في القول والصواب في العمل وهو لا يرى خللاً في شيء إلا يسده ولا فساداً إلا يصلحه وخاصية هذا الاسم دفع الدواهي وفتح باب الحكمة فمن أكثر ذكره صرف الله عنه ما يخشاه من الدواهي وفتح الله باب الحكمة وإنما مدح الله نفسه بهذه الصفات العظام تعليماً لعباده المدح بصفاته العلى بعد فهم معانيها ومعرفة استحقاقه بذلك طلباً لزيادة تقربهم إليه.

قال أبو الليث في «تفسيره» فإن قال قائل: قد قال الله: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] فما الحكمة في أن الله تعالى نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه؟ قيل له: عن هذا السؤال جوابان أحدهما أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص وإذا كان ناقصاً لا يجوز له أن يمدح نفسه والله تعالى تام الملك والقدرة فيستوجب بهما المدح فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. والجواب الآخر أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فتلك إفضال من الله تعالى ولم يكن ذلك بقوة العبد فلماذا لا يجوز أن يمدح نفسه. ونظير هذا أن الله تعالى نهى عباده أن يمينوا على أحد بالمعروف وقد من على عباده للمعنى الذي ذكر في المدح قال بعض الكبار: تزكية الإنسان لنفسه سم قاتل وهي من باب شهادة الزور لجهله بمقامه عند الله إلا أن يترتب على ذلك مصلحة دينية فللإنسان ذلك كما قال عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» أي لا أفتخر عليكم بالسيادة إنما الفخر بالعبودية والفخر بالذات لا يكون إلا لله وحده وأما الفخر في عباده فإنما هو للرتب فيقال: صفة العلم أفضل من صفة الجهل ونحو ذلك ولا يخفى أن الرتب نسبة عدمية فما افتخر من افتخر إلا بالعدم ولذلك أمر الله نبيه أن يقول ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [فصلت: ٦] فلم ير لذاته فضلاً على غيره ثم ذكر شرف الرتبة بقوله ﴿يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ [فصلت: ٦].

اعلم أن الأولى لك أن تسكت عن بحثين وتكل العلم فيهما إلى الله العليم الخبير أحدهما ما يكون بين العلماء من أن صفات الله الثابتة هل هي موجودات بوجودات مستقلة غير وجوده تعالى أو لا بعد الإيمان باتصافه تعالى بها وكمالها ودوامها والثاني ما يكون بين المشايخ من أن الوجود هل هو واحد والله سبحانه وتعالى هو ذلك الوجود وسائر الموجودات مظاهر له لا وجود لها بالاستقلال أو له تعالى وجود زائد على ذاته واجب لها مقتضية هي إياه ولغيره تعالى من الموجودات وجودات آخر غير الوجود الواجب على ما هو البحث الطويل بينهم وإلى ذلك يرشدك ما قالوا من أن ما اتصف الله به فهو واجب لا يتغير أصلاً وما لم يتصف به فهو

ممتنع لا يكون قطعاً فإذا اختلف اثنان في ذاته وصفاته تعالى فلا جرم أن واحداً منهما إما ينفي الواجب أو يثبت الممتنع وكلاهما مشكل وأن ما أبهم علمه فالأدب فيه السكوت بعد الإيمان بما ظهر من القرآن والحديث واتفاق الصحابة رضي الله عنهم فإن المرء لا يسأل إلا عن علم لزمه في إقامة الطاعة وإدامة العبادة لمولاه قال صاحب «الشرعة»: ولا يناظر أحد في ذات الله وصفاته المتعالي عن القياس والأشباه والأوهام والخطرات، وفي الحديث «إن هلاك هذه الأمة إذا نطقوا في ربهم» وإن ذلك من أشراط الساعة فقد كان عليه السلام يخبر ساجداً لله تعالى متى ما سمع ما يتعالى عنه رب العزة ولا يجيب السائل عن الله إلا بمثل ما جاء به القرآن في آخر سورة الحشر من ذكر أفعاله وصفاته ولا يدقق الكلام فيه تدقيقاً فإن ذلك من الشيطان وضرر ذلك وفساده أكثر من نفعه.

قال بعض الكبار: ما في الفرق الإسلامية أسوأ حالاً من المتكلمين لأنهم ادعوا معرفة الله بالعقل على حسب ما أعطاهم نظرهم القاصر فإن الحق منزّه عن أن يدرك أو يعلم بأوصاف خلقه عقلاً كان أو علماً روحاً كان أو سراً فإن الله ما جعل الحواس الظاهرة والباطنة طريقاً إلا إلى معرفة المحسوسات لا غير والعقل بلا شك منها فلا يدرك الحق بها لأنه تعالى ليس بمحسوس ولا بمعلوم معقول وقد تبين لك بهذا خطأ جميع من تكلم في الحق وصفاته بما لم يعلمه من الحق ولا من رسله عليه السلام وقال بعض العارفين: سبب توقف العقول في قبول ما جاء في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأخبارها حتى يؤول ضعفها وعدم ذوقها فلو ذاقوا كإذاقة الأنبياء وعملوا على ذلك بالإيمان كما عملت الطائفة لأعطاهم الكشف ما أجاله العقل من حيث فكره ولم يتوقفوا في نسبة تلك الأوصاف إلى الحق فاعلم ذلك واعمل به تعرف أن علم القوم هو الفلك المحيط الحاوي على جميع العلوم.

- حكى - أن الفاضل محمد الشهرستاني صاحب كتاب «الملل والنحل» كان من كبار المتكلمين وفحولهم وكان له بحث كثير في علم الكلام ربما لم يسبق إليه سواه حتى جمع في ذلك الكتاب تلك المباحث القطعية ثم انتهى أمره إلى العجز فيه والتحير في ذاته حتى رجع إلى مذهب العجائز فقال عليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الجوائز وأنشد:

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم

فلم أبر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم

ثم قال: والوجه أن يعتقد العبد الدين الذي جاء به محمد عليه السلام ودعا إليه وإليه أناب ولا يدخل في ذلك شيئاً من نظر عقله لا في تنزيه ولا في تشبيه بل يؤمن بكل آية جاءت في ذات الله وصفاته على بابها ويكل علمها إلى الله الذي وصف ذاته بها هذا هو طريق السلامة والدين الصحيح وعلى ذلك كانت الصحابة والسلف الصالحون رضي الله عنهم وإليه ينتهي الراسخون في العلم والعقلاء المحققون عند آخر أمرهم ومن وفقه الله كان عليه وآل نظره إليه ومن بقي على ما أعطاه نظره واجتهاده فليس ذلك بمتبع محمداً عليه السلام فيما جاء به مطلقاً لأنه أدخل فيه حاصل نظره وتأويله واتكل على رأيه وعقله وهذه وصيتي إليكم إن أردتم السلامة وعدم المطالبة ومن أراد غير ذلك لم ينج من السؤال وكان على خطر في المآل لأن القطع بما أراد الله عسير فإننا رأينا العقلاء اختلفت أدلتهم في الله فالمعتزلي يخالف الأشعري وبالعكس وهم يخالفون الحكماء وبالعكس كل طائفة تجهل الأخرى وتكفرها فعلمنا أن سبب

ذلك هو اختلاف نظرهم وعدم عثورهم على الدليل الصحيح إما كلهم أو بعضهم ورأينا الأنبياء عليهم السلام لم يختلف منهم اثنان في الله قط عز وجل وكل دعوا إليه تعالى على باب واحد وكان اختلافهم في فروع الأحكام بحكم الله تعالى لا في أصولها قط قال الله تعالى سبحانه ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣] فقلوه: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا﴾ [الشورى: ١٣] فيه دليل على اجتماعهم على أمر واحد في الأصول لأن الفروع معلومة بوقوع الاختلاف فيها وذلك لا يضر وإنما يضر الاختلاف في الأصول إذ لو وقع الاختلاف فيها لما وقع الاتفاق ولكانت الدعوة لا تصح لأن الإله الذي يدعو إليه هذا غير الإله الذي يدعو ذلك إليه والله تعالى قال: ﴿وَلِلَّهِ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [البقرة: ١٦٣] وعم الطوائف كلها من آدم عليه السلام بالخطاب وهلم جرا إلى يوم القيامة إلى هنا من كلامه أورده حضرة الشيخ صدر الدين قدس سره في رسالته المعمولة وصية للطلاب وعظة للراغبين.

ثم اعلم أن من شرف هذه الأسماء المذكورة في الآخر ما قال أبو هريرة رضي الله عنه: «سألت حبيبي رسول الله عليه السلام عن اسم الله الأعظم فقال: هو في آخر الحشر» وفي «عين المعاني» قال عليه السلام: سألت جبريل عن اسم الله الأعظم فقال: عليك بأخر الحشر فأكثر قراءته فأعدت عليه فأعاد علي وعنه عليه السلام: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه» وفي بعض الروايات «بحرسونه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» رواه معقل بن يسار رضي الله عنه وإنما جمع بين استعاذة وقراءة آخر الحشر والله أعلم لأن في الاستعاذة الإشعار بكمال العجز والعبودية وفي آخر الحشر الإقرار بجلال القدرة والعظمة والربوبية فالأول تخلية عن العجب والثاني تخلية بالإيمان الحق وبهما يتحقق منزل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ﴿١٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿يونس: ٦٣، ٦٤﴾ فيترتب عليه قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَجْمَلُونَ آلَ عَرْشٍ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧] الآية كما في «تفسير الفاتحة» للمولى الفناي رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ خواتيم الحشر من ليل أو نهار فقبض من ذلك اليوم أو الليلة فقد استوجب الجنة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات السبع والأرضون السبع والهوام والطير والريح والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه فإن مات - أي من يومه أو ليلته - مات شهيداً» كما في «كشف الأسرار» وقوله: مات شهيداً، أي يثاب ثواب الشهادة على مرتبة وللشهادة مراتب قد مرت.

تمت سورة الحشر في أواخر شهر الله رجب المتظم
في سلك شهور سنة خمس عشرة ومائة وألف

٦٠ - سورة الممتحنة

مدنية وآيها ثلاث عشرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لعل الممتحنة مأخوذة من قول الله تعالى فيما بعد ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] أمر الله المؤمنين هناك بالامتحان فهم الممتحنون بكسر الحاء مجازاً للمبالغة وأضيفت السورة إليها وسميت بسورة الممتحنة مثل سورة الفاتحة قيل: إن إضافة السورة إلى الفاتحة من قبيل إضافة العام إلى الخاص ولا بعد أن تكون من قبيل إضافة المسمى إلى اسمه مثل كتاب «الكشاف» فإن الفاتحة من جملة أسماء سورة الفاتحة وقس على ذلك سورة الممتحنة ويحتمل أن يكون المراد الجماعة الممتحنة أي الأمور بامتحانها ويؤيده ما روي أنه قد تفتح الحاء فيكون المراد النساء المختبرة فلا إضافة بمعنى اللام التخصيصية أي سورة تذكر فيها النساء الممتحنة مثل سورة البقرة وأمثالها ويحتمل أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الامتحان على ما هو المشهور من أن المصدر الميمي وأسماء المفعول والزمان والمكان فيما زاد على الثلاثي تكون على صيغة واحدة أي سورة الامتحان مثل سورة الإسراء وغيرها.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِفُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة العبسي وحاطب بالحاء المهملة قال في «كشف الأسرار»: ولد في زمن رسول الله ﷺ وأصله من الأزد وهو حي باليمن وأعتقه عبيد الله بن حميد بن زهير الذي قتله علي رضي الله عنه يوم بدر كافراً وكان حاطب يبيع الطعام ومات بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان من المهاجرين وشهد بدرأ وبيعة الرضوان وعمم الله الخطاب في الآية تعميماً للنصح. والعدو فاعول من عدا كعفو من عفا ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد والمراد هنا كفار قريش وذلك أنه لما تجهز رسول الله ﷺ لغزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة «كتب حاطب إلى أهل مكة أن رسول الله يريدكم فخذوا حذرکم فإنه قد توجه إليکم في جيش كالليل وأرسل الكتاب مع سارة مولاة بني عبد المطلب أي معتقتهم وأعطاهما عشرة دنانير وبردة وكانت سارة قدمت من مكة وكانت مغنية فقال لها عليه السلام لماذا جئت؟ فقالت: جئت لتعطيني شيئاً فقال: ما فعلت بعطياتك من شبان قريش؟ فقالت: مذ قتلتهم ببدر

لم يصل إلي شيء إلا القليل فأعطاها شيئاً فرجعت إلى مكة ومعها كتاب حاطب فنزل جبرائيل عليه السلام بالخبر فبعث رسول الله عليه السلام علياً وعماراً وطلحة والزبير والمقداد وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - موضع بين الحرمين وخاخ بالمعجمتين يصرف ويمنع - فإن بها ظعينة - وهي المرأة ما دامت في الهودج وإذا لم تكن فيه فهي المرأة - معها كتاب حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها فخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها فأدركوها ثمة فجحدت فسل علي رضي الله عنه سيفه فأخرجته من عقاصها أي من صفائها». -

- روي - «أن رسول الله عليه السلام أمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة هي أحدهم فأمر بقتلها فاستحضر رسول الله حاطباً فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك - الغش ترك النصيح والنصح عبارة عن التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لأوامره ونواهيته - ولكني كنت امرأاً ملصقاً في قريش أي حليفاً ولم أكن من أنفسهم ومن معك من المهاجرين كان له فيهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم وليس فيهم من يحمي أهلي فأردت أن آخذ عندهم يداً - أي أجعل عندهم نعمة - ولم أفعله كفوفاً وارتداداً عن ديني وقد علمت أن كتابي لا يغني عنهم شيئاً فصدقه رسول الله وقبل عذره فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال: يا عمر إنه شهد بداراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بداراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمر رضي الله عنه» وفي القصة إشارة إلى جواز هتك ستر الجواسيس وهتك أستار المفسدين إذا كان فيه مصلحة أو في ستره مفسدة وأن من تعاطى امرأاً محظوراً ثم ادعى له تأويلاً محتملاً قبل منه وأن العذر مقبول عند كرام الناس.

- روي - أن حاطباً رضي الله عنه لما سمع ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان لما علم أن الكتاب المذكور ما أخرجه عن الإيمان لسلامة عقيدته ودل قوله ﴿وَعَدُوكُمْ﴾ على إخلاصه فإن الكافر ليس بعدو للمنافق بل للمخلص. ﴿تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ﴾ الود محبة الشيء وتمني كونه ويستعمل في كل واحد من المعنيين أي توصلون محبتكم بالمكاتبة ونحوها من الأسباب التي تدل على المودة على أن الباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] أو تلقون إليهم أخبار النبي عليه السلام بسبب المودة التي بينكم وبينهم فيكون المفعول محذوفاً للعلم به والباء للسببية والجملة حال من فاعل لا تتخذوا أي لا تتخذوا حال كونكم ملقين المودة فإن قلت: قد نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١] والتقييد بالحال يوهم جواز اتخاذهم أولياء إذا انتفى الحال قلت: عدم جوازه مطلقاً لما علم من القواعد الشرعية تبين أنه لا مفهوم للحال هنا البتة فإن قلت: كيف قال: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ والعداوة والمحبة لكونهما متنافيتين لا تجتمعان في محل واحد والنهي عن الجمع بينهما فرع إمكان اجتماعهما قلت: إنما كان الكفار أعداء للمؤمنين بالنسبة إلى معاداتهم لله ورسوله ومع ذلك يجوز أن يتحقق بينهم الموالاة والصدقة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية والأغراض النفسانية فنهى الله عن ذلك يعني فلم يتحقق وحدة النسبة من الوحدات الثمان وحيث لم يكتف بقوله: ﴿عَدُوِّي﴾ بل زاد قوله: ﴿وَعَدُوكُمْ﴾ دل على عدم مروءتهم وفوتهم فإنه يكفي في عداوتهم لهم وترك موالاتهم كونهم أعداء الله سواء كانوا أعداء لهم أم لا ﴿وقد

كفروا بما جاءكم من الحق ﴿ حال من فاعل تلقون والحق هو القرآن أو دين الإسلام أو الرسول عليه السلام. ﴾ يخرجون الرسول وإياكم ﴿ حال من فاعل كفروا أي مخرجين الرسول وإياكم من مكة والمضارع لاستحضار الصورة. ﴾ أن تؤمنوا بالله ربكم ﴿ تعليل للإخراج وفيه تغليب المخاطب على الغائب، أي على الرسول والالتفات من التكلم إلى الغيبة حيث لم يقل: أن تؤمنوا بي للإشعار بما يوجب الإيمان من الألوهية والربوبية. ﴾ إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴿ متعلق بلا تتخذوا كأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي وانتصاب جهاداً وابتغاء على أنهما مفعول لهما لخرجتم أي إن كنتم خرجتم عن أوطانكم لأجل هذين فلا تتخذوهم أولياء ولا تلقوا إليهم بالمودة. والجهاد بالكسر القتال مع العدو كالمجاهدة وفي «التعريفات» هو الدعاء إلى الدين الحق، وفي «المفردات»: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو وهو جهاد العدو الظاهر وجهاد الشيطان وجهاد النفس ويكون باليد واللسان والمرضاة مصدر كالرضى وفي عطف ﴿ وابتغاء مرضاتي ﴾ على ﴿ جهاداً في سبيلي ﴾ تصريح بما علم التزاماً فإن الجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء دين الله لا لغرض آخر وإسناد الخروج إليهم معللاً بالجهاد والابتغاء يدل على أن المراد من إخراج الكفرة كونهم سبباً لخروجهم بأذيتهم لهم فلا ينافي تلك السببية كون إرادة الجهاد والابتغاء علة له. ﴾ تسرون إليهم بالمودة ﴿ استئناف وارد على نهج العتاب والتوبيخ كأنهم سألوا ماذا صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقيل: تلقون إليهم المودة سراً على أن الباء صلة جيء بها لتأكيد التعدية أو الإخبار بسبب المودة ويجوز أن يكون تعدية الإسرار بالباء لحمله على نقيضه الذي هو الجهر. ﴿ وأنا أعلم ﴾ حال من فاعل تسرون أي والحال أنني أعلم منكم ﴿ بما أخفيتم وما أعلنتم ﴾ من مودة الأعداء والاعتذار وغير ذلك فإذا كان بينهما تساوي في العلم فأى فائدة في الإسرار والاعتذار. ﴿ ومن ﴾ وهركه ﴿ يصعله منكم ﴾ أي الاتخاذ المنهي عنه أي ومن يفعل ما نهيت عنه من موالاتهم والأقرب من يفعل الإسرار. ﴿ فقد ضل سواء السبيل ﴾ فقد أخطأ طريق الحق والصواب الموصل إلى الفوز بالسعادة الأبدية وبالفارسية پس بدرستی كه اوازراه راست كم شد. وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف وضل متعد وسواء السبيل مفعوله ويجوز أن يجعل قاصراً وينتصب سواء السبيل على الظرفية قال القرطبي: هذا كله معاتبة لحاطب وهو يدل على فضله ونصيحته لرسول الله وصدق إيمانه فإن المعاتبة لا تكون إلا من حبيب لحبيب كما قيل: إذا ذهب العتاب فليس ود. ويبقى الود ما بقي العتاب. والعتاب إظهار الغضب على أحد لشيء مع بقاء المحبة بالترك وفي الآية إشارة إلى عداوة النفس والهوى والشيطان فإنها تبغض عبادة الله وتبغض عباد الله أيضاً إذا لم يكونوا مطيعين لها في إنفاذ شهواتها وتحصيل مراداتها وأصل عداوة النفس أن تفتطمها من مألوفاتها وتحبسها في محبس المجاهدة وعلامة حب الله بغض عدو الله قال عليه السلام: «أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله» قال أبو حفص رحمه الله: من أحب نفسه فقد اتخذ عدو الله وعدوه ولياً وإن النفس تخالف ما أمرت به وتعرض عن سبيل الرشd وتهلك محبتها ومتبعتها في أول قدم وجاء في أخبار داود عليه السلام: يا داود عاد نفسك فليس لي في المملكة منازع غيرها وفي «كشف الأسرار»: بلشكر اندك روم از قيصر بتوان ستد وبجمله أوليائي روى زمين نفس را از يكى نتوان ستد زيرا نفس راحيل بسيارست احمد حضرويه بلخى رحمه الله كويد نفس خود را بأنواع رياضات ومجاهدات مقهور كرده بودم روزى

نشاط غذا کرد عجب داشتم که از نفس نشاط طاعت نیاید کفتم درزیر این کویی چه مکر باشد مکر در کرسنکی طاعت نمی دارد که پیوسته او را روزه همی فرمایم خواهد درسفر روزه بکشد. کفتم ای نفس اگر این سفر پیش گیرم روزه نکشایم گفت روا دارم کفتم مکر از انست که طاعت نماز شب نمیدارد میخواهد که درسفر بخسبد کفتم درسفر قیام شب کم نکنم چنانکه در حضر گفت روا دارم تفکر کردم که مکر از ان نشاط سفر غذا کرده که در حضر باخلق می نیامیزد که او را در خلوت و عزلت میدارم مرادش آنست که باخلق صحبت کند کفتم ای نفس هر جاکه روم درین سفر ترا بخوابه فروآرم که هیچ خلق رانه بینی گفت روا دارم از دست وی عاجز ماندم بالله تعالی زاریدم و تضرع کردم تا از مکروی مرا آگاهی داد که در غذا کشتن یکبارگی باشد وبهمه جهان شود که احمد حضرویه بغزا شهادت یافت کفتم سبحان الله آن خداوندیکه نفسی آفریند بدین معیوبی که بدنیا منافق باشد وبعد از مرگ مراپی باشد درین جهان حقیقت اسلام خواهدند دران جهان آنکه کفتم ای نفس اماره والله که باین غذا نروم تا تودر زیر طاعت زنا ربندی پس در حضر آن ریاضات ومجاهدات که دران بودم زیادت کردم قوله: ﴿بِمَا أَخْفَيْتُمْ﴾ أي من دعوى الأنانية و﴿مَا أَعْلَنْتُمْ﴾ من العبودية كما هو شأن النفس وقال أبو الحسين الوارق رحمه الله: بما أخفیتم فی باطنکم من المعصية وما أعلنتم فی ظاهرکم للخلق من الطاعة انتهى.

﴿إِنْ يَتَفَقَّهُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾﴾

﴿إِنْ يَتَفَقَّهُوا لَكُمْ﴾ أي يظفروا بكم ويتمكنوا منكم والثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله وثقت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظر ثم قد تجوز به فاستعمل في الإدراك وإن لم يكن معه ثقافة كما في هذا الموضع ونحوه. ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ﴾ أي: يظهروا ما في قلوبهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامها ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم. ﴿وَيَسْطُوا﴾ ويطيلوا ﴿إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّوءَ﴾ أو بما يسوؤكم من القتل والأسر والشتم ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ أي تمنوا ارتدادكم وكونكم مثلهم كقوله: ﴿وَلَنْ رَضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَى حَتَّى تَبْغِيَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠] فكلمة لو هنا مصدرية وصيغة الماضي للإيذان بتحقيق ودادتهم قبل أن يتفقههم أيضاً فهو معطوف على يسطوا.

﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ﴾ أي قرباتكم قال الراغب: الرحم رحم المرأة وهي في الأصل وعاء الولد في بطن أمه ومنه استعير الرحم للقربة لكونهم خارجين من رحم واحدة ﴿وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ الذين توالون المشركين لأجلهم وتتقربون إليهم محاماة عليهم جمع ولد بمعنى المولود يعم الذكر والأنثى ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بجلب نفع أو دفع ضر ظرف لقوله: ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ﴾ فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أي يفرق الله بينكم بما اعتراكم من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْفَرُّ مِنْ أَجْلِهِ﴾ [عبر: ٣٤، ٣٥] الآية فما لكم ترفضون حق الله لمراعاة حق من يفر منكم غداً وقيل: يفرق بين الوالد وولده وبين القريب وقريبه فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم به وهو أبلغ من خير لأنه جعله

كالمحسوس بحس البصر مع أن المعلوم هنا أكثره المبصرات من الكتاب والإتيان بمن يحمل الكتاب وإعطاء الأجرة للحمل وغيرها وفي الآية إشارة إلى عداوة النفس وصفاتها للروح وأخلاقه فإن النفس ظلمانية سفلية كثيفة والروح وقواه نورانية علوية لطيفة ولا شك أن بين النور والظلمة تدافعاً ولذا تجتهد النفس أن تغلب الروح بظلمانياتها حتى يكون الحكم لها في مملكة الوجود وهو تصرفها باليد وأما بسط لسانها بالسوء فبمدح الأخلاق الذميمة وذم الأخلاق الحميدة فالقلب كبلد فيه أشراف وأرذال كل بطن واحد لأن القوى الخيرة والشريرة إنما حصلت من ازدواج الروح مع القلب فالنفس وصفاتها من الأرذال وعلى مشرب قابيل وكنعان ولدي آدم ونوح عليهما السلام فليست من الأهل في الحقيقة والروح وقواه من الأشراف وعلى مشرب هابيل ونحوه فهي من الأهل في الحقيقة ولذا تنقطع هذه النسبة يوم القيامة فيكون الروح في النعيم والنفس في الجحيم عند تجلي اللطف والجمال والقهر والجلال جعلنا الله وإياكم من أهل الكمال والنوال.

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُرْبَىٰ وَيَدًّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَفْغِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝﴾.

﴿قد كانت لكم﴾ أيها المؤمنون. ﴿أسوة حسنة﴾ قال الراغب: الإسوة والأسوة كالقدوة والقدوة هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحاً وإن ساراً وإن ضاراً والأسى الحزن وحقيقته اتباع الفئات بالغم والمعنى خصلة حميدة حقيقة بأن يؤتسى ويقتدى بها ويتبع أثرها قوله أسوة اسم كانت ولكم خبرها وحسنة صفة أسوة مقيدة إن عمت الأسوة المحمودة والمذمومة وكاشفة مادحة إن لم تعم ﴿في إبراهيم والذين معه﴾ أي: من أصحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة وقولهم: لي في فلان أسوة أي قدوة من باب التجريد لا أن فلاناً نفسه هو القدوة ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي لي في سنته وأفعاله وأقواله وقيل: المراد الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريباً منه قال ابن عطية: وهذا القول أرجح لأنه لم يرد أن إبراهيم كان له أتباع مؤمنون في مكافحة نمرود وفي «البخاري» أنه قال لسارة حين رحل بها إلى الشام مهاجراً بلاد نمرود: ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. ﴿إذ قالوا﴾ ظرف لخبر كان ومعمول له أو لكان نفسها عند من جوز عملها في الظرف وهو الأصح ﴿لقومهم﴾ الكفار ﴿إننا برءاء منكم﴾ جمع بريء كظريف وظرفاء يعني ما بيزاريم ازشما ﴿ومما تعبدون من دون الله﴾ من أصنام أظهروا البراءة أولاً من أنفسهم مبالغة وثانياً من عملهم الشرك إذ المقصود من البراءة أولاً من معبودهم هو البراءة من عبادته ويحتمل أن تكون البراءة منهم أن لا يصاحبوهم ولا يخالطوهم ومن معبودهم أن لا يقربوا منه ولا يلتفتوا نحوه ويحتمل أن تكون البراءة منهم بمعنى البراءة من قرابتهم لأن الشرك يفصل بين القرابات ويقطع الموالاة وحاصل الآية هلا فعلتم كما فعل إبراهيم حيث تبرأ من أبيه وقومه لكفرهم وكذا المؤمنون. ﴿كفرونا بكم﴾ أي: بدينكم ليس بشيء إذ الدين الحق عند الله هو الإسلام ﴿وبدا﴾ بدا الشيء بدواً وبداء أي ظهر ظهوراً بيناً والبادية كل مكان يبدو ما يعن فيه أي يعرض ﴿بيننا﴾ ظرف لبدا ﴿وبينكم﴾

العداوة والبغضاء أبداً﴾ أي: هذا دأبنا معكم لا نتركه والبغض ضد الحب. وقال الكاشفي: وأشكار اشد ميان ما وشماد شمني بدل ودشمني بدست يعني محاربه أبداً هميشه يعني پیوسته دشمني قائم خواهد بود در میان بدل ودست ﴿حتى﴾ غاية لبدا ﴿تؤمنوا بالله وحده﴾ وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ولاية والبغضاء محبة والمقت مقة والوحشة إلفة فالبغض نفور النفس من الشيء الذي ترغب عنه والحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه فإن قلت: ما وجه قوله: ﴿حتى تؤمنوا بالله وحده﴾ ولا بد في الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ قلت: الإيمان بالله في حال وحدته يستلزم الإيمان بالجميع مع أن المراد الوحدة الإلهية رداً للأصنام قال بعض المشايخ أسوة إبراهيم خلة الله والتبري مما دون الله والتخلق بخلق الله والتأوه والبكاء من شوق الله وقال ابن عطاء رحمه الله: الأسوة القدوة بالخليل في الظاهر من الأخلاق الشريفة وهو السخاء وحسن الخلق واتباع ما أمر به على الكرب وفي الباطن الإخلاص في جميع الأفعال والإقبال عليه في كل الأوقات وطرح الكل في ذات الله تعالى وأسوة رسول الله عليه السلام في الظاهر العبادات دون البواطن والأسرار لأن أسرارها لا يطيقها أحد من الخلق لأنه باين الأمة بالمكان ليلة المعراج ووقع عليه تجلي الذات:

سپهدار رسل سرخیل درگاه سریر افروز ملک لی مع الله
﴿إلا قول إبراهيم لأبيه﴾ آزر ﴿لأستغفرن لك﴾ يا أباي استثناء من قوله تعالى: ﴿أسوة حسنة﴾ فإن استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبين أنه من أصحاب الجحيم كما نطق به النص لكنه ليس مما ينبغي أن يؤتسى به أصلاً إذ المراد به ما يجب الائتساء به حتماً لورود الوعيد على الإعراض عنه بما سيأتي من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحديد: ٢٤] فاستثناؤه من الأسوة إنما يفيد عدم استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إيمانه وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطعاً وحمل الأب على العم يخالف العقل والنقل لأن الله تعالى يخرج الحي من الميت والعبرة بالحسب لا بالنسب وعن علي رضي الله عنه شرف المرء بالعلم والأدب لا بالأصل والنسب.

هنر بنمای اگر داری نه کوهر کل از خارست و ابراهیم از آزر
﴿وما أملك لك من الله من شيء﴾ من تمام القول المستثنى فمحله النصب على أنه حال من فاعل لأستغفرن لك أي أستغفر لك وليس في طاقتي إلا الاستغفار دون منع العذاب إن لم تؤمن فمورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده الذي هو في نفسه من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله تعالى وفي هذه الآية دلالة بينة على تفضيل نبيه محمد عليه السلام وذلك أنه حين أمر بالاعتداء به أمر على الإطلاق ولم يستثن فقال: ﴿وَمَا أَمَّاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأْتُوهُ﴾ [الحشر: ٧] وحين أمر بالاعتداء بإبراهيم استثنى أيضاً قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] فأطلق الاعتداء ولم يقيد بشيء. قال الصائب:

هلاک حسن خدا داد او شوم که سراپا چو شعر حافظ شیرازی انتخاب ندارد
﴿ربنا﴾ إلخ من تمام ما نقل عن إبراهيم ومن معه من الأسوة الحسنة ﴿عليك

توكلنا ﴿اعتمدنا يعني از خلق بریدیم واعتماد کلي بر کرم تونمودیم﴾ وإليك أنبنا ﴿رجعنا بالاعتراف بذنوبنا وبالطاعة﴾ وإليك المصير ﴿أي الرجوع في الآخرة وتقديم الجار والمجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله تعالى :

سوی تو کردیم روی ودل بتو بستیم زهمه باز آمديم وباتو نشستیم
هرچه نه پیوند یار بود بریدیم هرچه نه پیمان دوست بود کسستیم
قالوه بعد المجاهدة وشق العصا التجاء إلى الله تعالى في جميع أمورهم لا سيما في مدافعة الكفرة وكفاية شرورهم كما ينطق به قوله تعالى :

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾﴾

﴿ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا﴾ بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نطيقه فالفتنة بمعنى المفعول وربنا بدل من الأول وكذا قوله ربنا فيما بعده وقال بعضهم: ﴿ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا﴾ فتقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل ﴿واغفر لنا﴾ ما فرط منا من الذنوب وإلا كان سبباً لظهور العيوب وباعثاً للابتلاء المهروب ﴿ربنا﴾ تكرير النداء للمبالغة في التضرع والجوار فيكون لاحقاً بما قبله ويجوز أن يكون سابقاً لما بعده توسلاً إلى الثناء بإثبات العزة والحكمة والأول أظهر وعليه ميل السجاوندي حيث وضع علامة الوقف الجائز على ربنا وهو في اصطلاحه ما يجوز فيه الوصل والفصل باعتبارين وتلك العلامة الجيم بمسماه وهو ج. ﴿إنك أنت العزيز﴾ الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه ولا يخيب رجاء من توكل عليه. ﴿الحكيم﴾ لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة وقال بعض أهل الإشارة: تعز أولياءك بالفناء فيك وتحييهم ببقاك بلطائف حكمتك فيكون المراد بالفتنة غلبة ظلمة النفس والهوى وبالمغفرة الستر بالهوية الأحدية عن الأنبيات وبالصفات الواحدية عن التعينات.

﴿لقد كان لكم فيهم﴾ أي: في إبراهيم ومن معه ﴿أسوة حسنة﴾ تكرير للمبالغة في الحث على الاتساء به عليه السلام وذلك صدر بالقسم، وجعله الطيبي من التعميم بعد التخصيص، وفي «برهان القرآن» كرر لأن الأول في القول والثاني في الفعل، وفي «فتح الرحمن»: الأولى أسوة في العداوة والثانية في الخوف والخشية، وفي «كشف الأسرار»: الأولى متعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم والثانية أمر بالاتساء بهم لينالوا من ثوابهم ما نالوا وينقلبوا إلى الآخرة كانقلابهم. ﴿لمن كان يرجو الله﴾ بالإيمان بلاقائه ﴿واليوم الآخر﴾ بالتصديق بوقوعه وقيل يخاف الله ويخاف عذاب الآخرة لأن الرجاء والخوف يتلازمان والرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، وفي «المفردات»: الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمانة مظنونة أو معلومة والخوف توقع مكروه عن أمانة مظنونة أو معلومة، وفي بعض التفاسير الرجاء يجيء بمعنى توقع الخير وهو الأمل وبمعنى توقع الشر وهو الخوف وبمعنى التوقع مطلقاً وهو في الأول حقيقة وفي الأخيرين مجاز وفي الثاني من قبيل ذكر الشيء وإرادة ضده وهو جائز وفي الثالث من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام وهو كثير قوله لمن كان إلخ بدل من

لكم، وفائدته الإيدان بأن من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يترك الاقتداء بهم وأن تركه من مخايل عدم الإيمان بهما كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة أي: ومن يعرض عن الاقتداء بهم في التبري من الكفار واللاههم فإن الله هو الغني وحده عن خلقه وعن موالاتهم ونصرتهم لأهل دينه لم يتعبدهم لحاجته إليهم بل هو ولي دينه وناصر حزبه وهو الحميد المستحق للحمد في ذاته، ومن صحاح الأحاديث القدسية «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» قوله: هي ضمير القصة يعني ما جزاء أعمالكم إلا محفوظ عندي لأجلكم ثم أوديتها إليكم وافية ثم الحميد فعيل بمعنى المفعول، وجوز الإمام القشيري رحمه الله أن يكون بمعنى الفاعل أي حامد لنفسه وحامد للمؤمنين من عباده، قال «شارح المشكاة»: وحظ العبد من اسم الحميد أن يسعى لينخرط في سلك المقربين الذين يحمدون الله لذاته لا لغيره، قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله حمد الله الذين هو من شكره يجب أن يكون على شهود المنعم لأن حقيقة الشكر الغيبة لشهود المنعم عن شهود النعمة.

- روي - أن داود عليه السلام قال في مناجاته: كيف أشكر لك وشكري لك نعمة منك علي؟ فأوحى الله إليه الآن قد شكرتني، وقال بعض أهل الإشارة: لقد كان في إبراهيم الخفي ومن معه من قواه الروحانية المجردة من المواد الحسية والمثالية والعقلية أسوة حسنة وهي البراءة من قومه أي: النفس الأمارة والهوى المتبع فمن تأسى واستمر على ذلك بلغ المطلوب المحبوب، ومن أعرض عن ذلك التأسى فإن الله غني عن تأسيه حميد في ذاته وإن لم يكن حمده انتهى كلامه ﴿عسى الله أن يجعل﴾ شايد أنكه خدای تعالی پیدا کند. ﴿بينكم وبين الذين عاديتهم منهم﴾ أي: من أقاربكم المشركين وعسى من الله وعد على عادة الملوك حيث يقولون في بعض الحوائج: عسى ولعل فلا يبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك وقال الراغب: ذكر الله في القرآن عسى ولعل تذكراً ليكون الإنسان منه على رجاء لا على أن يكون هو تعالى راجياً أي: كونوا راجين في ذلك والمعاداة والعداء باكسى دشمنی کردن. ﴿مودة﴾ أي: بأن يوافقكم في الدين وعدهم الله بذلك لما رأى منهم من التصلب في الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطيباً لقلوبهم، ولقد أنجز وعده الكريم حين أباح لهم الفتح فأسلم قومهم كأبي سفيان وسهل بن عمرو وحكيم بن حزام والحارث بن هشام وغيرهم من صناديد العرب وكانوا أعداء أشد العداوة فتم بينهم من التحاب والتصافي ما تم. ﴿والله قدير﴾ أي: مبالغ في القدرة فيقدر على قلب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة ﴿والله غفور رحيم﴾ فيغفر لمن أسلم من المشركين ويرحمهم بقلب معاداة أقاربهم موالاته، وقيل: غفور لما فرط منكم في موالاتهم من قبل ولما بقي في قلوبكم من ميل الرحم، قال ابن عطاء رحمه الله: لا تبغضوا عبادي كل البغض فإنني قادر على أن أنقلكم من البغض

إلى المحبة كنتقلي من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى النشور كان رسول الله ﷺ إذا نظر إلى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قرأ: «يخرج الحي من الميت» لأنهما من خيار الصحابة وأبواهما أعدى عدو الله ورسوله وكان بعضهم يبغض عكرمة ويسب أباه لما سلف منه من الأذى حتى ورد النهي عنه بقوله عليه السلام: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات فقلب الله ذلك محبة فكانوا إخواناً في الله». وفي الحديث: «من نظر إلى أخيه نظر مودة لم يكن في قلبه أحنة لم يطرف حتى يغفر الله له ما تقدم من ذنبه» وقال سقراط: أثن على ذي المودة خيراً عند من لقيت فإن رأس المودة حسن الثناء كما أن رأس العداوة سوء الثناء وعنه لا تكون كاملاً حتى يأمنك عدوك فكيف بك إذا لم يأمنك صديقك؟ قال داود عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون على فتنة ومن ولد يكون على ربا ومن حليمة تقرب المشيب وأعوذ بك من جار تراني عيناه وترعاني أذناه إن رأى خيراً دفنه وإن سمع شراً طار به، ومن بلاغات الزمخشري محك المودة والإخاء حال الشدة دون الرخاء. قال الحافظ:

وفا مجوى زكس ورسخن نمى شنوى بهرزه طالب سيمرغ وكيميامى باش

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾.

﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾ أي: على الدين أو في حق الدين وإطفاء نوره ﴿ولم يخرجوكم من دياركم﴾ أي: لا ينهاكم الله عن مبرة هؤلاء فإن قوله تعالى: ﴿أن تبرؤهم﴾ بدل من الموصول بدل الاشتمال لأن بينهم وبين البر ملاسة بغير الكلية والجزئية فكان المنهي عنه برهم بالقول وحسن المعاشرة والصلة بالمال لا أنفسهم، وبالفارسية از آنکه نيكویی كنيد با ایشان ﴿وتقسطوا إليهم﴾ تفسير لتبرؤوا وضمن تقسطوا معنى الإفضاء فعدى تعديته أي: تفضوا إليهم بالقسط والعدل ولا تظلموهم وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين ويتحاموا ظلهم مرحمة على حال مسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم كما في «الكشاف» وقال الراغب: القسط النصيب بالعدل كالنصف والنصفة فالمعنى عدل كنيد وبفرستيد قسطى وبهره برای ایشان از طعام وغير أو ﴿إن الله يحب المقسطين﴾ أي: العادلين في المعاملات كلها.

- روي - أن قتيلة بنت عبد العزى على زنة التصغير قدمت في المدة التي كانت فيها المصالحة بين رسول الله عليه السلام وبين كفار قريش مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بهدايا فلم تقبلها، ولم تأذن لها بالدخول فنزلت فأمرها رسول الله أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليها، وكانت قتيلة زوجة أبي بكر وكان طلقها في الجاهلية. وأورده اندكه قوم خزاعه رابا حضرت رسول الله عليه السلام عهد وپيمان بود وهرکز قصد مسلمانان نکردند و دشمنان دين را يارى ندادند حق تعالى در باره ایشان این آیت فرستاد يامراد زنان و کودكانند كه ایشانرا در قتل و اخراج چندان مدخلی نیست. وفي «فتح الرحمن»: نسختها ﴿فَأَقْضُوا الشَّرْكَاءَ﴾ [التوبة: ٥] والأكثر على أنها غير منسوخة.

وفي بعض التفاسير: القسوط الجور والعدل عن الحق والقسط بالكسر العدل فالإقسط

إما من الأول بمعنى إزالة القسوط فهمزته للسلب كأشكيت به معنى أزلت عنه الشكاية وسلبتها فمن أزال الظلم اتصف بالعدل، وإما من الثاني بمعنى أن يصير ذا قسط فهمزته للصيرورة مثل أورق الشجر أي: صار ذا ورق. وفي الآية مدح للعدل لأن المرء به يصير محبوباً لله تعالى، ومن الأحاديث الصحيحة قوله عليه السلام: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين للذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال الحافظ:

شاه را به بود از طاعت صد ساله وزهد قدر يكساعته عمرى كه در وداد كند
وقال خطاباً لبعض الملوك:

چويبار ملك را از سر شمشيرتست

خوش درخت عدل بنشان بيخ بدخواها بكن

﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين﴾ وإطفاء نوره ﴿وأخرجوكم من دياركم﴾ وهم عتاة أهل مكة وجبابرهم ﴿وظاهرُوا على إخراجكم﴾ وهم سائر أهلها. يعني: معاونت كردند وهم پشت شدند با عاды. ﴿أن تولوهم﴾ بدل اشتغال من الموصول أي: إنما ينهاكم عن أن تتولوهم والتولي دوستی داشتن با کسی. ﴿ومن يتولهم﴾ وهرکه دوست دارد ایشانرا ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ لوضعهم الولاية في موضع العداوة وهم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب وحساب المتولي أكبر وفساد التولي أكثر، ولذلك أورد كلمة الحصر تغليظاً وجمع الخبر باعتبار معنى المبتدأ. بكسل زدوستان دعا باز وحيله ساز. یاری طلب كه طالب نقش بقابود. جعلنا الله وإياكم من الذين يطلبون الباقي لا الفاني.

يقول الفقير: كان الظاهر من أمر المقاتلة في الآيتين أن يقال في الأولى: إن تولوهم كما في الثانية أو يعكس ويقال في الثانية: أن تبروهم كما في الأولى أو يذكر كل منهما في كل من الآيتين، لكن الدلائل العقلية والشواهد الثقيلة دلت على أن موالة الكافر غير جائزة مقاتلاً كان أو غيره بخلاف المبرة فإنها جائزة لغير المقاتل غير جائزة للمقاتل كالموالة، فحيث أثبت المبرة بناء على أمر ظاهر في باب الصلة نفى الموالة ضمناً وحيث نفى الموالة نفى المبرة ضمناً، وإنما لم تجز المبرة للمقاتل لغاية عداوته ونهاية بغضه إن قيل: إن الإحسان إلى من أساء من أخلاق الأبرار، قلنا: إن المبرة تقتضي الإلفة في الجملة والإحسان يقطع اللسان ويثلم السيف فيكون حائلاً بين المجاهد والجهاد الحق وقد أمر الله بإعلاء الدين.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَتَسَكَّوْا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَسَلُّوا مَا أَنَفَقْتُمْ وَلَسْتُمْ لَهُمْ ءَافِقُونَ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ بيان لحكم من يظهر الإيمان بعد بيان حكم فريقَي الكافرين ﴿إذا جاءكم المؤمنات﴾ أي بدلالة ظاهر حالهن وإقرارهن بلسانهن أو المشارفات للإيمان ولا بعد أن تكون التسمية بالمؤمنات لكونهن كذلك في علم الله وذلك لا ينافي امتحان غيره تعالى ﴿مهاجرات﴾ من بين الكفار حال من المؤمنات ﴿فامتحنوهن﴾ فاختبروهن بما تغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن للسانهن في الإيمان، قيل إنه من أرادت منهن إضرار زوجها قالت:

سأهاجر إلى محمد عليه السلام فلذلك أمر النبي بامتحانهم وكان عليه السلام يقول للتي يمتحنها: «بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت عن بغض زوج» أي: غير بغض في الله لحب الله بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض بالله ما خرجت التماس دنيا بالله ما خرجت عشقاً لرجل من المسلمين بالله ما خرجت لحدث أحدثه بالله ما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحب لله ولرسوله فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطي النبي عليه السلام زوجها مهرها وما أنفق عليها ولا يردّها إلى زوجها، قال السهيلي: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن وكانت أم كلثوم أخت عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه أروى، وأفادت الآية أن الامتحان في محله حسن نافع ولذا تمتحن المنكوحة ليلة الزفاف وتستوصف الإسلام مع سهولة في السؤال وإشارة إلى الجواب لأنها لو قالت: ما أعرف بانت من زوجها:

خوش بودكر محك تجربه آمد بمیان تاسیه روی شود دروغش باشد
 ﴿الله أعلم بإيمانهم﴾ منكم لأنه المطلع على ما في قلوبهم فلا حاجة له إلى الامتحان وليس ذلك للبشر فيحتاج إليه والجملة اعتراض. ﴿فإن علمتموهن﴾ بعد الامتحان ﴿مؤمنات﴾ العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات وإنما سماه علماً أي إذاً بأنه جار مجرى العلم في وجوب العلم به ففي علمتموهن استعارة تبعية ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ من الرجوع بمعنى الرد لا من الرجوع، ولذلك عدي إلى المفعول أي: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفرة لقوله تعالى: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ فإنه تعليل للنهي عن رجعهن إليهم يعني: لا تحل مؤمنة لكافر لشرف الإيمان ولا نكاح كافر لمسلمة لخبث الكفر، وبالفارسية نه ايشان يعني: زنان حلالند مكراف انرا ونه كافران حلال ميشوند مزين زنا نراچه تباین دارند جدایی افكندنه میان ايشان. والتكرير إما لتأكيد الحرمة وإلا فيكفي نفي الحل من أحد الجانبين، أو لأن الأول لبيان زوال النكاح الأول، والثاني لبيان امتناع النكاح الجديد. ﴿وأتوهم ما أنفقوا﴾ هذا هو الحكم الثاني أي: وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور وذلك أي: بيان المراد بما أنفقوا هو المهور أن صلح الحديبية كان على أن من جاءنا منكم رددناه، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي عليه السلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالباً لها فقال: يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا فنزلت لبيان أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وهو المهر بالاتفاق، وتزوج بها عمر رضي الله عنه وإنما رد الرجال دون النساء لضعف النساء عن الدفع عن أنفسهن وعجزهن عن الصبر على الفتنة، وفي «اللباب»: أن المخاطب بهذا هو الإمام ليؤتى من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وأن المقيمة منهن على شركها مردودة عليهم وأن المؤمن يحل له أن ينكح كتابية فإن الرجال قوامون على النساء فليس تسلطه عليها كتسلط الكافر على المسلمة، ولعل المراد بإيتاء ما أنفقوا رعاية جانب المؤمنين بالحث على إظهار المروءة وإيثار السخاء وإلا فمن المسائل المشهورة أن المرأة تملك تمام المهر بخلوه صحيحة في قطعة من اليوم أو الليلة وإن لم يقع استمتاع أصلاً، وأيضاً أن في الإنفاق تأليف القلوب وإمالتها إلى جانب الإسلام وأفادت الآية أن اللائق بالولي كائناً من كان أن يحذر تزويج مؤمنة له ولاية عليها بمتدع تفضي بدعته إلى الكفر، وللحاكم أن يفرق

بينه وبينها إن ظهرت منه تلك البدعة إلا أن يتوب ويجدد إيمانه ونكاحه، سئل الرستغفني عن المناكحة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال فقال: لا تجوز كما في «مجمع الفتاوي» وقس عليه سائر الفرق الضالة التي لم يكن اعتقادهم كاعتقاد أهل السنة، ولزمهم بذلك الاعتقاد إكفار أو تضليل ولهم كثرة في هذه الأعصار جداً قال في بعض التفاسير: أخاف أن يكون من تلك المبتدعة بعض المتصوفة من أهل زماننا الذي يدعي أن شيخه قطب الزمان يجب الاقتداء به على كل مسلم حتى أن من لم يكن من جملة مريديه كان كافراً، وأن من مات لم يمت مؤمناً فيستدل بقوله عليه السلام: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» ويقول: المراد بالإمام هو القطب وشيخنا هو القطب فمن لم يعرف قطبيته ولم يتبعه مات على سوء الحال، وجوابه أن المراد بالإمام هو الخليفة والسلطان وقريش أصل فيه لقوله عليه السلام: «الإمام من قريش» ومن عداهم تبع لهم كشریف الكعبة مع آل عثمان، فالشريف أحدي الذات ولذا لا قوة له وآل عثمان وأحدي الذات ولذا صار مظهر سر قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِصِرِّهِ وَآلَمُؤْمِنِي﴾ [الأنفال: ٦٢] فاعرف الإشارة وأيضاً المراد من الإمام نبي ذلك الزمان وهو في آخر الزمان رسولنا محمد عليه السلام، ولا شك أن من لم يعرفه ولم يصدق مات ميتة جاهلية ولئن سلم أن المراد بالإمام هو القطب من طريق الإشارة فلا شك أن للقطبية العظمى شرائط لا يوجد واحد منها في الكذابين، فلا يثبت لهم القطبية أصلاً على أن التصديق بالقطب لا يستلزم صحبته لأن مبنى هذا الأمر على الباطن فالأقطاب لم يهتد إليهم إلا أقل الأفراد فإظهارهم لقطبيتهم خارج عن الحكمة، ولما قربت القيامة وقع أن يتغير أحوال كل طائفة عاماً فعاماً شهراً فشهراً أسبوعاً فأسبوعاً يوماً فيوماً لا يزال هذا التغيير إلى انقراض الأخيار، لأنه لا تقوم الساعة إلا على الأشرار وفي المرفوع: «لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم». قال الحافظ:

روزی اکر غمی رسدت تنک دل مباش روشکرکن مبادکه ازید بترشود

وفي الحديث: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» رواه مسلم وقال عليه السلام: «يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالي بهم الله» وأول التغير كان في الأمراء ثم في العلماء ثم في الفقراء، ففي كل طائفة أهل هدى وأهل هوى فكن من أهل الهدى أو المتشبهين بهم فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن كثر سواد قوم فهو منهم وفي الحديث «من أحب قوماً على عملهم حشر في زميرتهم وحوسب بحاسبهم وإن لم يعمل بعملهم».

﴿ولا جناح عليكم﴾ هذا هو الحكم الثالث يقال: جنحت السفينة أي: مالت إلى أحد جانبيها وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً ثم سمي كل إثم جناحاً. ﴿إن تنكحوهن﴾ أي: تنكحوا المهاجرات وتزوجوهن وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب فإن إسلامهن حال بينهن وبين أزواجهن الكفار. ﴿إذا آتيتموهن أجورهن﴾ إذا: ظرفية محضة أو شرطية جوابها محذوف دل عليه ما تقدمها شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيثاناً بأن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر، لأن ظاهر النظم يقتضي إيثانهم إيتاء إلى الأزواج وإيتاء إليهن على سبيل المهر، وفي «التيسير» التزمت مهورهن ولم يرد حقيقة الأداء كما في قوله تعالى:

﴿حَقٌّ يُقْطَرُ أَلْحَزَنَةً عَنْ يَدِي﴾ [التوبة: ٢٩] أي: يلتزموها استدلالاً بالآية أبو حنيفة رحمه الله على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي الآخر حربياً وقعت الفرقة ولا يرى العدة على المهاجرة ولا على الذمية المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها ويبيح نكاحها إلا أن تكون حاملاً، لأنه تعالى نفى الجناح من كل وجه في نكاحهن بعد إيتاء المهور، ولم يقيد بمضي العدة وقال: عليها العدة وفي «الهداية» قول أبي حنيفة: فيما إذا كان معتقدهم أنه لا عدة، وأما إذا كانت حاملاً فقد قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ هذا هو الحكم الرابع والإمساك چنك درزدن. ويعدى بالباء، والعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد وسبب. والكوافر: جمع كافرة والكوافر طائفتان من النساء طائفة قعدت عن الهجرة وثبتت على الكفر في دار الحرب، وطائفة ارتدت عن الهجرة ولحقت بأزواجه الكفار والمعنى لا يكن بينكم وبين المشركات عصمة ولا علة زوجية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه كما قال بعض أهل التفسير: المراد بالعصمة هنا النكاح بمعنى من كانت له زوجة كافرة بمكة أو ارتدت ورجعت إليها فلا يعتد بها ويعدها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه فجاز له أن يتزوج بأربع سواها، وبرابعة وبأختها من غير تربص وعدة وبالفارسية وما يستبد بنكه داشتن زنان كافره وإشانرا بزنان خود مشمريد. فيكون إشارة إلى حكم اللاتي بقين في دار الكفر وما أسلمن ولا هاجرن بعد إسلام أزواجهن وهجرتهن، وعن النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر فيكون قوله: ولا تمسكوا بمقابلة قوله: ﴿إذا جاءكم المؤمنات﴾ يعني: أن قوله ﴿إذا جاءكم﴾ إلخ إشارة إلى حكم اللاتي أسلمن وخرجن من دار الكفر، وقوله: ﴿ولا تمسكوا﴾ إلخ إشارة إلى حكم المسلمات اللاتي ارتددن وخرجن من دار الإسلام إلى دار الكفر وعلى التفسيرين زال عقد النكاح بينهما وبين أزواجهن وانقطعت عصمتهم عنهم باختلاف الدارين، فالعصمة هي المنع أريد بها في الآية عقد النكاح الذي هو سبب لمنع أزواجهن إياهن عن الإطلاق، أي: لا تعتدوا بما كان بينكم وبينهن من العقد الكائن قبل حصول اختلاف الدارين، والفرقة عند الحنفية تقع بنفس الوصول إلى دار الإسلام فلا حاجة إلى الطلاق بعد وقوع الفرقة وكانت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة أبي العاص بن الربيع فلحقت بالنبي عليه السلام وأقام أبو العاص بمكة مشركاً ثم أتى المدينة فأسلم فردها عليه رسول الله عليه السلام وإذا أسلم الزوجان معاً أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما بالاتفاق، وإذا أسلمت المرأة فإن كان مدخولاً بها فأسلم في عدتها فهي امرأته بالاتفاق، وإن كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة بينهما وكان فسخاً عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة يعرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق القاضي بينهما بإبائه عن الإسلام وتكون هذه الفرقة طلاقاً عند أبي حنيفة ومحمد وفسخاً عند أبي يوسف ولها المهر إن كانت مدخولاً بها وإلا فلا بالاتفاق، وأما إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فقال أبو حنيفة ومالك: تقع الفرقة حال الردة بلا تأخير قبل الدخول وبعده، وقال الشافعي وأحمد: إن كانت الردة من أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كانت بعده وقعت الفرقة على انقضاء العدة فإن أسلم المرتد منهما في العدة ثبت النكاح وإلا انفسخ بانقضائها، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر وقبله لا شيء لها، وإن كان الزوج فلها الكل بعده والنصف قبله بالاتفاق

كذا في «فتح الرحمن» وقال سهل رحمه الله في الآية: ولا توافقوا أهل البدع في شيء من آرائهم ﴿واسألوا ما أنفقتم﴾ هذا هو الحكم الخامس أي: واسألوا الكفار أيها المؤمنون ما أنفقتم يعني آنچه خرج كرده آيد من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار أي: إذا ارتدت امرأة أحدكم ولحقت بدار الحرب فاسألوا مهرها ممن تزوجها ولعل هذا لتطرية قلوب بعض المؤمنين بالمقابلة والمعادلة وإلا فظاهر حال الكرام الاستغناء عنه ﴿وليسألوا﴾ أي: الكفار منكم ﴿ما أنفقوا﴾ من مهور أزواجهم المهاجرات أي: يسأل كل حربي أسلمت امرأته وهاجرت إلينا ممن تزوجها منا مهرها وبالفارسية چون عصمت زوجیه منقطع شد میان مؤمن وکافر و میان کافر و مؤمنه پس هریک باید که رد کند مهری را که بصاحبه خود داده اند. و ظاهر قوله: وليسألوا يدل على أن الكفار مخاطبون بالأحكام وهو أمر للمؤمنين بالأداء مجازاً من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما في قوله تعالى: ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣] فإنه بمعنى واغلظوا عليهم ﴿ذلكم﴾ الذي ذكر في هذه الآية من الأحكام ﴿حكم الله﴾ ما حكم الله به لأن يراعي وقوله تعالى: ﴿يحكم بينكم﴾ كلام مستأنف للتأكيد والحث على الرعاية والعمل به قال في «فتح الرحمن»: ثم نسخ هذا الحكم بعد ذلك إلا قوله: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] ﴿والله عليم﴾ بمصالحكم ﴿حكيم﴾ يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة قال ابن العربي: كان حكم الله هذا مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة وقال الزهري: ولولا هذه الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق وكذا كان يصنع بمن جاءه من المسلمين قبل العهد، روي أنه لما نزلت الآية أدى المؤمنون ما أمروا به من مهور المهاجرات إلى أزواجهن المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين وقالوا: نحن لا نعلم لكم عندنا شيئاً فإن كان لنا عندهم شيء فوجهوا به فنزل قوله تعالى:

﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

﴿وإن فاتكم﴾ الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه وتعديته بإلى لتضمنه معنى السبق أو الانفلات دل عليه قوله: فاتوا الذين ذهب أزواجهم أي: إلى الكفار والمعنى سبقكم وانفلت منكم أي: خرج وفر منكم فجأة من غير تردد ولا تدبر وبالفارسية: واكرفوت شود از شما اي: مؤمنان ﴿شيء﴾ من أزواجكم إلى الكفار ﴿أي: أحد من أزواجكم إلى الكفار ودارهم ومهر أو بدست شمانیابد. وقد قرئ به وإيقاع شيء موقعه للتحقير والإشباع في التعميم لأن النكحة في سياق الشرط تفيد العموم والشيء لكونه أعم من الأحد أظهر إحاطة لأصناف الزوجات أي: أي نوع وصنف من النساء كالعربية أو العجمية أو الحرة أو الأمة أو نحوها، أو فاتكم شيء من مهور أزواجكم على حذف المضاف ليتطابق الموصوف وصفته والزوج هنا هي المرأة.

- روي - أنها نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان فرت فتزوجها ثقيفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها وأسلمت مع قريش حين أسلموا وسيأتي غير ذلك ﴿فعاقبتهم﴾ من العقبة وهي التوبة والمعاقبة المناوبة يقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا أي: جاء فعل كل واحد منهما بعقب فعل الآخر، والمعنى وجاءت عقبتكم ونوبتكم من أداء المهر بأن هاجرت امرأة الكافر

مسلمة إلى المسلمين ولزمهم أداء مهرها إلى زوجها الكافر بعدما فاتت امرأة المسلم إلى الكفار، ولزم أن يسأل مهر زوجته المرتدة ممن تزوجها منهم شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة، وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب ونحوه، أي: يتناوب وإلا فأداء كل واحد من المسلمين والكفار لا يلزم أن يعقب أداء الآخر لجواز أن يتوجه الأداء لأحد الفريقين مراراً متعددة من غير أن يلزم الفريق الآخر شيء وبالعكس فلا يتعاقبون في الأداء. ﴿فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِمَّنْ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي: من المهاجرة التي تزوجتموها ولا تزوتوا زوجها الكافر يعني إن فاتت امرأة مسلم إلى الكفار ولم يعط الكفار مهرها، فإذا فاتت امرأة كافر إلى المسلمين أي: هاجرت إليهم وجب على المسلمين أن يعطوا المسلم الذي فاتت امرأته إلى الكفار مثل مهر زوجته الفاتئة من مهر هذه المرأة المهاجرة ليكون كالعوض لمهر زوجته الفاتئة، ولا يجوز لهم أن يعطوا مهر هذه المهاجرة زوجها الكافر قيل جميع من لحق بالمشركون من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أمية كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أخت أم سلمة، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعبدية بنت عبد العزى بن نضلة وزوجها عمرو بن عبدور، وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن العاص، وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر رضي الله عنه، وأعطاهم رسول الله عليه السلام مهور نسائهم من الغنيمة كما في «الكشاف». ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ﴾ لا بغيره من الجبت والطاغوت ﴿مُؤْمِنُونَ﴾ فإن الإيمان به تعالى يقتضي التقوى منه تعالى قال بعضهم: حكم اين آيات تا بقای عهد باقي بود چون مرتفع کشت اين احکام منسوخ کشت. وفي الآية إشارة إلى المكافأة إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

- حكي - أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافرين فتزلا في ظل شجرة تحت صفاة فلما دنا الرواح خرجت لهما من تحت الصفاة حية تحمل ديناراً فألقته إليهما فقالا: إن هذا لمن كنز فأقاما عليه ثلاثة أيام كل يوم تخرج لهما ديناراً فقال أحدهما للآخر: إلى متى ننتظر هذه الحية ألا نقتلها ونحفر عن هذا الكنز فنأخذ منها أخوه وقال: ما ندري لعلك تعطب ولا تدرك المال فأبى عليه فأخذ فأساً معه ورصد الحية حتى خرجت فضربها ضربة جرحت رأسها ولم تقتلها فبادرت الحية فقتلته ورجعت إلى حجرها فدفنه أخوه وأقام حتى إذا كان الغد خرجت الحية معصوباً رأسها ليس معها شيء فقال: يا هذه إني والله ما رضيت بما أصابك ولقد نهيت أخي عن ذلك فهل لك أن نجعل الله بيننا لا تضرين بي ولا أضرب بك وترجعين إلي ما كنت عليه؟ فقالت الحية: لا فقال: ولم؟ قالت: لأنني أعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداً وأنت ترى قبر أخيك ونفسي لا تطيب لك وأنا أذكر هذه الشجة، فظهر من هذه الحكاية سر المكافأة وشرف التقوى فإنه لو اتقى الله ولم يضع الشر موضع الخير بل شكر صنيع الحية لازداد مالاً وعمراً:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِإِلَهِ سِتِّينَ وَلَا يَرْزَيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَيَايَعُهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسُوءُ الْكَفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٨﴾﴾

کرم کن نه پرخاش وجنک آوری   که عالم بزیر نکیں آوری
چوکاری برآید بلطف وخوشی   چه حاجت بتندی وکردن کشی
نمی ترسی آی کرک ناقص خرد   که روزی پلنکیت برهم درد
﴿یا ایها النبی﴾ نداء تشریف وتعظیم ﴿إذا جاءك المؤمنات﴾ چون بیایند بتوزنان مؤمنه
﴿بیایعنک﴾ آی: مبیعات لك آی: قاصدات للمبايعة فهي حال مقدرة نزلت يوم الفتح فإنه عليه
السلام لما فرغ من بیعة الرجال شرع في بیعة النساء، سمیت البيعة لأن المبايع يبيع نفسه بالجنة
فالمبايعة مفاعلة من البيع، ومن عادة الناس حين المبايعة أن يضع أحد المتبايعين يده على يد
الآخر لتكون معاملتهم محكمة مثبتة فسميت المعاهدة بين المعاهدين مبايعة تشبيهاً لها بها في
الإحكام والإبرام، فمبايعة الأمة رسولهم التزام طاعته وبذل الوسع في امتثال أوامره وأحكامه
والمعاونة له، ومبايعة إياهم الوعد بالثواب وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم في الغلبة على
أعدائهم الظاهرة والباطنة، والشفاعة لهم يوم الحساب إن كانوا ثابتين على تلك المعاهدة قائمين
بما هو مقتضى المواعدة كما يقال: بايع الرجل السلطان إذا أوجب على نفسه الإطاعة له،
وبايع السلطان الرعية إذا قبل القيام بمصالحهم وأوجب على نفسه حفظ نفوسهم وأموالهم من
أيدي الظالمين. ﴿على أن لا يشركن بالله شيئاً﴾ أي: شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الاشراك
والظاهر أن المراد الشرك الأكبر ويجوز التعميم له وللشرك الأصغر الذي هو الرياء فالمعنى على
أن لا يتخذن إلهاً غير الله ولا يعملن إلا خالصاً لوجهه:

مرايى هرکس معبود سازد   مرايى را زان کفتند مشرک
قال الحافظ:

کوییا باورنمی دارند روز داوری   کین همه قلب ودغل درکار داور میکنند
﴿ولا یسرقن﴾ السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء وصار ذلك في الشرك لتناول
الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص أي: لا يأخذن مال أحد بغير حق ويكفي في قبح
السرقة أن النبي عليه السلام لعن السارق. ﴿ولا یزنین﴾ الزنى: وطء المرأة من غير عقد
شرعي يقصر وإذا مد یصح أن يكون مصدر المفاعلة قال مظهر الدين: الزنى في اللغة عبارة
عن المجامعة في الفرج على وجه الحرام ويدخل فيه اللواط وإتيان البهائم تم كلامه. قال عليه
السلام: «يقتل الفاعل والمفعول به». وثبت أن علیاً رضي الله عنه أحرقهما، وأن أبا بكر
رضي الله عنه هدم عليهما حائطاً وذلك بحسب ما رأيا من المصلحة وقال عليه السلام: «ملعون
من أتى امرأته من دبرها» وأما الإتيان من دبرها في قبلها فمباح، قال في «اللباب»: اتفق
المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع فيه
فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه تم كلامه
وقال عليه السلام: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما
شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت فيها من رسول الله شيئاً ولكن أكره أن يحل لحكما وينتفع بها
كذلك ﴿ولا یقتلن أولادهن﴾ أريد به وأد البنات أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر كما في
الجاهلية قال عليه السلام: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». قال الحافظ:

هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد   هیچ شوقی نه پدر ربه پسر می بینم
دخترانرا همه جنکست وجدل بامادر   پسر انرا همه بدخواه پدر می بینم

حكى أن هارون الرشيد زوج أخته من جعفر بشرط أن لا يقرب منها فلم يصبر عنها فظهر حملها فدفنهما هارون حين غضبا عليهما ويقال ولا يشربن دواء فيسقطن حملهن كما في «تفسير أبي الليث»، وفي «نصاب الاحتساب»: تمنع القابلة من المعالجة لإسقاط الولد بعدما استبان خلقه ونفخ فيه الروح ومدة الاستبانة والنفخ مقدرة بمائة وعشرين يوماً، وأما قبله فقليل لا بأس به كالعزل وقيل: يكره لأن مآل الماء الحياة كما إذا أتلّف محرم بيضة صيد الحرم ضمن لأن مآلها الحياة فلها حكم الصيد بخلاف العزل، لأن ماء الرجل لا ينفخ فيه الروح إلا بعد صنع آخر وهو الإلقاء في الرحم فلا يكون مآله الحياة، ولعل إسناد الفعل إلى النساء إما باعتبار الرضى به أو بمباشرة بأمر زوجها ﴿ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن﴾ الباء: للتعدي. والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه أي: يدهشه ويجعله متحيراً فيكون أقبح أنواع الكذب وهو في الأصل مصدر يقال: بهت زيد عمراً بهتاً وبهتاً وبهتاناً أي: قال عليه: ما لم يفعله فزيد باهت وعمرو مبهور والذي بهت به مبهور به، وإذا قالت لزوجها: هذا ولدي منك لصبي التقطته فقد بهتته به، أي: قالت: عليه ما لم يفعله جعله نفس البهتان ثم وصفه بكونه مفترى مبالغه في وصفهن بالكذب والافتراء والاختلاق، يقال: فرى فلان كذباً إذا خلقه وافتراه اختلقه قوله: يفترينه إما في موضع جر على أنه صفة لبهتان أو نصب على أنه حال من فاعل يأتين، وقوله: بين أيديهن متعلق بمحذوف هو حال من الضمير المنصوب في يفترينه، أي: يختلفته مقدراً وجوده بين أيديهن وأرجلهن على أن يكون المراد بالبهتان الولد المبهور به كما ذهب إليه جمهور المفسرين، وليس المعنى على نهيهن عن أن يأتين بولد من الزنى فينسيه إلى الأزواج لأن ذلك نهى بقوله: ولا يزين بل المراد نهيهن عن أن يلحقن بأزواجهن ولبدأ التقطنه من بعض المواضع وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك في بطني الذي بين يدي ووضعت من فرجي الذي هو بين رجلي فكفي عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها ومخرجه بين رجليها والمعنى ولا يجثن بصبي ملتقط من غير أزواجهن فإنه افتراء وبهتان لهن، والبهتان من الكبائر التي تتصل بالشرك. ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ أي: لا يخالفن أمرك فيما تأمرهن به وتنهاهن عنه على أن المراد من المعروف الأمور الحسنة التي عرف حسننها في الدين فيؤمر بها، والشؤون السيئة التي عرف قبحها فيه فينهاي عنها كما قيل: كل ما وافق في طاعة الله فعلاً أو تركاً فهو معروف، وكما روي عن بعض أكابر المفسرين: من أنه هو النهي عن النياحة والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه ونشره وخمش الوجه وأن تحدث المرأة الرجال إلا إذا رحم محرم وأن تخلو برجل غير محرم وأن تسافر إلا مع ذي رحم محرم فيكون هذا للتعميم بعد التخصيص، ويحتمل أن يكون المراد من المعروف ما يقابل المنكر فيكون ما قبله للنهي عن المنكر وهذا للأمر بالمعروف لتكون الآية جامعة لهما والتقيد بالمعروف مع أن الرسول عليه السلام لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، لأنه لما شرط ذلك في طاعة النبي عليه السلام فكيف في حق غيره، وهو كقوله: ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] كما قال في «عين المعاني» فدل على أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر ولم يقل: ولا يعصين الله لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضهن بهن، ووجه الترتيب بين هذه

المنهيات أنه قدم الأقبح على ما هو أدنى قبحاً منه ثم كذلك إلى آخرها، ولذا قدم ما هو الأظهر والأغلب فيما بينهن وقال «صاحب اللباب»: ذكر الله تعالى في هذه الآية لرسول الله عليه السلام في صفة البيعة خصلاً ستاً هن أركان ما نهى عنه في الدين ولم يذكر أركان ما أمر به وهي أيضاً ست: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والاعتسار من الجنابة وذلك لأن النهي عنها دائم في كل زمان وكل حال فكان التنبيه على اشتراط الدائم أهم وأكد ﴿فبايعهن﴾ جواب لإذا فهو العامل فيها فإن الفاء لا تكون مانعة وهو أمر من المبايعات أي: فبايعهن على ما ذكر وما لم يذكر لوضوح أمره وظهور أصلته في المبايعات من الصلاة والزكاة وسائر أركان الدين وشعائر الإسلام، أي: بايعهن إذا بايعنك بضمنان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء فإن المبايعات من جهة الرسول هو الوعد بالثواب ومن جهة الآخر التزام طاعته كما سبق، وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها. ﴿واستغفر لهن الله﴾ زيادة على ما في ضمن المبايعات من ضمان الثواب والاستغفار طلب المغفرة للذنوب والستر للعيوب. ﴿إن الله غفور رحيم﴾ أي: مبالغ في المغفرة والرحمة فيغفر لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه بزركى فرمود مردمان ميكويند رحمت موقوفست بر ايمان يعنى: تابنده ايمان نيارد مستحق رحمت نشود ومن مى كويم كه ايمان موقوفست بر رحمت يعنى: تا بر رحمت خود توفيق نبخشند كسى بدولت ايمان نرسد «مصراع» توفيق عزيزست بهركس ندهند.

يقول الفقير: الأمر بالاستغفار لهن إشارة إلى قبول شفاعته حبيبه عليه السلام في حقهن فهو من رحمته الواسعة وقد عمم هذا الأمر في سورة الفتح فاستفاد جميع عباد الله وإمائهم إلى يوم القيامة من بحر هذا الفضل ما يغنيهم ويرويههم وهو الفياض، قال الإمام الطيبي: لعل المبالغة في الغفور باعتبار الكيفية، وفي الغفار باعتبار الكمية كما قال بعض الصالحين: إنه غافر لأنه يزيل معصيتك من ديوانك، وغفور لأنه ينسي الملائكة أفعالك السوء، وغفار لأنه تعالى ينسيك أيضاً ذنبك كيلاً تستحيي، وحظ العارف منه أن يستر من أخيه ما يحب أن يستر منه ولا يفشي عنه إلا أحسن ما كان فيه ويتجاوز عما يندر عنه ويكافئ المسيء إليه بالصفح عنه والإنعام عليه، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا متخلقين بأخلاقه الكريمة ومتصفين بصفاته العظيمة إنه هو الغفور الرحيم، واختلف في كيفية مبايعته عليه السلام لهن يوم الفتح فروي أنه عليه السلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا وشرع في بيعة النساء ودعا بقدر من ماء فغمس فيه يده ثم غمس أيديهن فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة خوفاً من رسول الله أن يعرفها لما صنعت به حمزة رضي الله عنه يوم أحد من المثلة فلما قال عليه السلام: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً رفعت هند رأسها فقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال تباع الرجال على الإسلام والجهاد فلما قال عليه السلام: ولا يسرقن. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنني أصبت من ماله هنات أي: شيئاً يسيراً فما أدري أيحل لي فقال أبو سفيان: ما أصبت فهو لك حلال فضحك عليه السلام وقال: أنت هند قالت: نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك فعفا عنها فقال: ولا يزينين فقالت: وهل تزني الحرة؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو كان قلب نساء العرب على قلب هند ما زنت امرأة قط فقال: ولا يقتلن أولادهن فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم وكان ابنها

حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله فقال: ولا يأتين ببهتان فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق فقال: ولا يعصينك في معروف فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء»

- وروي - أنه عليه السلام بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطري والقطر بالكسر ضرب من البرود يأخذ بطرف منه ويأخذن بالطرف الآخر توقياً عن مساس أيدي الأجنبيةات.

- وروي - أنه جلس على الصفا ومعه عمر رضي الله عنه أسفل منه فجعل عليه السلام يشترط عليهن البيعة وعمر يصفاهن.

- وروي - أن عمر رضي الله عنه كان يبايع النساء بأمره عليه السلام ويبلغهن عنه وهو أسفل منه عند الصفا.

- وروي - أنه عليه السلام كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن وهي أميمة أخت خديجة رضي الله عنها خالة فاطمة رضي الله عنها والأظهر الأشهر ما قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله على النساء قط إلا بما أمر الله وما مست كف رسول الله كف امرأة قط وكان يقول: إذا أخذ عليهن قد بايعتك على كلها وكان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يمتحنهن بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الخ فإذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن».

يقول الفقير: إنما بايع عليه السلام الرجال مع مس الأيدي دون النساء لأن مقام الشارع يقتضي الاحتياط وتعليم الأمة وإلا فإذا جاز مصافحة عمر رضي الله عنه لهن كما في بعض الروايات جاز مصافحته عليه السلام لهن لأنه أعلى حالاً من عمر من كل وجه، وبالجمله كانت البيعة مع النساء والرجال أمراً مشروعاً بأمر الله وسنته بفعل رسول الله، ومن ذلك كانت عادة مستحسنة بين الفقراء الصوفية حين أرادت التوبة تثبيتاً للإيمان وتجديداً لنور الإيقان على ما أشبعنا الكلام عليه في المبايعه في سورة الفتح وذكرنا كل طرف منها فيها فارجع.

وفي «التأويلات النجمية»: قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك﴾ الخ يخاطب نبي الروح ويشير إلى النفوس المؤمنة الداخلة تحت شريعة نبي الروح يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً من حب الدنيا وشهواتها ولذاتها وزخارفها ولا يسرقن من أخلاق الهوى المتبع وصفاته الرديئة ولا يزنين؛ أي: مع الهوى بالاتفاق معه والاتباع له ولا يقتلن أولادهن أي: لا يمنعن ولا يرددن أولاد الخواطر الروحانية والإلهامات الربانية ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن يعني: لا يدعين بما لم يحصل لهن من المواهب العلوية من المشاهدات والمعانيات والتجريد والتفريد ولا من العطايا السفلية من الزهد والورع والتوكل والتسليم، لأنهن ما بلغن بعد إليها ولا يعصينك في معروف أي: في كل ما تأمرهن من الأخلاق والأوصاف فبايعهن. أي: فاقبل مبايعتهن بين يديك بالصدق والإخلاص واستغفر لهن الله مما وقع منهن قبل دخولهن في ظل أنوارك من المخالفات الشرعية والموافقات الطبيعية إن الله غفور يسترها بالموافقات الشرعية رحيم بهن يرحمهن بالمخالفات الطبيعية. ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً﴾ دوستى مكيند باكروهى كه. فالتولي هنا بمعنى الموالة والموادة. ﴿غضب الله عليهم﴾ صفة لقوماً وكذا قد يثسوا وهم جنس الكفار لأن كلهم مغضوب عليهم لا رحمة لهم من الرحمة الأخروية، وقيل: اليهود لما روي أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون

اليهود ليصيبوا من ثمارهم وهو قول الأكثرين وقد قال تعالى في حق اليهود: ﴿وَعَصَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْحَنَازِيرَ﴾ [المائدة: ٦٠] والقوم الرجال وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء. ﴿قد يشوا من الآخرة﴾ اليأس: انقطاع الطمع يعني: نؤميد شدند از آخرت. لكفرهم بها وعدم إيقانهم على أن يراد بقومه عامة الكفرة ومن لا ابتداء الغاية أو لعلمهم بأنه لا خلاق لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيد بالآيات على أن يراد به اليهود والتقدير من ثواب الآخرة، يعني: أنهم أهل الكتاب يؤمنون بالقيامة لكنهم لما أصروا على الكفر حسداً وعناداً يشوا من ثوابها قال عليه السلام: «يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً وإني جئتكم بحق فأسلموا». ﴿كما يش الكفار من أصحاب القبور﴾ من بيان للكفار أي: كائنين منهم أي: كما يش منها الذين ماتوا منهم لأنهم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانهم من نعيمها المقيم وابتلاءهم بعذابها الأليم، والمراد وصفهم بكمال اليأس منها قال مقاتل: إن الكافر إذا وضع في قبره أناه ملك شديد الانتهاز ثم يسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري فيقول الملك: أبعدك الله انظر إلى منزلتك من النار فيدعو بالويل والثبور، ويقول: هذا لك فيفتح باب الجنة فيقول هذا لمن آمن بالله فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة فيكون حسرة عليه وينقطع رجاؤه ويعلم أنه لا حظ له فيها وبيأس من خير الجنة، وقيل: من متعلقة بيش فالمعنى كما يشوا من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا إلى الدنيا أحياء، والإظهار في موضع الإضمار للإشعار بعله يأسهم وهو الكفر والقبر مقر الميت والمقبرة موضع القبور، وفي الآية إشارة إلى الأبدان المريضة المعتلة النجسة الخبيثة المظلمة فإن الكفار أسوا من خروج ضيق قبور أخلاقهم السيئة إلى سعة فضاء صفاتهم الحسنة، وكذا سائرهم من أهل الحجب الكثيفة ومن أصحاب القبور من حاله على عكس هذا كما أشار النبي عليه السلام بقوله: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور». وهم من ماتوا بالاختيار قبل الموت بالاضطرار وذلك بالفناء التام فكانت أجسادهم لأرواحهم كالقبور للموتى نسأل الله الختم بالسعادة بحرمة من له كمال السيادة والدفن في أحب البقاع إليه والقدوم بكمال البشرى عليه والقيام بمزيد الفخر لديه:

خدايا بحق بني فاطمة   كه بر قول ايمان كنم خاتمه
خداوندكار انظر كن بجو   كه جرم آيداز بندگان در وجود
چومارا بدنيا توكردي عزيز   بعقبى همين چشم داريم نيز

تمت سورة الممتحنة في العشر الأخير من شهر رمضان المتعظم
في سلك شهور سنة خمس عشرة ومائة وألف

٦١ - سورة الصف

مدينة وقيل مكة وآبها أربع عشرة بلا خلاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفْعَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرْصُوسٍ﴾ .

﴿سبح لله﴾ نزهه عن كل ما لا يلق بجنابه العلي العظيم ﴿ما في السموات﴾ من العلويات الفاعلة ﴿وما في الأرض﴾ من السفليات القابلة آفاقاً وأنفساً أي: سبحه جميع الأشياء من غير فرق بين موجود وموجود كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَمُنُّ شَيْءٌ إِلَّا بِحُجَّتٍ﴾ [الإسراء: ٤٤] ﴿وهو العزيز﴾ الغالب الذي لا يكون إلا ما يريد. ﴿الحكيم﴾ الذي لا يفعل إلا بالحكمة فلا عزيز ولا حكيم على الإطلاق غيره فلذا يجب تسبيحه قال في «كشف الأسرار»: من أراد أن يصفو له تسبيحه فليصف عن آثار نفسه قلبه ومن أراد أن يصفو له في الجنة عيشه فليصف عن أضرار الهوى دينه. ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ إيماناً رسمياً. ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾ روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما نزل الجهاد كرهوه فنزلت تعبيراً لهم بترك الوفاء، ولم: مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفاً لكثرة استعمالهما معاً كما في عَمَ وفيَمَ ونظائرهما معناها، لأي شيء تقولون: نفعل ما لا تفعلون من الخير والمعروف على أن مدار التعبير والتوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم وإنما وجهه إلى قولهم تنبيهاً على تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود فقط بل الوعد به أيضاً، وقد كانوا يحسبونه معروفاً ولو قيل: لم لا تفعلون ما تقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعود فليس المراد من ما حقيقة الاستفهام لأن الاستفهام من الله محال، لأنه عالم بجميع الأشياء بل المراد الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان من نفسه ما لا يفعله من الخير، لأنه إن أخبر أنه فعل في الماضي والحال ولم يفعله كان كاذباً وإن وعد أن يفعله في المستقبل ولا يفعله كان خلفاً وكلاهما مذموم، كما قال في «الكشاف»: هذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعود وهذا بخلاف ما إذا وعد فلم يف بميعاده لعذر من الأعذار فإنه لا إثم عليه، وفي «عرائس البقلي» حذر الله المريدين أن يظهروا بدعوى المقامات التي لم يبلغوا إليها لثلاثا يقعون في مقت الله وينقطعوا عن طريق الحق بالدعوى بالباطل، وأيضاً زجر الأكابر في ترك بعض الحقوق ومن لم يوف بالعهود ولم يأت بالحقوق لم يصل إلى الحق والحقيقة، وأيضاً ليس للعبد فعل ولا تدبير لأنه أسير في قبضة العزة يجري عليه أحكام القدرة وتصاريف المشيئة

فمن قال: فعلت أو أتيت أو شهدت فقد نسي مولاه وادعى ما ليس له، ومن شهد من نفسه طاعة كان إلى العصيان أقرب لأن النسيان من العمى.

وفي «التأويلات النجمية»: يا أيها المؤمنون المقلدون لِمَ تذمون الدنيا بلسان الظاهر وتمدحونها بلسان الباطن شهادة ارتكابكم أنواع الشهوات الحيوانية وأصناف اللذات الجسمانية، أو تمدحون الجهاد بلسانكم وتذمون بقلوبكم وذلك يدل على إعراضكم عن الحق وإقبالكم على النفس والدنيا وهذا كبر مقتاً عند الله تعالى كما قال: ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كبر: من باب نعم ويثس فيه ضمير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا: هو المخصوص بالذم والمقت البغض الشديد لمن يراه متعاطياً لقبيح يقال: مقته فهو مقيت وممقوت وكان يسمى تزوج امرأة الأب نكاح المقت وعند الله ظرف للفعل بمعنى في علمه وحكمته والكلام بيان لغاية قبح ما فعلوه، أي: عظم بغضاً في حكمته تعالى هذا القول المجرد فهو أشد ممقوتية ومبغوضية فمن مقته الله فله النار ومن أحبه الله فله الجنة. قال «الكاشفي»: ونزد بعضى علماء آيت عامست يعني هرکه سخني كويد ونكند درين عتاب داخلست ويا آن علما نيزکه خلق رابعمل خير فرمايند وخود ترك نمايند اين سياست خواهد بود:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت ففظ الناس وإلا فاستحي مني وحضرت پیغمبر عليه السلام درشب معراج دیدکه لبهای چنین کسان بمقراض آتشین می بریدند.

ازمن بکوی عالم تفسیر کوی را کردر عمل نکوشی نادان مفسر
بار درخت علم ندانم بجز عمل باعلم اکر عمل نکنی شاخ بی بری
قيل لبعض السلف: حدثنا فسكت ثم قيل له: حدثنا فقال لهم: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله، قال القرطبي رحمه الله: ثلاث آيات منعني أن أقص علي الناس ﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَ لَكُمْ إِلَى مَا أَنَّهُ لَكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨] ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون﴾ وقد ورد الوعيد في حق من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً، أي: كما ورد في حق من يترك العمل بالخوف إذا كان على كل منهما في درجة متناهية فكيف على من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وأكثر الناس في هذا الزمان هكذا والعياذ بالله تعالى، قال في «اللباب»: إن الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة الله أن يفي به فإن من التزم شيئاً لزم شرعاً إذا الملتزم إما نذر تقرب مبتدأ كقوله: لله علي صلاة أو صوم أو صدقة ونحوه من القرب فيلزمه الوفاء إجماعاً، أو نذر مباح وهو ما علق بشرط رغبة كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة أو بشرط رهبة كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعلي صدقة ففيه خلاف فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به، وقال الشافعي في قول: لا يلزم وعموم الآية حجة لنا لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أي: مقيد بشرط ﴿إن الله يحب الذين يقاتلون﴾ أعداء الله ﴿في سبيله﴾ في طريق مرضاته وإعلاء دينه أي: يرضى عنهم ويشني عليهم. ﴿صفاً﴾ صف زده در برابر خصم. وهو بيان لما هو مرضي عنده تعالى بعد بيان ما هو ممقوت عنده، وهذا صريح في أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال و﴿صفاً﴾ مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الحالية من

فاعل يقاتلون أي: صافين أنفسهم أو مصفوفين والصف أن يجعل الشيء على خط مستو كالناس والأشجار. ﴿كَأَنَّهُمْ بِنِيَانٍ مَرْصُوصٌ﴾ حال من المستكن في الحال الأولى، والبنيان الحائط وفي «القاموس»: البناء ضد الهدم بناه بنياً وبناء وبنياً وبنية وبناية والبناء المبنى والبنيان واحد لا جمع دل عليه تذكير مرصوص وقال بعضهم: بنيان جمع بناية على حد نخل ونخلة وهذا النحو من الجمع يصح تأنيثه وتذكيره، والرص: اتصال بعض البناء ببعض واستحكامه كما قال في «تاج المصادر» الرص استوار برأوردن بنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوضع الحجر على الحجر ثم يرص بأحجار صغار ثم يوضع اللبن عليه فيسميه أهل مكة المرصوص، والمعنى حال كونهم مشبهين في تراصهم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حتى صار شيئاً واحداً، وقال الراغب: بنيان مرصوص أي: محكم كأنما بني بالرصاص يعني كوييا إيشان در اسحكام بنا اندريخته از ارزير كنايتست از ثبات قدم إيشان در معركه حرب وبيكدىكر باز چسبيدن. وهو قول الفراء: وتراصوا في الصلاة أي تضايقوا فيها كما قال عليه السلام «تراصوا بينكم في الصلاة لا يتخللكم الشيطان» فالرحمة في مثل هذا المقام رحمة فلا بد من سد الخلل أو المحاذاة بالمناكب كالبنيان المرصوص، ولا ينافيه قول سفيان: ينبغي أن يكون بين الرجلين في الصف قدر ثلثي ذراع فذاك في غيره كما في «المقاصد الحسنة»، وعن بعضهم: فيه دليل على فضل القتال راجلاً لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة كما في «الكشاف».

يقول الفقير: الدليل على فضل الراكب على الراجل أن له سهمين من الغنيمة وإنما حث عليه السلام على التراص لأن المسلمين يومئذ كانوا راجلين غالباً ولم يجدوا راحلة ونحوها إلا قليلاً، قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: هذا تعليم من الله للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم ولذلك قالوا: لا يجوز الخروج من الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان أو في رسالة يرسله الإمام أو منفعة تظهر في المقام المنتقل إليه كفرصة تنتهز ولا خلاف فيها، وفي الخروج عن الصف للمبارزة خلاف لا بأس بذلك إرهاباً للعدو وطلباً للشهادة وتحريضاً على القتال وقيل: لا يبرز أحد لذلك لأن فيه رياء أو خروجاً إلى ما نهى الله عنه، وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر كما كانت في حروب النبي عليه السلام يوم بدر وفي غزوة خيبر قال في «فتح الرحمن»: أما حكم الجهاد فهو فرض كفاية على المستطيع بالاتفاق إذا فعله البعض سقط عن الباقيين، وعند النفير العام وهو هجوم العدو يصير فرض عين بلا خلاف، ففي الآية زجر عن التباطؤ وحث على التسارع ودلالة على فضيلة الجهاد، وروي في الخبر أنه لما كان يوم مؤتة بالضم موضع بمشارف الشام قتل فيه جعفر بن أبي طالب وفيه كانت تعمل السيوف كما في «القاموس» وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد الأمراء الذين أمرهم رسول الله ﷺ ناداهم «يا أهل المجلس هذا الذي وعدكم ربكم فقاتل حتى قتل». وكان عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر رسول الله وكان يقص على أصحاب رسول الله في مسجده على حياته وجلس إليه رسول الله يوماً وقال: «أمرت أن أجلس إليكم» وأمر ابن رواحة أن يمضي في كلامه كما في «كشف الأسرار» ثم إن الجهاد إما مع الأعداء الظاهرة كالكفار والمنافقين وإما مع الأعداء الباطنة كالنفس والشيطان وقال عليه السلام: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر» الخطايا والذنوب وأعظم المجاهدة في الطاعة الصلاة لأن فيها سر الفناء وتشق على النفس.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورُ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾﴾ .

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال، وإذ: منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عليه السلام بطريق التلوين أي: اذكر لهؤلاء المؤمنين المتقاعدين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: ﴿يَنْقُورُ أَذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾﴾ [المائدة: ٢١] فلم يمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان حيث قالوا: ﴿يَتَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدَحُلْهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾﴾ إلى قوله: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٢ - ٢٤] وأصروا على ذلك وآذوه عليه السلام كل الأذية كذا في «الإرشاد».

يقول الفقير: لا شك أن قتل الأعداء من باب التسبيح لأنهم الذين قالوا: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [الكهف: ٤] وعبدوا معه الأصنام فكان في مقاتلتهم توسيع ساحة التنزيه، ولذا بدأ الله تعالى في عنوان السورة بالتسبيح وأشار بلفظ الحكيم إلى أن القتال من باب الحكمة وأنه من باب دفع القضاء بالقضاء على ما يعرفه أهل الله، وبلغف العزيز إلى غلبة المؤمنين المقاتلين ثم إنهم كرهوا ذلك كأنهم لم يثقوا بوعد الله بالغلبة ووقعوا من حيث لم يحتسبوا في ورطة نسبة العجز إلى الله سبحانه، ولذا تقاعدوا عن القتال وبهذا التقاعد حصلت الأذية له عليه السلام لأن مخالفة أولي الأمر أذية لهم فأشار الحق تعالى بقصة موسى إلى أن الرسول حق، وأن الخروج عن طاعته فسق وأن الفاسق مغضوب الله تعالى لأن الهداية من باب الرحمة وعدمها من باب السخط والعياذ بالله تعالى من سخطه وغضبه وأليم عذابه وعقابه. ﴿يَا قَوْم﴾ أي: كروه من. فأصله يا قومي ولذا تكسر الميم ولولا تقدير الياء لقليل: يا قوم بالضم لأنه حينئذ يكون مفرداً معرفة فيبنى على الضم وهو نداء بالرفق والشفقة كما هو شأن الأنبياء ومن يليهم. ﴿لَمَ تُؤْذُونَنِي﴾ جرامى رنجانيد مرا. أي: بالمخالفة والعصيان فيما أمرتكم به، والأذى ما يصل إلى الإنسان من ضرر إما في نفسه أو في جسمه أو قنياه دنوباً كان أو أخروياً قال في «القاموس» أذى: فعل الأذى وصاحبه أذى وأداة وأذية ولا تقل: إيذاء انتهى. فلفظ الإيذاء في أفواه العوام من الأغلاط وربما تراه في عبارات بعض المصنفين. ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ جملة حالية مؤكدة لإنكار الأذية ونفي سببها، وقد: لتحقيق العلم لا للتوقع ولا للتقريب ولا للتقليل فإنهم قالوا: إن قد إذا دخلت على الحال تكون للتحقيق، وإذا دخلت على الاستقبال تكون للتقليل وصيغة المضارع للدلالة على استمرار العلم أي: والحال أنكم تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر بيدي من المعجزات إني مرسل من الله إليكم لأرشدكم إلى خير الدنيا والآخرة، ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي وتسارعوا إلى طاعتي فإن تعظيمي تعظيم الله وإطاعتي إطاعة له، وفيه تسلية للنبي عليه السلام بأن الأذية قد كانت من الأمم السالفة أيضاً لأنبيائهم والبلاء إذا عم خف وفي الحديث: «رحمة الله على أخي موسى لقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر» وذلك أنه عليه السلام لما قسم غنائم الطائف قال بعض المنافقين: هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فتغير وجهه الشريف وقال ذلك:

﴿فلما زاغوا﴾ الزيغ: الميل عن الاستقامة والتزايع التمايل أي: أصروا على الزيغ عن الحق الذي جاء به موسى واستمروا عليه ﴿أزاغ الله قلوبهم﴾ أي: صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارهم نحو الغي والضلال، وقال الراغب: «في المفردات» أي: لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك، وقال جعفر لما تركوا أوامر الخدمة: نزع الله من قلوبهم نور الإيمان وجعل للشيطان إليهم طريقاً فآزاغهم عن طريق الحق وأدخلهم في مسالك الباطل، وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم آزاغ الله قلوبهم في الخلقة، وقال بعضهم: لما زاغوا عن العبادة آزاغ الله قلوبهم عن الإرادة.

يقول الفقير: لما زاغوا عن رسالة موسى ونبوته آزاغ الله قلوبهم عن ولايته وجمعيته فهم رأوا موسى على أنه موسى لا على أنه رسول نبي فحرموا من رؤية الحق تعالى ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله من الإزاغة وموذن بعليته أي: لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصيرين على الغواية هداية موصلة إلى البغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل إليها، فإنها شاملة لكل والمراد جنس الفاسقين وهم داخلون في حكمهم دخولاً أولاً ووصفهم بالفسق نظراً إلى قوله تعالى: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٦] قال الإمام: هذه الآية تدل على عظم أذى الرسول حتى أنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى انتهى. ويتبعه أذى العالمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لأن العلماء ورثة الأنبياء فأذاهم في حكم أذاهم فكما أن الأنبياء والأولياء داعون إلى الله تعالى على بصيرة فكذلك رسل القلوب فإنهم يدعون القوى البشرية والطبيعية من الصفات البشرية السفلية إلى الأخلاق الروحانية العلوية، ومن ظلمة الخلقية إلى نور الحقيقة فمن مال عن الحق وقبول الدعوة لعدم الاستعداد الذاتي ضل بالتوجه إلى الدنيا والإقبال عليها فأنى يجد الهداية إلى حضرة الحق سبحانه.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾﴾

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ إما: معطوف على إذ الأولى معمول لعاملها وإما معمول لمضمر معطوف على عاملها وابن هنا وفي عزير ابن الله بإثبات الألف خطأ لندرة وقوعه بين رب وعبد وذكر وأنثى. ﴿يا بني إسرائيل﴾ أي: فرزندان يعقوب. ناداهم بذلك استمالة لقلوبهم إلى تصديقه في قوله: ﴿إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة﴾ فإن تصديقه عليه السلام إياها من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إياه أي: أرسلت إليكم لتبليغ أحكامه التي لا بد منها في صلاح أموركم الدينية. والدينية در حالتی که باور دارنده ام من آنجیز را که پیش منست از کتاب تورات یعنی: قبل از من نازل شده ومن تصديق کرده ام که آن از نزد خداست. وقال أبو الليث يعني اقرأ عليكم الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد وبعض الشرائع قال القاضي في «تفسيره»: ولعله لم يقل: يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم إذ النسب إلى الآباء وإلا فمريم من بني إسرائيل لأن إسرائيل لقب يعقوب ومريم من نسله، ثم إن هذا دل على أن

تصديق المتقدم من الأنبياء والكتب من شعائر أهل الصدق ففيه مدح لأمة محمد عليه السلام حيث صدقوا الكل ﴿ومبشراً﴾ التبشير مژده دادن ﴿برسول يأتي من بعدي﴾ معطوف على مصدقاً داع إلى تصديقه عليه السلام من حيث إن البشارة به واقعة في التوراة، والعامل فيهما ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلاة بمعزل عن تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل أي: أرسلت إليكم حال كوني مصدقاً لما تقدمني من التوراة ومبشراً بمن يأتي من بعدي من رسول وكان بين مولده وبين الهجرة ستمائة وثلاثون سنة، وقال بعضهم: بشرهم به ليؤمنوا به عند مجيئه أو ليكون معجزة لعيسى عند ظهوره، والتبشير به تبشير بالقرآن أيضاً وتصديق له كالتوراة. ﴿اسمه أحمد﴾ أي: محمد ﷺ يريد أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخر فذكر أول الكتب المشهورة الذي يحكم به النبيون، والنبي الذي هو خاتم النبيين وعن أصحاب رسول الله أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك قال: «أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى في أرض الشام» وبصرى كجبل بلد بالشام وكذا بشر كل نبي قومه بنينا محمد عليه السلام والله تعالى أفرد عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا فبين أن البشارة به عمت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى كما في «كشف الأسرار»: وقال بعضهم: كان بين رفع المسيح ومولد النبي عليه السلام خمسمائة وخمس وأربعون سنة تقريباً وعاش المسيح إلى أن رفع ثلاثاً وثلاثين سنة وبين رفعه والهجرة الشريفة خمسمائة وثمان وتسعون سنة ونزل عليه جبريل عشر مرات وأمه النصارى على اختلافهم ونزل على نبينا عليه السلام أربعة وعشرين مرة وأمه أمة مرحومة جامعة لجميع الملكات الفاضلة قيل: قال الحواريون لعيسى: يا روح الله هل بعدنا من أمة قال: نعم أمة محمد حكماء علماء أبرار أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من العمل، وأحمد اسم نبينا ﷺ.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في كتاب «تلقيح الأذهان»: سمي من حيث تكرر حمده محمداً ومن حيث كونه حامل لواء الحمد أحمد انتهى. قال الراغب: أحمد إشارة للنبي عليه السلام باسمه تنبيهاً على أنه كما وجد اسمه أحمد يوجد جسمه وهو محمود في أخلاقه وأفعاله وأقواله وخص لفظ أحمد فيما بشر به عيسى تنبيهاً أنه أحمد منه ومن الذين قبله انتهى. ويوافقه ما في «كشف الأسرار» من أن الألف فيه للمبالغة في الحمد وله وجهان: أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل أي: الأنبياء كلهم حامدون لله تعالى وهو أكثر حمداً من غيره والثاني أنه مبالغة من المفعول أي الأنبياء كلهم محمودون لما فيهم من الخصال الحميدة وهو أكثر مناقب وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها انتهى:

زصد هزار محمد كه در جهان آيد يكي بمزلت وفضل مصطفى نرسد

قال ابن الشيخ في «حواشيه»: يحتمل أن يكون أحمد منقولاً من الفعل المضارع وأن يكون منقولاً من صفة وهي أفعل التفضيل وهو الظاهر، وكذا محمد فإنه منقول من الصفة أيضاً وهو في معنى محمود ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار فإنه محمود في الدنيا بما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة، ومحمود في الآخرة بالشفاعة، وقال الإمام السهيلي في «كتاب التعريف والإعلام»: أحمد اسم علم منقول من صفة لا من فعل وتلك الصفة أفعل التي يراد بها

التفضيل فمعنى أحمد أحمد الحامدين لربه عز وجل، وكذلك هو في المعنى لأنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم تفتح على أحد قبله فيحمد ربه بها وكذلك يعقد لواء الحمد، وأما محمد فممنقول من صفة أيضاً وهو في معنى محمود ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار فمحمود هو الذي حمد مرة بعد مرة كما أن المكرم من أكرم مرة بعد مرة وكذلك الممدوح ونحو ذلك فاسم محمد مطابق لمعناه والله تعالى سماه به قبل أن يسمي به نفسه فهذا علم من أعلام نبوته، إذ كان اسمه صادقاً عليه فهو محمود في الدنيا بما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة، وهو محمود في الآخرة بالشفاعة فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ ثم إنه لم يكن محمداً حتى كان حمد ربه فنبأه وشرفه ولذلك تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال اسمه أحمد ذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه: تلك أمة أحمد فقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد فأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس فلما وجد وبعث كان محمداً بالفعل، وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته فانظر كيف كان ترتب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في الذكر وفي الوجود وفي الدنيا وفي الآخرة تلح لك الحكمة الإلهية في تخصيصه بهذين الاسمين؛ وانظر كيف أنزلت عليه سورة الحمد وخص بها دون سائر الأنبياء وخص بلواء الحمد وخص بالمقام المحمود، وانظر كيف شرع له سنة وقرآناً أن يقول عند اختتام الأفعال وانقضاء الأمور: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥] وقال أيضاً: ﴿وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] تنبيهاً لنا على أن الحمد مشروع عند انقضاء الأمور وسن عليه السلام الحمد بعد الأكل والشرب، وقال عند انقضاء السفر: «أثبون تائبون ربنا حامدون» ثم انظر لكونه عليه السلام خاتم الأنبياء ومؤذناً بانفصال الرسالة وانقطاع الوحي ونذيراً بقرب الساعة وتمام الدنيا مع أن الحمد كما قدمنا مقرون بانقضاء الأمور مشروع عندها تجد معاني اسمه جميعاً وما خص به من الحمد والمحامد مشاكلاً لمعناه مطابقاً لصفته، وفي ذكره برهان عظيم وعلم واضح على نبوته وتخصيص الله له بكرامته وأنه قدم له هذه المقامات قبل وجوده تكرمة له وتصديقاً لأمره عليه السلام انتهى كلام السهيلي.

يقول الفقير: الذي يلوح بالبال أن تقدم الاسم أحمد على الاسم محمد من حيث إنه عليه السلام كان إذ ذاك في عالم الأرواح متميزاً عن الأحد بميم الإمكان فدل قلة حروف اسمه على تجرده التام الذي يقتضيه موطن عالم الأرواح، ثم إنه لما تشرف بالظهور في عالم العين الخارج وخلع الله عليه من الحكمة خلعة أخرى زائدة على الخلع التي قبلها ضوعف حروف اسمه الشريف فقيل: محمد على ما يقتضيه موطن العين ونشأة الوجود الخارجي ولا نهاية للأسرار، والحمد لله تعالى.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في كتاب «مواقع النجوم»: ما انتظم من الوجود شيء بشيء ولا انضاف منه شيء إلى شيء إلا لمناسبة بينهما ظاهرة أو باطنة فالمناسبة موجودة في كل الأشياء حتى بين الاسم والمسمى، ولقد أشار أبو يزيد السهيلي: وإن كان أجنبياً عن أهل هذه الطريقة إلى هذا المقام في كتاب «المعارف والأعلام» له في اسم النبي عليه السلام محمد وأحمد، وتكلم على المناسبة التي بين أفعال النبي عليه السلام وأخلاقه وبين

معاني اسميه محمد وأحمد انتهى كلام الشيخ . أشار رضي الله عنه إلى ما قدمناه من كلام السهيلي .

وقال بعض العارفين : سمي عليه السلام بأحمد لكون حمده أتم واشتمل من حمد سائر الأنبياء والرسل إذ محامدهم لله إنما هي بمقتضى توحيد الصفات والأفعال ، وحمده عليه السلام إنما هو بحسب توحيد الذات المستوعب لتوحيد الصفات والأفعال انتهى . قال في «فتح الرحمن» : لم يسم بأحمد أحد غيره ولا دعي به مدعو قبله وكذلك محمد أيضاً لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده عليه السلام وميلاده أي : من الكهان والأخبار أن نبياً يبعث اسمه محمد فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو ، وهم محمد بن أحичة بن الجلاح الأوسي ، ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن البراء البكري ، ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمدان الجعفي ، ومحمد بن خزاعة السلمي فهم ستة لا سابع لهم ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحداً في أمره حتى تحققت السماتان له عليه السلام ولم ينزع فيهما انتهى . واختلف في عدد أسماء النبي عليه السلام فقليل له عليه السلام ألف اسم كما أن الله تعالى ألف اسم وذلك فإنه عليه السلام مظهر تام له تعالى فكما أن أسماء تعالى أسماء له عليه السلام من جهة الجمع فله عليه السلام أسماء أخر من جهة الفرق على ما تقتضيه الحكمة في هذا الموطن ، فمن أسمائه محمد أي : كثير الحمد لأن أهل السماء والأرض حمدوه في الدنيا والآخرة ومنها أحمد أي : أعظم حمداً من غيره لأنه حمد الله تعالى بمحامد لم يحمد بها غيره ، ومنها المقفي بتشديد الفاء وكسره لأنه أتى عقيب الأنبياء وفي قفاهم ، وفي «التكملة» : هو الذي قفى على أثر الأنبياء أي اتبع آثارهم ومنها نبي التوبة لأنه كثير الاستغفار والرجوع إلى الله أو لأن التوبة في أمته صارت أسهل ، ألا ترى أن توبة عبدة العجل كانت بقتل النفس أو لأن توبة أمته كانت أبلغ من غيرهم حتى يكون التائب منهم كمن لا ذنب له لا يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة ، وغيرهم يؤاخذ في الدنيا لا في الآخرة ومنها نبي الرحمة لأنه كان سبب الرحمة وهو الوجود لقوله تعالى : «لولاك لما خلقت الأفلاك» وفي كتاب «البرهان» للكرماني : لولاك يا محمد لما خلقت الكائنات خاطب الله النبي عليه السلام بهذا القول انتهى . قيل : الأولى أن يحترز عن القول بأنه لولا الأنبياء عليهم السلام لما خلق الله آدم وإن كان هذا شيئاً يذكره الوعاظ على رؤوس المنابر يرون به تعظيم محمد عليه السلام لأن النبي عليه السلام وإن كان عظيم المرتبة عند الله ، لكن لكل نبي من الأنبياء مرتبة ومنزلة وخاصة ليست لغيره فيكون كل نبي أصلاً لنفسه كما في «التاتار خانية» .

يقول الفقير : كان عليه السلام نبي الرحمة لأنه هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية على وجه الزمان قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِّعَذَابِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لِّعَذَابِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال : ٣٣] قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : كان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وبقي الآخر فأما الذي رفع فهو رسول الله عليه السلام ، وأما الذي بقي فالاستغفار وقرأ بعد هذه الآية ومنها نبي الملحمة أي : الحرب لأنه بعث بالقتال فإن قلت : المبعوث بالقتال كيف يكون رحمة قلت : كان أمم الأنبياء يهلكون في الدنيا إذا لم يؤمنوا بهم بعد المعجزات ونبينا عليه السلام بعث بالسيف ليرتدعوا به عن الكفر ولا يستأصلوا ، وفي كونه

عليه السلام نبي الحرب رحمة ومنها الماحي: وهو الذي محا الله به الكفر أو سيئات من اتبعه، ومنها الحاشر: وهو الذي يحشر الناس على قدمه أي: على أثره ويجوز أن يراد بقدمه عهده وزمانه فيكون المعنى أن الناس يحشرون في عهده أي: في دعوته من غير أن تنسخ ولا تبدل، ومنها العاقب: وهو الذي ليس بعده نبي لا مشرعاً ولا متابعاً، أي: قد عقب الأنبياء فانقطعت النبوة قال عليه السلام: «يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» أي: بالنبوة العرفية بخلاف النبوة التحقيقية التي هي الإنباء عن الله فإنها باقية إلى يوم القيامة إلا أنه لا يجوز أن يطلق على أهلها النبي لإيهامه النبوة العرفية الحاصلة بمجيء الوحي بواسطة جبرائيل عليه السلام، ومنها الفاتح: فإن الله فتح به الإسلام ومنها الكاف: قيل: معناه الذي أرسل إلى الناس كافة وليس هذا بصحيح لأن كافة لا يتصرف منه فعل فيكون منه اسم فاعل وإنما معناه: الذي كف الناس عن المعاصي كذا في «التكملة».

يقول الفقير: هذا إذا كان الكاف مشدداً، وأما إذا كان مخففاً فيجوز أن يشار به إلى المعنى الأول كما قال تعالى: ﴿يَسَّ﴾ [يس: ١] أي: يا سيد البشر، ومنها: صاحب الساعة لأنه بعث مع الساعة نذيراً للناس بين يدي عذاب شديد، ومنها: الرؤوف والرحيم والشاهد والمبشر والسراج المنير وطه ويس والمزمل والمدثر وعليه السلام وقسم أي: الجامع للخير ومنها: ن. إشارة إلى اسم النور والناصر، ومنها: المتوكل والمختار والمحمود والمصطفى وإذا اشتقت أسماؤه من صفاته كثرت جداً ومنها الخاتم بفتح التاء أي: أحسن الأنبياء خلقاً وخلقاً فكأنه جمال الأنبياء كالخاتم الذي يتجمل به أي: لما أئقنت به النبوة وكملت كان كالخاتم الذي يختم به الكتاب عند الفراغ منه، وأما الخاتم بكسر التاء فمعناه أنه آخر الأنبياء فهو اسم فاعل من ختم ومنها راكب الجمل سماه به شعياً النبي عليه السلام فإن قلت: لم خص بركوب الجمل وقد كان يركب غيره كالفرس والحمار قلت: كان عليه السلام من العرب لا من غيرهم كما قال: «أحب العرب لثلاث لأنني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي»، والجمل مركب العرب مختص بهم لا ينسب إلى غيرهم من الأمم ولا يضاف لسواهم ومنها صاحب الهراوة سماه به سطيح الكاهن، والهراوة: بالكسر العصا فإن قلت: لم خص بالعصا وقد كان غيره من الأنبياء يمسكها قلت: العصا كثيراً ما تستعمل في ضرب الإبل وتخص بذلك كما قال به كثير في صفة البعير:

ينوخ ثم يضرب بالهراوي فلا عرف لديه ولا نكير

فركوبه الجمل وكونه صاحب هراوة كناية عن كونه عربياً، وقيل: هي إشارة إلى قوله في الحديث في صفة الحوض: «أذود الناس عنه بعضاي». ومنها روح الحق سماه به عيسى عليه السلام في الإنجيل وسماه أيضاً المنخنا بمعنى محمد ياخود أنكه خدای بفرستد اورا بعد از مسيح، وفي «التكملة»: هو بالسريانية ومنها حمياطي: بالعبرانية وبر قليطس: بالرومية بمعنى: محمد وماذ ماذ بمعنى طيب طيب وفار قليطا مقصوراً بمعنى أحمد وروى فار قليب الباء وقيل معناه: الذي يفرق بين الحق والباطل وروى أن معناه بلغة النصارى ابن الحمد فكأنه محمد وأحمد.

- وروى - أنه عليه السلام قال: «اسمي في التوراة أحيده لأنني أحيده أمتي عن النار واسمي في الزبور: الماحي: محا الله بي عبدة الأوثان، واسمي في الإنجيل: أحمد. وفي القرآن:

محمد لأنني محمود في أهل السماء والأرض» فإن قلت قال رسول الله عليه السلام: «لي خمسة أسماء فذكر محمداً وأحمد والمحي والحاشر والعاقب» وقد بلغت أكثر من ذلك قلت: تخصيص الوارد لا ينافي ما سواه فقد خص الخمسة إما لعلم السامع بما سواها فكأنه قال لي: خمسة زائدة على ما تعلم أو لفضل فيها كأنه قال لي: خمسة أسماء فاضلة معظمة أو لشهرتها كأنه قال لي: خمسة أسماء مشهورة أو لغير ذلك مما يحتمله اللفظ من المعاني، وقيل: لأن الموحى إليه في ذلك الوقت كان هذه الأسماء وقيل: كانت هذه الأسماء معروفة عند الأمم السالفة ومكتوبة في الكتب المتقدمة وفيه أن أسماءه الموجودة في الكتب المتقدمة تزيد على الخمسة كما في «التكملة» لابن عسكراً ﴿فلما جاءهم﴾ أي: الرسول المبشر به الذي اسمه أحمد كما يدل عليه الآيات اللاحقة، وأما إرجاعه إلى عيسى كما فعله بعض المفسرين فبعيد جداً، وكون ضمير الجمع راجعاً إلى بني إسرائيل لا ينافي ما ذكرنا لأن نبينا عليه السلام مبعوث إلى الناس كافة. ﴿بالبينات﴾ أي: بالمعجزات الظاهرة كالقرآن ونحوه والباء للتعدية ويجوز أن تكون للملابسة. ﴿قالوا هذا﴾ مشيرين إلى ما جاء به أو إليه عليه السلام ﴿سحر مبين﴾ ظاهر سحره بلا مرية وتسميته عليه السلام سحراً للمبالغة ويؤيد قراءة من قرأ هذا ساحر. وفي الآية إشارة إلى عيسى القلب وإسرائيل الروح وبنيه النفس والهوى وسائر القوى الشريرة فإنها متولدة من الروح والقلب منسلخة عن حكم أبيها، فدعاها عيسى القلب من الظلمات الطبيعية إلى الأنوار الروحانية وبشرها بأحمد السر لكونه أحمد من عيسى القلب لعلو مرتبته عليه فلما جاءها بصور التجليات الصفاتية والأسمائية قالت: هذا أمر وهمي متخيل لا وجود له ظاهر البطلان وهكذا براهين أهل الحق مع المنكرين. ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب﴾ وكيسر ستمكارتر أن كس كه دروغ می سازد بر الله. والفرق بين الكذب والافتراء هو أن الافتراء افتعال الكذب من قول نفسه والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه ﴿وهو﴾ أي: والحال أن ذلك المفترى ﴿يدعى﴾ من لسان الرسول ﴿إلى الإسلام﴾ الذي به سلامة الدارين أي: أي الناس أشد ظلماً ممن قد يدعي إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى الحق هذا سحر، فاللام في الكذب للعهد أي: هو أظلم من كل ظالم وإن لم يتعرض ظاهر الكلام لنفي المساوي، ومن الافتراء على الله الكذب في دعوى النسب والكذب في الرؤيا والكذب في الإخبار عن رسول الله عليه السلام.

واعلم أن الداعي في الحقيقة هو الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] بأمره الرسول عليه السلام كما قال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٢٥] وفي الحديث عن ربيعة الجرشي قال «أتى نبي الله عليه السلام فقيل له: «لنتم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك» قال: فنامت عيناى وسمعت أذناى وعقل قلبى قال: فقيل لي: سيد بنى داراً فصنع مأدبة وأرسل داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد قال: فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة ودخل في دعوة النبي دعوة ورثته لقوله: ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨] ولا بد أن يكون الداعي أميراً أو مأموراً، وفي «المصابيح» في «كتاب العلم» قال عوف بن مالك رضي الله عنه: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو

مختال» رواه أبو داود وابن ماجه قوله: أو مختال: هو المتكبر والمراد به هنا الواعظ الذي ليس بأمر ولا مأمور مأذون من جهة الأمير ومن كانت هذه صفته فهو متكبر فضولي طالب للرياسة، وقيل: هذا الحديث في الخطبة خاصة كما في «المفاتيح» ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم لعدم توجههم إليه.

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾.

﴿يريدون ليطفئوا نور الله﴾ الإطفاء: الإخماد وبالفارسية: فروكشتن آتش وچراغ. أي: يريدون أن يطفئوا دينه أو كتابه أو حجته النيرة، واللام مزيدة لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما زيدت لما فيها من معنى الإضافة تأكيداً لها في لا أبا لك، أو يريدون الافتراء ليطفئوا نور الله وقال الراغب في «المفردات»: الفرق أن في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٢] يقصدون إخفاء نور الله وفي قوله تعالى: ﴿ليطفئوا﴾ يقصدون أمراً يتوصلون به إلى إطفاء نور الله ﴿بأفواههم﴾ بطعنهم فيه وبالفارسية: بدهنهای خود يعني: بكفتار ناپسنديده وسخنان بي ادبانه. مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس ليطفئه ﴿والله متم نوره﴾ أي: مبلغه إلى غايته بنشره في الآفاق وإعلائه جملة حالية من فاعل يريدون أو يطفئوا ﴿ولو كره الكافرون﴾ إتمامه إرغاماً لهم وزيادة في مرض قلوبهم ولو بمعنى أن وجوابه محذوف، أي: وإن كرهوا ذلك فالله يفعل لا محالة. قال الكاشفي: وكراهت ايشانرا اثرى نيست در اطفای چراغ صدق و صواب همچون ارادت خفاش كه غير مؤثر است در نابودن آفتار:

شب پره خواهد که نبود آفتاب   تاببیند دیده او مرزو بوم
دست قدرت هر صباحی شمع مهر   می فروزد کوریء خفاش شوم
وفي «المثنوي»:

شمع حق رایف کنی توای عجز   هم توسوزی هم سرت ای کنده پوز
کی شود دریا زپوز سک نجس   کی شود خورشید ازیف منطمس
هرکه بر شمع خدا آرد پفو   شمع کی میرد بسوزد پوز او
چون تو خفاشان بسی بینند خواب   کین جهان ماند یتیم از آفتاب
ای بریده آن لب وحلق ودهان   که کند تف سوی مه یا آسمان
تف برویش باز گردد بی شکی   تف سوی کردون نیابد مسلکی
تا قیامت تف بر وبار دز رب   همچون تبت بر روان بو لهب

قال ابن الشيخ: إتمام نوره لما كان من أجل النعم كان استكراه الكفار إياه أي: كافر كان من أصناف الكفرة غاية في كفران النعمة فلذلك أسند كراهة إتمامه إلى الكافرين، فإن لفظ الكافر أليق بهذا المقام، وأما قوله: ﴿ولو كره المشركون﴾ فإنه قد ورد في مقابلة إظهار دين الحق الذي معظم أركانه التوحيد وإبطال الشرك، وكفار مكة كارهون له من أجل إنكارهم للتوحيد وإصرارهم على الشرك فالمناسب لهذا المقام التعرض لشركهم لكونه العلة في كراهتهم الدين الحق.

قال بعضهم: جحدوا ما ظهر لهم من صحة نبوة النبي عليه السلام وأنكروه بألسنتهم

وأعرضوا عنه بنفوسهم فقيض الله لقبوله أنفساً أوجدها على حكم السعادة وقلوباً زينها بأنوار المعرفة وأسراً نورها بالتصديق، فبدلوا له المهيج والأموال كالصديق والفاروق وأجلة الصحابة رضي الله عنهم.

يقول الفقير: هكذا أحوال ورثة النبي عليه السلام في كل زمان فإن الله تعالى تجلى لهم بنور الأزل والقدم فكرهه المنكرون وأرادوا أن يطفئوه لكن الله أتم نوره وجعل لأهل تجليه أصحاباً وإخواناً يذبون عنهم وينفذون أمورهم إلى أن يأتيهم أمر الله تعالى ويقضوا نحبتهم، وفي الآية إشارة إلى أن النفس لا بد وأن تسعى في إبطال نور القلب وإطفائه، لأن النفس والهوى من المظاهر القهرية الجلالية المنسوبة إلى اليد اليسرى، والروح والقلب من المظاهر الجمالية اللطفية المنسوبة إلى اليد اليمنى كما جاء في الحديث «الرباني»: «إن الله مسح يده اليمنى على ظهر آدم الأيمن فاستخرج منه ذراري كالفضة البيضاء وقال: هؤلاء للجنة، ومسح يده اليسرى على ظهر آدم الأيسر فاستخرج منه كالحممة السوداء وقال: هؤلاء للنار». فلا بد للنفس من السعي في إطفاء نور القلب وللقلب أيضاً من السعي في إطفاء نار النفس ولو كره الكافرون الساترون القلب بالنفس الزارعون بذر النفس في أرض القلب. ﴿هو الذي أرسل رسوله﴾ محمداً ﷺ ﴿بالحق﴾ والمعجزة فالهدى بمعنى ما به الاهتداء إلى الصراط المستقيم ﴿ودين الحق﴾ والملة الحنيفية التي اختارها لرسوله ولأتمته وهو من إضافة الموصوف إلى صفته مثل عذاب الحريق. ﴿ليظهره على الدين كله﴾ ليجعله ظاهراً أي: عالياً وغالباً على جميع الأديان المخالفة له ﴿ولو كره المشركون﴾ ذلك الإظهار ولقد أنجز الله وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام فليس المراد أنه لا يبقى دين آخر من الأديان بل العلو والغلبة والأديان خمسة: اليهودية والنصرانية والمجوسية والشرك والإسلام كما في «عين المعاني» للسجائوندي، وقال السهيلي في «كتاب الأمالي» في بيان فائدة كون أبواب النار سبعة: وجدنا الأديان كما ذكر في التفسير سبعة: واحد للرحمن وستة للشيطان فالتى للشيطان اليهودية والنصرانية والصابئية وعبادة الأوثان والمجوسية وأمم لا شرع لهم ولا يقولون نبوة وهم الدهرية فكأنهم كلهم على دين واحد أعني الدهرية، وكل من لا يصدق برسول فهو لاء ستة أصناف؛ والصنف السابع: هو من أهل التوحيد كالخوارج الذين هم كلاب النار وجميع أهل البدع المضلة والجبايرة الظلمة والمصريون على الكبائر من غير توبة ولا استغفار فإن فيهم من ينفذ فيه الوعيد ومنهم من يعفو الله عنه فهو لاء كلهم صنف واحد غير أنه لا يحتم عليهم بالخلود فيها فهو لاء سبعة أصناف ستة مخلدون في النار وصنف واحد غير مخلد وهم منتزعون يوم القيامة من أهل دين الرحمن، ثم يخرجون بالشفاعة فقد وافق عدد الأبواب عدد هذه الأصناف وتبينت الحكمة في ذكرها في القرآن لما فيها من التخويف والإرهاب فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة، وفي بعض التفاسير الإشراف: هو إثبات الشريك لله تعالى في الألوهية سواء كانت بمعنى وجوب الوجود أو استحقاق العبادة لكن أكثر المشركين لم يقولوا بالأول لقوله تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] فقد يطلق ويراد به مطلق الكفر بناء على أن الكفر لا يخلو عن شرك ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٤٨] فإن من المعلوم في الدين أنه تعالى لا يغفر كفر غير المشركين المشهورين من اليهود والنصارى فيكون المراد لا يغفر أن يكفر به،

وقد يطلق ويراد به عبدة الأصنام وغيرها فإن أريد الأول في قوله : ولو كره المشركون يكون إيراده ثانياً لوصفهم بوصف قبيح آخر ، وإن أريد الثاني فلعل إيراد الكافرين أولاً لما أن إتمام الله نوره يكون بنسخ غير الإسلام والكافرون كلهم يكرهون ذلك ، وإيراد المشركين ثانياً لما أن إظهار دين الحق يكون بإعلاء كلمة الله وإشاعة التوحيد المنبئ عن بطلان الآلهة الباطلة وأشد الكارهين لذلك المشركون والله أعلم بكلامه .

وفي «التأويلات النجمية» : هو الذي أرسل رسول القلب إلى أمة العالم الأصغر الذي هو المملكة الأنفسية الإجمالية المضاهية للعالم الأكبر ، وهو المملكة الآفاقية التفصيلية بنور الهداية الأزلية ودين الحق الغالب على جميع الأديان ، وهو الملة الحنيفية السهلة السمحاء ولو كره المشركون الذين أشركوا مع الحق غيره وما عرفوا أن الغير والغيرية من الموهومات التي أوجدتها قوة الوهم وإلا ليس في الوجود إلا الله وصفاته انتهى .

قال الكمال الخجندي :

له في كل موجود علامات وآثار   دوعالم پرز معشوقست كويك عاشق صادق
وقال المولى الجامي :

كرتویی جملہ درفضای وجود   هم خود انصاف ده بکو حق کر
درهمه اوست پیش چشم شهود   چیست پنداری هستی من تو
يقول الفقير : هذه الكلمات المنبئة عن وحدة الوجود قد اتفق عليها أهل الشهود قاطبة فالطعن لواحد منهم بأن وجودي طعن لجميعهم ، وليس الطعن إلا من الحجاب الكثيف والجهل العظيم وإلا فالأمر أظهر على البصير .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَخْرَجٍ تُخْرِجُكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم﴾ آيا دلالت كنم شمارا ﴿على تجارة﴾ سيأتي بيان معناها .
﴿تنجيكم﴾ أن تكون سبباً لإنجاء الله إياكم وتخليصه ، وأفادت الصفة المقيدة أن من التجارة ما يكون على عكسها كما أشار إليها قوله تعالى ﴿يَرْجُونَ مَخْرَجًا لَّنْ تَكْبُرَ﴾ [فاطر : ٢٩] فإن بوار التجارة وكسادها يكون لصاحبها عذاباً أليماً كجمع المال وحفظه ومنع حقوقه ، فإنه وبال في الآخرة فهي تجارة خاسرة ، وكذا الأعمال التي لم تكن على وجه الشرع والسنة أو أريد بها غير الله . ﴿من عذاب أليم﴾ أي : مؤلم جسماني وهو ظاهر وروحاني وهو التحسر والتضجر كأنهم قالوا : كيف نعمل أو ماذا نصنع فقليل : ﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾ مراد أنست كه ثابت باشيد برايمان كه داريد . ﴿وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم﴾ بما لهاي خودكه زاد وسلاح مجاهدان خريد . ﴿وأنفُسكم﴾ وبنفسهاي خود كه متعرض قتل وحرب شويد . قدم الأموال لتقدمها في الجهاد أو للترقي من الأدنى إلى الأعلى ، وقال بعضهم : قدم ذكر المال لأن الإنسان ربما يضن بنفسه ، ولأنه إذا كان له مال فإنه يؤخذ به النفس لتغزو وهذا خبر في معنى الأمر جيء ب للإيدان بوجوب الامتثال فكأنه وقع فأخبر بوقوعه ، كما تقول : غفر الله لهم ويغفر الله لهم جعلت المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت وقس عليه نحو : سلمكم الله وعافاكم الله وأعاذكم الله وفي الحديث : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» ومعنى الجهاد

بالألسنه إسماعهم ما يكرهونه ويشق عليهم سماعه من هجو وكلام غليظ ونحو ذلك، وآخر الجهاد بالألسنة لأنه أضعف الجهاد وأدناه ويجوز أن يقال إن اللسان أحد وأشد تأثيراً من السيف والسنان قال علي رضي الله عنه:

جراحات السنان لها التئام ولا يلتأم ما جرح اللسان
فيكون من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى، وكان حسان رضي الله عنه يجلس على المنبر فيهجو قريشاً بإذن رسول الله عليه السلام ثم إن التجارة التصرف في رأس المال طلباً للربح والتاجر الذي يبيع ويشترى، وليس في كلام العرب تاء بعدها جيم غير هذه اللفظة، وأما تجاه فأصلها وجاه وتجوب وهي قبيلة من حمير فالتاء للمضارعة.

قال ابن الشيخ: جعل ذلك تجارة تشبيهاً له في الاشتغال على معنى المبادلة والمعاوضة طمعاً لنيل الفضل والزيادة فإن التجارة هي معاوضة المال بالمال لطمع الربح والإيمان والجهاد شبهاً بها من حيث إن فيهما بذل النفس والمال طمعاً لنيل رضى الله تعالى والنجاة من عذابه. قال الحافظ:

فداى دوست نكرديم عمر و مال دريغ كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد
﴿ذلکم﴾ أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد بقسميه ﴿خير لکم﴾ على الإطلاق أو من أموالکم وأنفسکم ﴿إن كنتم تعلمون﴾ أي: إن كنتم من أهل العلم فإن الجهله لا يعتد بأفعالهم أو إن كنتم تعلمون أنه خير لکم حينئذ لأنکم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسکم وأموالکم فتخلصون وتفعلون، فعلى العاقل تبديل الفاني بالباقي فإنه خير له، وجاء رجل بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل الله فقال عليه السلام: لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». بزرگی فرموده كه اصل مرابحه درين تجارت اينست كه غير حق رابدهی وحق را بستانى ودر نفحات ازابى عبد الله اليسرى قدس سره نقل میکند كه پسروى آمد وكفت سبوى روغن داشتيم كه سرمايه من بود ازخانه بيرون مى آوردم بيفتادوبشكست وسرمایه من ضايع شد كفت أي: فرزند سرمايه خود آن سازكه سرمايه پدرتست والله كه پدر ترا هيچ نيست دردنيا وآخرت غير الله شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري قدس سره فرمودكه سود تمام آن بودكه پدرش هم نبودى اشارت بمرتبه فناست درباختن سود وسرمایه در بازار شوق لقا:

تاچند ببازار خودى پست شوى بشتاب كه از جام فنا مست شوى
ازمايه سود دوجهان دست بشوى سود توهمان به كه تهى دست شوى
ودخل في الآية جهاد أهل البدعة وهم ثنتان وسبعون فرقة ضالة آن كافر خرابى حصن اسلام خواهد اين مبتدع ويرانى حصار سنت جويد آن شيطان در تشويش ولايت دل كوشد اين هواى نفس زيرو زبرىء دين توخواهد حق تعالى ترابري هريكى ازين دشمنان سلاحي داده تا اورابدان قهر كنى قتال با كافران بشمشير سياست است وبا مبتدعان بتيغ زبان وحجت وبا شيطان بمداومت ذكر حق وتحقيق كلمه وبا هواى نفس بتير مجاهده وستان رياضت اينست بهين اعمال بنده وكزيده طاعات رونده چنانچه رب العزة كفت ﴿ذلکم خير لکم﴾ إن كنتم تعلمون وقال بعض الكبار: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [المتحنة: ١٠] بالإيمان التقليدي ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرُ عَلَىٰ نَجْوَىٰكَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [١١] أي: تحقيقاً

ويقيناً استدلالياً، وبعد صحة الاستدلال تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لأن بذل المال والنفس في سبيل الله لا يكون إلا بعد اليقين.

واعلم أن التوحيد إما لسانی وإما عیانی، أما التوحيد اللسانی: المقترن بالاعتقاد الصحيح فأهله قسمان: قسم بقوا في التقليد الصرف ولم يصلوا إلى حد التحقيق فهم عوام المؤمنين، وقسم تشبثوا بذيل الحجج والبراهين النقلية والعقلية فهؤلاء وإن خرجوا عن حد التقليد الصرف لكنهم لم يصلوا إلى نور الكشف والعيان كما وصف أهل الشهود والعرفان، وأما التوحيد العیانی: فعلى مراتب المرتبة الأولى توحيد الأفعال، والثانية توحيد الصفات، والثالثة توحيد الذات فمن تجلى له الأفعال توكل واعتصم، ومن تجلى له الصفات رضي وسلم ومن وصل إلى تجلي الذات فني في الذات بالمحو والعدم.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسَيَسْكِنُونَ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٢) وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيَسِّرَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ بَنَاتِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا تَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنَاتِ إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

﴿يغفر لكم ذنوبكم﴾ في الدنيا وهو جواب الأمر المدلول عليه بلفظ الخبر ويجوز أن يكون جواباً لشرط أو لاستفهام دل عليه الكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل تقبلون وتفعلون ما دلتكم عليه يغفر لكم، وجعله جواباً لهل أدلكم بعيد لأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة ﴿ويدخلكم﴾ في الآخرة ﴿جنات﴾ أي: كل واحد منكم جنة ولا بعد من لطفه تعالى أن يدخله جنات بأن يجعلها خاصة له داخلية تحت تصرفه والجنة في اللغة البستان الذي فيه أشجار متكاثفة مظلة تستر ما تحتها. ﴿تجري من تحتها﴾ أي: من تحت أشجارها بمعنى تحت أغصان أشجارها في أصولها على عروقها أو من تحت قصورها وغرفها ﴿الأنهار﴾ من اللبن والعسل والخمر والماء الصافي. ﴿ومساكن طيبة﴾ أي: ويدخلكم مساكن طيبة ومنازل نزهته كائنة ﴿في جنات عدن﴾ أي: إقامة وخلود بحيث لا يخرج منها من دخلها بعارض من العوارض وهذا الظرف صفة مختصة بمساكن، وهي: جمع مسكن بمعنى المقام والسكون ثبوت الشيء بعد تحرك ويستعمل في الاستيطان يقال: سكن فلان في مكان كذا استوطنه، واسم المكان: مسكن فمن الأول يقال: سكنت ومن الثاني يقال: سكنته قال الراغب: أصل الطيب ما يستلذه الحواس، وقوله: ﴿ومساكن طيبة في جنات عدن﴾ أي: طاهرة زكية مستلذة وقال بعضهم: طيبتها سعتها ودوام أمرها وسئل رسول الله ﷺ عن هذه المساكن الطيبة فقال: «قصر من لؤلؤ في الجنة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوته حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة قال: فيعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله» قال في «الكبير»: أراد بالجنات البساتين التي يتناولها الناظر لأنه تعالى قال بعده ﴿ومساكن طيبة في جنات عدن﴾، والمعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فتكون مساكنهم في جنات عدن ومناظرهم الجنات التي هي البساتين ويكون فائدة وصفها بأنها عدن أنها تجري مجرى الدار التي يسكنها الإنسان، وأما الجنات الآخر فهي حارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان إليها لأجل التنزه وملاقاة الأحباب، وفي بعض

التفسير: تسمية دار الثواب كلها بالجنات التي هي بمعنى البساتين لاشتمالها على جنات كثيرة مترتبة على مراتب بحسب استحقاقات العالمين من الناقصين والكاملين، ولذلك أتى بجنات جمعاً منكراً ثم اختلفوا في عدد الجنات المشتملة على جنات متعددة فالمروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها سبع: جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على تفاوت الأعمال والعمال.

- وروي - عنه أنها ثمان: دار الجلال ودار القرار ودار السلام وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم، وقال أبو الليث: الجنان أربع: كما قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ﴾ [الرحمن: ٤٦] ثم قال: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢] فذلك جنان أربع إحداهن جنة الخلد، والثانية جنة الفردوس، والثالثة جنة المأوى، والرابعة جنة عدن وأبوابها ثمانية بالخبر وخازن الجنة يقال: له رضوان، وقد ألبسه الله الرأفة والرحمة كما أن خازن النار ويقال له: مالك، قد ألبسه الله الغضب والهيبة، وميل الإمام الغزالي رحمه الله إلى كون الجنان أربعاً فلعل الجنات في الآية باعتبار الأفراد لا باعتبار الأسماء وما يستفاد من قلتها بحسب أن الجمع السالم من جموع القلة ليس بمراد فإنها في الوجود الإنساني أربع جنات فالغالب في الجنة الأولى التمتع بمقتضى الطبيعة من الأكل والشرب والوقاع، وفي الثانية التلذذ بمقتضى النفس كالتصرفات، وفي الثالثة التلذذ بالأذواق الروحانية كالمعارف الإلهية، وفي الرابعة التلذذ بالمشاهدات وذلك أعلى اللذات لأنها من الخالق وغيرها من المخلوق، إن قلت لم لم تذكر أبواب الجنة في القرآن وإنها ثمانية كما ذكرت أبواب النار كما قال تعالى ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ [الحجر: ٤٤] قلت: إن الله سبحانه إنما يذكر من أوصاف الجنة ما فيه تشويق إليها وترغيب فيها وتنبية على عظم نعيمها وليس في كونها ثمانية أو أكثر من ذلك أو أقل زيادة في معنى نعيمها بل لو دخلوا من باب واحد أو من ألف باب لكان ذلك سواء في حكم السرور بالدخول، ولذلك لم يذكر اسم خازن الجنة إذ لا ترغيب في أن يخبر عن أهل الجنة أنهم عند فلان من الملائكة أو في كرامة فلان، وقد قال: ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] ولا شك أن من حدث عنه أنه عند الملك يسقيه أبلغ في الكرامة من أن يقال: هو عند خادم من خدام الملك أو في كرامة ولي من أوليائه بخلاف ذكر أبواب النار، وذكر مالك فإن فيه زيادة ترهيب قال سهل قدس سره: أطيب المساكن ما أزال عنهم جميع الأحزان وأقر أعينهم بمجاورته فهذا الجوار فوق سائر الجوار، وقال بعضهم: ومساكن طيبة برؤية الحق تعالى فإن المساكن إنما تطيب بملاقاة الأحباب ورؤية العاشق جمال المعشوق ووصول المحب إلى صحبة المحبوب وكذا مساكن القلوب إنما تطيب بتجلي الحق ولقاء جماله، جعلنا الله وإياكم من أهل الوصول واللقاء والبقاء ﴿ذلك﴾ أي: ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنات المذكورة بما ذكر من الأوصاف الجميلة. ﴿الفوز العظيم﴾ الذي لا فوز وراءه قال بعض المفسرين: الفوز يكون بمعنى النجاة من المكروه وبمعنى الظفر بالبغية والأول يحصل بالمغفرة، والثاني بإدخال الجنة والتنعيم فيها وعظمه باعتبار أنه نجاة لا ألم بعده وظفر لا نقصان فيه شأناً وزماناً ومكاناً لأنه في غاية الكمال على الدوام في مقام النعيم، اعلم أن الآية الكريمة أفادت أن التجارة دنيوية وأخروية فالدنيا موسم التجارة والعمر مدتها والأعضاء والقوى رأس المال والعبد هو المشتري من وجهه والبائع من وجهه فمن صرف رأس ماله إلى المنافع الدنيوية التي تنقطع عند الموت

فتجارته دنيوية كاسدة خاسرة، وإن كان بتحصيل علم ديني أو كسب عمل صالح فضلاً عن غيرهما فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ومن صرفه إلى المقاصد الأخروية التي لا تنقطع أبداً فتجارته رائجة رابحة حرية بأن يقال: ﴿فَاسْتَبِشُوا بَيْنَكُمْ أَلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١]، ولعل المراد من التجارة هنا بذل المال والنفس في سبيل الله وذكر الإيمان لكونه أصلاً في الأعمال ووسيلة في قبول الآمال وتوصيف التجارة بالإنجاء لأن النجاة يتوقف عليها الانتفاع فيكون قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ بيان سبب الإنجاء وقوله: ويدخلهم بما يتعلق به بيان المنفعة الحاصلة من التجارة مع أن التجارة الدنيوية تكون سبباً للنجاة من الفقر المنقطع، والتجارة الأخروية تكون سبباً للنجاة من الفقر الغير المنقطع قال عليه السلام: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» يعني: أن نعمتي الصحة والفراغ كراس المال للمكلف فينبغي أن يعامل الله بالإيمان به وبرسوله ويجاهد مع النفس لثلا يغبن ويربح في الدنيا والآخرة ويجتنب معاملة الشيطان لثلا يضيع رأس ماله مع الربح. قال الحافظ:

كاري كنسيم ورنه خجالت برآورد   روزی که رخت جان بجهان دکر کشیم
وقال أيضاً:

كوهر معرفت اندوزكه يا خود ببری   كه نصیب دكر انست نصاب زروسیم
وقال أيضاً:

دلا دلالت خیرت كنم براه نجات   مكن بفسق مباهات وزهدهم مفروش
وقال المولى الجامي:

ازكسب معارف شده مشغوف زخارف   در های ثمین داده وخرمهره خریده
وقال:

جان فدای دوست کن جامی که هست   کمترین کاری درین ره بذل روح
﴿وآخری﴾ أي: ولكم إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخرى عاجلة فأخرى مبتدأ حذف خبره والجملة عطف على يغفر لكم على المعنى. ﴿تحبونها﴾ وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجل وتوبيخ على محبته وهو صفة بعد صفة لذلك المحذوف. ﴿نصر من الله﴾ بدل أو بيان لتلك النعمة الأخرى يعني نصر من الله على عدوكم قريش وغيرهم. ﴿وفتح قريب﴾ أي: عاجل عطف على نصر. قال «الكاشفي»: مراد فتح مكة است يا فتح روم وفارس ابن عطا فرموده كه نصر توحيد است وفتح نظر بجمال ملك مجيد. وقد بين أنواع الفتوح في سورة الفتح فارجع. أشارت الآية إلى أن الإيمان الاستدلالي اليقيني وبذل المال والنفس بمقتضاه في طريق الجهاد الأصغر وإن كان تجارة رابحة إلا أن أصحابها لم يتخلصوا بعد من الأعواض والأغراض فللسالك إلى طريق الجهاد الأكبر تجارة أخرى فوق تلك التجارة أربح من الأولى هي نصر من الله بالتأييد الملكوتي والكشف النوري وفتح قريب الوصول إلى مقام القلب ومطالعة تجليات الصفات وحصول مقام الرضى؛ وإنما سماه تجارة لأن صفاتهم الظلمانية تبدل هناك بصفات الله الثورانية وإنما قال: تحبونها لأن المحبة الحقيقية لا تكون إلا بعد الوصول إلى مقام القلب ومن دخل مقام المحبة بالوصول إلى هذا المقام فقد دخل في أول مقامات الخواص فالمعتبر من المنازل منزل المحبة، وأهله عبید خلص لا يتوقعون الأجرة يعملهم بخلاف من تنزل عن منزلة المحبة فإنهم أجراء يعملون للأجرة، قال بعض العارفين من

عَبَدَ اللَّهَ رجاء للثواب وخوفاً من العقاب فمعبوده في الحقيقة هو الثواب والعقاب، والحق واسطة فالعبادة لأجل تنعم النفس في الجنة، والخلاص من النار معلول ولهذا قال المولى جلال الدين الرومي قدس سره:

هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست پیدا همچوبت پیش شمن
وقال بعضهم:

طاعت ازبهر جزا شرك خفيست يا خدا جوباش ويا عقبى طلب
واعلم أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه لأنه يتخلص من الحجاب فيصل إلى الملك الوهاب ﴿وبشر المؤمنين﴾ عطف على محذوف مثل ﴿قل يا أيها الذين آمنوا﴾ وبشرهم يا أكمل الرسل بأنواع البشارة الدنيوية والأخروية فلمهم من الله فضل وإحسان في الدارين، وكان في هذا دلالة على صدق النبي لأنه أخبر عما يحصل ويقع في المستقبل من الأيام على ما أخبره.
وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى تواتر النعم وتواليها وفتح مكة القلب بعد النصر بخراب بلدة النفس وبشر المؤمنين المحيين الطالبين بالنصر على النفس فتح مكة القلب انتهى. وفيه إشارة إلى أن بلدة النفس إنما تخرب بعد التأييد الملكوتي وإمداد جنود الروح بأن تغلب القوى الروحانية على القوى النفسانية كما يغلب أهل الإسلام على أهل الحرب فيخلصون القلعة من أيدي الكفار ويزيلون آثار الكفر والشرك بجعل الكنائس مساجد وبيوت الأصنام معابد ومساكن الكفار مقار المؤمنين المخلصين والله المعين على الفتح المطلق كل حين. ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله﴾ أي: أنصار دينه جمع نصير كشريف وأشرف ﴿كما قال عيسى ابن مريم للحواريين﴾ سيأتي بيانهم ﴿من﴾ كيستند ﴿أنصاري إلى الله﴾ قال بعض المفسرين: من المحتمل أن يكون استفهاماً حقيقة ليعلم وجود الأنصار ويتسلى به ويحتمل العرض والحث على النصر، وفيه دلالة على أن غير الله تعالى لا يخلو عن الاحتياج والاستنصار وأنه في وقته جائز حسن إذا كان لله في الله، والمعنى من جندي متوجهاً إلى نصرته الله كما يقتضيه قوله تعالى: ﴿قال الحواريون نحن أنصار الله﴾ فإن قوله عيسى لا يطابق جواب الحواريين بحسب الظاهر فإن ظاهر قول عيسى يدل على أنه يسأل من ينصره فكيف يطابق جواب الحواريين بأنهم ينصرون الله، وأيضاً لا وجه لبقاء قول عيسى على ظاهره لأن النصر لا تتعدى إلى فحمل الأنصار على الجند لأنهم ينصرون ملكهم ويعينونه في مراده، ومراده عليه السلام نصرته دين الله فسأل من يتبعه ويعينه في ذلك المراد ويشاركه فيه، فقوله: متوجهاً حال من ياء المتكلم في جندي وإلى متعلق به لا بالنصرة والإضافة الأولى: إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص يعني الملابس المخصصة للإضافة المجازية لظهور أن الاختصاص الذي تقتضيه الإضافة حقيقة غير متحقق في إضافة أنصاري، والإضافة الثانية: إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى أي: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصاره حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله أو قل لهم: كونوا كما قال عيسى للحواريين والحواريون أصفياؤه وخلصانه من الحور وهو البياض الخالص، وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً قال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلت القرية فأت النهر الذي عليه القصارون فاسألهم النصر فأتاهم عيسى، وقال من أنصاري إلى الله فقالوا: نحن ننصرك فصدقوه ونصروه.

وقال الكاشفي: وفي الواقع نصرت كردند دين عيسى رابع از رفع وی وخلق را بخدا دعوت نمودند. فالحواريون كانوا قصارين وقيل: كانوا صيادين قال بعض العلماء: إنما سموا

حواريين: لصفاء عقائدهم عن التردد والتلون، أو لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم المشار إليه بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وإنما قيل كانوا قصارين على التمثيل والتشبيه، وإنما قيل: كانوا صيادين لاصطيادهم نفوس الناس وقودهم إلى الحق، وقوله عليه السلام: «الزبير ابن عمتي وحواري» وقوله يوم الأحزاب: «من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير: أنا فقال عليه السلام: إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبير» فشبهه بهم في النصرة، وقال بعض المفسرين: دل الحديث على أن الحواريين ليسوا بمختصين بعيسى إذ هو في معنى الأصحاب الأصفياء، وقال معمر رضي الله عنه: كان بحمد الله لنبينا عليه السلام حواريون نصره حسب طاقتهم وهم سبعون رجلاً وهم الذين بايعوه ليلة العقبة وقال السهيلي: كونوا أنصاراً لله فكانوا أنصاراً وكانوا حواريين، والأنصار الأوس والخزرج ولم يكن هذا الاسم قبل الإسلام حتى سماهم الله به، وكان له عليه السلام حواريون أيضاً من قريش مثل الخلفاء الأربعة والزبير وعثمان بن مظعون وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب ونحوهم. ﴿فَأَمْنَتْ طَائِفَةٌ﴾ أي: جماعة وهي أقل من الفرقة لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢] ﴿مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: آمنوا بعيسى وأطاعوه فيما أمرهم به من نصرة الدين ﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ أخرى به وقاتلوه ﴿فَأَيُّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: قوينا مؤمني قومه بالحجة أو بالسيف وذلك بعد رفع عيسى ﴿عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ أي: على الذين كفروا وهو الظاهر فيراد العدو إعلام منه أن الكافرين عدو للمؤمنين عداوة دينية، وقيل: لما رفع عيسى عليه السلام تفرق القوم ثلاث فرق فرقة قالوا: كان الله فارتفع، وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه الله إليه، وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه الله وهم المؤمنون واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمداً ﷺ فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَيُّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِحُوا﴾ صاروا ﴿ظَاهِرِينَ﴾ غالبين عاين يقال: ظهرت على الحائط علوته، وقال قتادة: فأصبحوا ظاهرين بالحجة والبرهان كم سبق لأنهم قالوا فيما روي: أُلِّسْتُمْ تعلمون أن عيسى عليه السلام كان ينام والله تعالى لا ينام وأنه يأكل ويشرب والله منزّه عن ذلك، وفي الآية إشارة إلى غلبة القوى الروحانية على القوى النفسانية لأن القوى الروحانية مؤمنون متنورون بنور الله متقون عما سوى الله تعالى، والقوى النفسانية كافرون مظلّمون بظلمة الأكوان متلوثون بالعلاقات المختلفة، ولا شك أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فبنور الإسلام والإيمان والتقوى والهدى يزيل ظلمة الشرك والكفر والتعلق والهوى مع أن أهل الإيمان وإن كانوا أقل من أهل الكفر في الظاهر لكنهم أكثر منهم في الباطن فهم السواد الأعظم والمظاهر الجمالية.

واعلم أن الجهاد دائم باق ماض إلى يوم القيامة أنفساً وآفاقاً لأن الدنيا مشتملة على أهل الجمال والجلال، وكذا الوجود الإنساني ما دام في هذا الموطن فإذا صار إلى الموطن الآخر فإما أهل جمال فقط وهو في الجنة، وإما أهل جلال فقط وهو في النار والله يحفظنا وإياكم.

تمت سورة الصف بعون الله تعالى في أواسط ذي الحجة

من شهور سنة خمس عشرة ومائة وألف

٦٢ - سورة الجمعة

إحدى عشرة آية مدنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ .

﴿يسبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾ جميعاً من حي وجامد تسبيحات مستمرة فما في السماوات هي البدائع العلوية وما في الأرض هي الكوائن السفلية فللكل نسبة إلى الله تعالى بالحياة والتسبيح ﴿الملك﴾ بادشاهي كه ملك او دائمت وبى زوال ﴿القدوس﴾ باك از سمت عيب وصفت اختلال ﴿العزیز﴾ الغالب على كل ما أراد ﴿الحكيم﴾ صاحب الحكمة البديعة البالغة، وقد سبق معاني هذه الأسماء في سورة الحشر، والجمهور على جر الملك وما بعده على أنها صفات لاسم الله عز وجل .

يقول الفقير : بدأ الله تعالى هذه السورة بالتسبيح لما فيها من ذكر البعثة إذا خلا العالم من المرشد منافٍ للحكمة، ويجب تنزيه الله عنه ولما اشتملت عليه من بيان ادعاء اليهود كونهم أبناء الله وأحباءه، ولما ختمت به من ذكر ترك الذكر واستماع الخطبة المشتملة على الدعاء والحمد والتسبيح ونحو ذلك .

وفي «التأويلات النجمية» : يعني : ينزه ذاته المقدسة ما في سماوات المفهوم من مفهومات العامة ومفهومات الخاصة ومفهومات أخص الخاصة وما في أرض المعلوم من معلومات العامة ومعلومات الخاصة ومعلومات أخص الخاصة، وإنما أضفنا السماوات إلى المفهوم وأضفنا الأرض إلى المعلوم لفوقية رتبة الفهم على رتبة العلم وذلك قوله : ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ؕ إِنَّا حَكَمًا وَعَلِمًا﴾ [الأنبياء : ٧٩]، ويدل على ذلك إصابة سليمان حقيقة المسألة المخصوصة بحسب نور الفهم لا بحسب قوة العلم وهو العزيز الذي يعز من يشاء بخلعة نور الفهم الحكيم الذي يشرف من يشاء بحكمته بلبسه ضياء العلم .

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ١ ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٢ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ٣

﴿هو الذي بعث في الأميين﴾ جمع أمي منسوب إلى أمة العرب وهم قسمان فعراب الحجاز من عدنان وترجع إلى إسماعيل عليه السلام وعرب اليمن ترجع إلى قحطان وكل منهم قبائل كثيرة، والمشهور عند أهل التفسير أن الأمي من لا يكتب ولا يقرأ من كتاب وعند أهل

الفقه من لا يعلم شيئاً من القرآن كأنه بقي على ما تعلمه من أمه من الكلام الذي يتعلمه الإنسان بالضرورة عند المعاشرة، والنبي الأمي منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا لكونه على عادتهم كقولك: عامي لكونه على عادة العامة، وقيل: سمي بذلك لأنه لم يكتب ولم يقرأ من كتاب وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله له عنه بقوله: ﴿سُقْرُوكُ فَلَا تَنْسَ﴾ [الأعلى: ٦]، وقيل: سمي بذلك لنسبته إلى أم القرى، وفي «كشف الأسرار»: سمي العرب أميين لأنهم كانوا على نعت أمهاتهم مذ كانت بلا خط ولا كتاب نسبوا إلى ما ولدوا عليه من أمهاتهم لأن الخط والقراءة والتعليم دون ما جبل الخلق عليه، ومن يحسن الكتابة من العرب فإنه أيضاً أمي لأنه لم يكن لهم في الأصل خط ولا كتابة، قيل: بدئت الكتابة بالطائف تعلمها ثقيف وأهل الطائف من أهل الحيرة بكسر الحاء وسكون المثناة من تحت بلد قرب الكوفة، وأهل الحيرة أخذوها من أهل الأنبار وهي مدينة قديمة على الفرات بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، ولم يكن في أصحاب رسول الله عليه السلام كاتب إلا حنظلة الذي يقال له: غسيل الملائكة ويسمى حنظلة الكاتب ثم ظهر الخط في الصحابة بعد في معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكانا يكتبان لرسول الله عليه السلام وكان له كتاب أيضاً غيرهما، واختلفوا في رسول الله عليه السلام أنه هل تعلم الكتابة بآخرة من عمره أو لا لعلمائنا فيه وجهان وليس فيه حديث صحيح، ولما كان الخط صنعة ذهنية وقوة طبيعية صدرت بالآلة الجسمانية لم يحتاج إليه من كان القلم الأعلى يخدمه واللوح المحفوظ مصحفه ومنظره وعدم كتابته مع علمه بها معجزة باهرة له عليه السلام إذ كان يعلم الكتاب علم الخط وأهل الحرف حرفتهم، وكان أعلم بكل كمال أخروي أو دنيوي من أهله ومعنى الآية ﴿هو الذي بعث في الأميين﴾ أي: في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون من بين الأمم فغلب الأكثر، وإنما قلنا: أكثرهم لأنه كان فيهم من يكتب ويقرأ وإن كانوا على قلة. ﴿رسولاً﴾ كائناً ﴿منهم﴾ أي: من جملتهم ونسبهم عربياً أمياً مثلهم. تارسلت اوازتهم دور باشد فوجه الامتتان مشاكلة حاله لأحوالهم ونفى التعلم من الكتب فهم يعلمون نسبه وأحواله. ودر كتاب شعيا عليه السلام مذكور است كه إني أبعث أمياً في الأميين وأختم به النبيين. قال الكاشفي: ودر اميت آن حضرت عليه السلام نكتهاست ايجا بسه بيت اختصار ميررد:

فيض ام الكتاب پروردش   لقب امی ازان خدا کردش
لوح تعلیم نا کرفته ببر   همه زاسرار لوح داده خبر
برخط اوست انس وجانراسر   که نخواندست خط ازان چه خطر

والبعث في الأميين لا ينافي عموم دعوته عليه السلام فالتخصيص بالذكر لا مفهوم له ولو سلم فلا يعارض المنطوق مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبا: ٢٨] على أنه فرق بين البعث في الأميين والبعث إلى الأميين فبطل احتجاج أهل الكتاب بهذه الآية على أنه عليه السلام كان رسول الله إلى العرب خاصة ورد الله بذلك ما قال اليهود للعرب طعناً فيه نحن أهل الكتاب وأنتم أميون لا كتاب لكم. ﴿يتلو عليهم آياته﴾ أي: القرآن مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم والفرق بين التلاوة والقراءة أن التلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد والقراءة أعم لأنها جمع الحروف باللفظ لا اتباعها. ﴿ويزكيهم﴾ صفة أخرى لرسولاً معطوفة على يتلو أي يحملهم على ما يصيرون به أزكيا من خبائث العقائد

والأعمال وفيه إشارة إلى قاعدة التسليك فإن المزكي في الحقيقة وإن كان هو الله تعالى كما قال: ﴿بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٩] إلا أن الإنسان الكامل مظهر الصفات الإلهية جميعاً ويؤيد هذا المعنى إطلاق نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] ويعلمهم الكتاب والحكمة قال في «الإرشاد»: صفة أخرى لرسولاً مرتبة في الوجود على التلاوة وإنما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصلة بالعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلاً من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر، فلو روعي ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة وهو السر في التعبير عن القرآن تارة بالآيات وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة انتهى. وقال بعضهم: ويعلمهم القرآن والشريعة وهي ما شرع الله لعباده من الأحكام أو لفظه ومعناه أو القرآن والسنة كما قاله الحسن أو الكتاب الخط كما قاله ابن عباس أو الخير والشر كما قاله ابن إسحاق والحكمة الفقه كما قاله مالك أو العظة كما قاله الأعمش أو كتاب أحكام الشريعة وأسرار آداب الطريقة وحاصل معانيه الحكمية والحكمية، ولكن تعليم حقائق القرآن وحكمه مختص بأولي الفهم وهم خواص الأصحاب رضي الله عنهم وخواص التابعين من بعدهم إلى قيام الساعة، لكن معلم الصحابة عموماً وخصوصاً هو النبي عليه السلام بلا واسطة ومعلم التابعين قرناً بعد قرن هو عليه السلام أيضاً لكن بواسطة ورثة أمته وكمل أهل دينه وملته ولو لم يكن سوى هذا التعليم معجزة لكفاه.

قال البوصيري في القصيدة البردية:

كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتيم
أي: كفاك العلم الكائن في الأمي في وقت الجاهلية وكفاك أيضاً تنبيهه على الآداب لعلمه بها في وقت اليتيم معجزة. ﴿وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾ إن: ليست شرطية ولا نافية بل هي المخففة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية والمعنى: وأن الشأن كان الأميون من قبل بعثته ومجيئه لفي ضلال مبين من الشرك وخبث الجاهلية لا ترى ضلالاً أعظم منه وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من يرشدهم وإزاحة لما عسى يتوهم من تعلمه عليه السلام من الغير، فإن المبعوث فيهم إذا كانوا في ضلال قبل البعثة زال توهم أنه تعلم ذلك من أحد منهم. قال سعدي المفتي: والظاهر أن نسبة الكون في الضلال إلى الجميع من باب التغليب وإلا فقد كان فيهم مهتدون مثل ورقة بن نوفل وزيد بن نفييل وقس بن ساعدة وغيرهم ممن قال رسول الله عليه السلام: في كل منهم يبعث أمة وحده.

يقول الفقير: هو اعتراض على معنى الإزاحة المذكورة لكنه ليس بشيء فإن اهتداء من ذكره من نحو ورقة إنما كان في باب التوحيد فقط فقد كانوا في ضلال من الشرائع والأحكام، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] مع أنه عليه السلام لم يصدر منه قبل البعثة شرك ولا غيره من شرب الخمر والزنى واللغو واللغو فكأنهم مهتدين من وجه لا ينافي كونهم ضالين من وجه آخر دل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ﴾ إلخ فإن بالتلاوة وتعليم الأحكام والشرائع حصل تزكية النفس والنجاة من الضلال مطلقاً فاعرفه. ﴿وآخرين منهم﴾ جمع آخر بمعنى غير وهو عطف على الأميين أي: بعثه في الأميين الذين

على عهده وفي آخرين من الأميين أو على المنسوب في يعلمهم، أي: يعلمهم ويعلم آخرين منهم وهم الذين جاؤوا من العرب فمنهم متعلق بالصفة لآخرين أي: وآخرين كائنين منهم مثلهم في العربية والأمية وإن كان المراد العجم فمنهم يكون متعلقاً بآخرين. قال الكاشفي: أصبح أقوال أنست كه هرکه باسلام در آمده ودرمی آید بعد از وفات آن حضرت عليه السلام همه درین آخرین داخلند. فيكون شاملاً لكل من أسلم وعمل صالحاً إلى يوم القيامة من عربي وعجمي وفي الحديث: «إن في أصلاص رجال من أمتي رجالاً ونساء يدخلون الجنة بغير حساب» ثم تلا الآية ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ صفة لآخرين أي: لم يلحقوا بالأميين بعد ولم يكونوا في زمانهم وسيلحقون بهم ويكونون بعدهم عرباً وعجماً وذلك لما أن منفي لما لا بد أن يكون مستمر النفي في الحال. وأن يكون متوقع الثبوت بخلاف منفي لم فإنه يحتمل الاتصال نحو: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيْقًا﴾ [مریم: ٤]، والانقطاع مثل ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١] ولهذا جاز لم يكن ثم كان ولم يجز لما يكن ثم كان بل يقال: لما يكن وقد يكون.

- روى - سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: «رأيتني أسقي غنماً سوداً ثم أتبعته غنماً عفراً أولها يا أبا بكر فقال: يا نبي الله أما السود فالعرب وأما العفر فالعجم تتبعك بعد العرب فقال عليه السلام: كذلك أولها الملك» يعني جبرائيل عليه السلام يقال: شاة عفراء يعلو بياضها حمرة ويجمع على عفر مثل سوداء وسود وقيل لما يلحقوا بهم في الفضل والمساواة لأن التابعين لا يدركون شيئاً مع صاحبة، وكذلك العجم مع العرب ومن شرائط الدين معرفة فضل العرب على العجم وحبهم ورعاية حقوقهم وفي الآية دليل على أن رسول الله ﷺ رسول نفسه وبلاغه حجة لأهل زمانه ومن بلغ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ فَأَلْتَأَرُ مَوْعِدُهُ﴾ [مرد: ١٧]. ﴿وهو العزيز﴾ المبالغ في العزة والغلبة ولذلك مكن رجلاً أمياً من ذلك الأمر العظيم ﴿الحكيم﴾ المبالغ في الحكمة ورعاية المصلحة ولذلك اصطفاه من بين كافة البشر. ﴿ذلك﴾ الذي امتاز به من بين سائر الأفراد وهو أن يكون نبي أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغواير ﴿فضل الله﴾ وإحسانه. ﴿يؤتيه من يشاء﴾ تفضلاً وعطية لا تأثير للأسباب فيه فكان الكرم منه صرفاً لا تمازجه العلل ولا تكسبه الحيل. ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ الذي يستحقه دونه نعم الدنيا ونعيم الآخرة وفي «كشف الأسرار» والله ذو الفضل العظيم على محمد وذو الفضل العظيم على الخلق بإرسال محمد إليهم وتوفيقهم لمبايعته انتهى.

يقول الفقير: وأيضاً ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ على أهل الاستعداد من أمة محمد بإرسال ورثة محمد في كل عصر إليهم وتوفيقهم للعمل بموجب إشاراتهم ولولا أهل الإرشاد والدلالة لبقى الناس كالعميان لا يدرون أين يذهبون وإنما كان هذا الفضل عظيماً لأن غايته الوصول إلى الله العظيم؛ وقال بعض الكبار: ﴿والله ذو الفضل العظيم﴾ إذ جميع الفضائل الأسمائية تحت الاسم الأعظم وهو جامع أحدية جميع الأسماء وقيل لرسول الله ﷺ: «ذهب أهل الدثور بالأجور فقال: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقالوها: وقالها الأغنياء: فقيل: إنهم شاركونا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». وفي بعض الروايات إذا قال الفقير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مخلصاً، وقال الغني: مثل ذلك لم يلحق الغني بالفقير في فضله وتضاعف الثواب وإن أنفق الغني معها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كلها. قال الشيخ سعدى قدس سره:

نقنطار زر بخش کردن زکنج نباشد چو قیراطی ازدست رنج
 ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاثِرِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَٰلِٰغِينَ ﴿٥﴾﴾.

﴿مثل الذين حملوا التوراة﴾ أي: علموها وكلفوا العمل بها وهم اليهود ومثلهم صفتهم العجبية ﴿ثم لم يحملوها﴾ أي: لم يعملوا بما في تضاعيفها من الآيات التي من جملتها الآيات الناطقة بنبوة رسول الله عليه السلام واقتنعوا بمجرد قراءتها ﴿كمثل الحمار﴾ الكاف فيه زائدة كما في «الكواشي» والحمار: حيوان معروف يعبر به عن الجاهل كقولهم: هو أكفر من الحمير أي: أجهل لأن الكفر من الجهالة فالتشبيه به لزيادة التحقير والإهانة ولنهاية التهكم والتوبيخ بالبلادة، إذ الحمار يذكر بها والبقر وإن كان مشهوراً بالبلادة إلا أنه لا يلائم الحمل:

تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرضى به إلا حمار
 ﴿يحمل أسفاراً﴾ أي: كتباً من العلم يتعب بحملها ولا ينتفع بها ويحمل، إما حال والعامل فيها معنى المثل أو صفة للحمار إذ ليس المراد معيناً فإن المعروف بلام العهد الذهني في حكم النكرة كما في قول من قال: ولقد أمر على اللثيم يسبني، والأسفار: جمع سفر بكسر السين وهو الكتاب كشبر وأشبار. قال الراغب: السفر الكتاب الذي يسفر عن الحقائق أي: يكشف وخص لفظ الأسفار في الآية تنبيهاً على أن التوراة وإن كانت تكشف عن معانيها إذا قرئت وتحقق ما فيها فالجاهل لا يكاد يستبينها كالحمار الحامل لها، وفي «القاموس»: السفر الكتاب الكبير أو جزء من أجزاء التوراة وفي هذا تنبيه من الله على أن ينبغي لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ويعمل به لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. قال الشيخ سعدی: مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست نه ترتیل سورة مكتوب:

علم چندانکه بیشتر خوانی	چون عمل درتونیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند	چار پایی برو کتابی چند
آن تهی مغزرا چه علم وخبر	که برو هیز مست با دفتر

وقال الكاشفي:

كفت ايزد يحمل اسفاره	بار باشد علم كان نبود زهو
علمهای اهل دل حمالشان	علمهای اهل تن احمالشان
علم چون بردل زندیاری بود	علم چون کل زندیاری بود
چون بدل خوانی زحق کیری سبق	چون بكل خوانی سیه سازی ورق

وفي «التأويلات النجمية»: يعني مثل يهود النفس في حمل توراة العلم والمعرفة بصحة رسالة القلب وعدم اتباع رسومه وأحكامه كمثل حمار البدن في حمله أثقال الأمتعة النفسية والأقمشة الشريفة والملابس الفاخرة والطيبات الناعمة، فكما أن حمار البدن لا يعرفها ولا يعرف شرفها ولا كرامتها كذلك يهود النفس لا تعرف رفعة رسول القلب ولا رتبته ونعم ما يحكى عن بعض الظرفاء أنه حضر دعوة لطعام فلم يلتفتوا إليه وأجلسوه في مكان نازل ثم إنه خرج واستعار ألبسة نفيسة وعاد إلى المجلس فلما رأوه على زي الأكابر عظموه وأجلسوه فوق الكل فلما حضر الطعام قال: ذلك الظريف خطاباً لكمه كل والكم لا يدري ما الطعام، وما

اللذة لكن نظر أهل الصورة مقصور على الظاهر لا يرون الفضل إلا بالزخارف والزين فما أبعد هؤلاء عن إدراك المعاني والحقائق. ﴿بشس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله﴾ أي: بشس مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن التمييز محذوف والفاعل المفسر له مستتر والمذكور هو المخصوص بالذم وهم اليهود الذين كفروا بما في التوراة من الآيات الشاهدة بصحة نبوة محمد عليه السلام. ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ الواضعين للتكذيب في موضع التصديق أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد باختيار الضلالة على الهداية والشقاوة على السعادة والعداوة على العناية كاليهود ونظائرهم، وفيه تقبيح لهم بتشبيه حالهم بحال الحمار والمشبه بالقبيح قبيح وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩]، فصوت الجاهل والمدعي منكر كصوت الحمار وأضل وأنزل فهو ضار محض وفي الحمار نفع لأنه يحمل الأثقال ويركبه النساء والرجال وقد قال في حياة الحيوان: إن اتخذ خاتم من حافر الحمار الأهلي ولبسه المصروع لم يصرع ثم إن في الحمار شهوة زائدة على شهوات سائر الحيوانات وهي من الصفات الطبيعية البهيمية، فمن أبدلها بالعفة نجا وسلم من التشبيه المذكور وكم ترى من العلماء الغير العاملين أن أعينهم تدور على نظر الحرام ومع ما لهم من النكاح يتجاوزون إلى الزنى لعدم إصلاح قوتهم الشهوية بالشرعية فإن الشريعة أقوالهم لا أعمالهم وأحوالهم نسأل الله العصمة مما يوجب المقت والنقمة إنه ذو المنة والفضل والنعمة.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦١﴾ وَلَا يَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾﴾ قُلْ إِنْ أَلَمَّوْا الَّذِي تَقْرُؤُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّهِ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتِشِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾﴾

﴿قل يا أيها الذين هادوا﴾ من هاد يهود إذا تهود أي: تهودوا والتهود جهود شدن ودين جهود داشتن وبالفارسية: إيشان كه جهود شديد وازراه راست بكشتيد. فإن المهاداة الممايلة ولذا قال بعض المفسرين: أي: مالوا عن الإسلام والحق إلى اليهودية وهي من الأديان الباطلة كما سبق قال الراغب: اليهود الرجوع برفق وصار في التعارف التوبة قال بعضهم: يهود في الأصل من قولهم: ﴿إِنَّا هَدْنَاكَ إِلَيْنَا﴾ [الأعراف: ١٥٦] أي: تبنا وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح، كما أن النصراني في الأصل من قولهم: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [الصف: ١٤] ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم ثم إن الله تعالى خاطب الكفار في أكثر المواضع بالواسطة ومنها هذه الآية لأنهم أدخلوا الوساطة بينهم وبين الله تعالى وهي الأصنام، وأما المؤمنون فإن الله تعالى خاطبهم في أغلب المواضع بلا واسطة مثل يا أيها الذين آمنوا لأنهم أسقطوا الوسائط فأسقط الله بينه وبينهم الوساطات. ﴿إن زعمت﴾ الزعم: هو القول بلا دليل والقول بأن الشيء على صفة كذا قولاً غير مستند إلى وثوق نحو زعمتك كريماً، وفي «القاموس»: الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد وأكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى. فبطل ما قال بعضهم من أن الزعم بالضم بمعنى اعتقاد الباطل وبالفتح بمعنى قول الباطل، قال الراغب: الزعم: حكاية قول يكون مظنة للكذب ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلون به وقيل للمتكفل والرئيس: زعيم للاعتقاد في قولهم إنه مظنة للكذب. ﴿أنكم أولياء الله﴾ جمع ولي بمعنى

الحبيب ﴿من دون الناس﴾ صفة أولياء أي: من دون الأميين وغيرهم ممن ليس من بني إسرائيل، وقال بعضهم: من دون المؤمنين من العرب والعجم يريد بذلك ما كانوا يقولون: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ١٨] ويدعون أن الدار الآخرة لهم عند الله خالصة وقالوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا﴾ [البقرة: ١١١] فأمر رسول الله عليه السلام بأن يقول لهم إظهاراً لكذبهم: إن زعمتم ذلك. ﴿فتمنوا الموت﴾ أي: فتمنوا من الله أن يميتكم من دار البلية إلى دار الكرامة وقولوا: اللهم أمتنا والتمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وبالفارسية: آرزو خواستن. قال بعضهم: الفرق بين التمني والاشتاء أن التمني أعم من الاشتاء لأنه يكون في الممتنعات دون الاشتاء ﴿إن كنتم صادقين﴾ جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن كنتم صادقين في زعمكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص من هذه الدار التي هي قرارة إكدار ولا يصل إليها أحد إلا بالموت، قال البقلي: جرب الله المدعين في محبته بالموت وأفرز الصادقين من بينهم لما غلب عليهم من شوق الله وحب الموت فتبين صدق الصادقين ههنا من كذب الكاذبين، إذ الصادق يختار اللحق إليه والكاذب يفر منه قال عليه السلام: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه» قال الجنيد: قدس سره: المحب يكون مشتاقاً إلى مولاه ووفاته أحب إليه من البقاء إذ علم أن فيه الرجوع إلى مولاه فهو يتمنى الموت أبداً. ﴿ولا يتمنونه أبداً﴾ إخبار بما سيكون منهم وأبداً ظرف بمعنى الزمان المتطاوّل لا بمعنى مطلق الزمان، والمراد به ما داموا في الدنيا وفي البقرة ﴿وَلَنْ يَسْتَمَوْهُ﴾ [البقرة: ٩٥] لأن دعواهم في هذه السورة بالغة قاطعة وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص فبالغ في الرد عليهم بلن وهو أبلغ ألفاظ النفي ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة وهي زعمهم أنهم أولياء الله تعالى فاقصر على لا كما في «برهان القرآن» ﴿بما قدمت أيديهم﴾ الباء متعلقة بما يدل عليه النفي أي: يأبون التمني بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار نحو تحريف أحكام التوراة وتغيير النعت النبوي وهم يعرفون أنهم بعد الموت يعذبون بمثل هذه المعاصي، ولما كانت اليد بين جوارح الإنسان مناط عامة أفاعيله عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة يعني: أن الأيدي هنا بمعنى الذوات استعملت فيها لزيادة احتياجها إليها فكانها هي. ﴿والله عليم بالظالمين﴾ وضع المظهر موضع المضمّر للتسجيل عليهم بالظلم في كل أمورهم أي: عليم بهم وبما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي المفضية إلى أفانين العذاب وبما سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدي إلى ذلك فوقع الأمر كما ذكر فلم يتمن منهم أحد موته، وفي الحديث: «لا يتمنن أحدكم الموت إما محسناً فإن يعيش يزدد خيراً فهو خير له وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب» أي: يسترضي ربه بالتوبة والطاعة، وما روي عن بعض أرباب المحبة من التمني فلغاية محبتهم وعدم صبرهم على الاحتراق بالافتراق ولا كلام في المشتاق المغلوب المجذوب كما قال بعضهم:

غافلان ازمرک مهلت خواستند عاشقان کفتند نى نى زود بان
فللتمني أوقات وأحوال يجوز باعتبار ولا يجوز بآخر، أما الحال فكما في الاشتياق الغالب، وأما الوقت فكما أشار إليه قوله عليه السلام: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون».

- روي - أنه عليه السلام قال في حق اليهود: «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه

فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي» ثم إن الموت هو الفناء عن الإرادات النفسانية والأوصاف الطبيعية كما قال عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا» فمن له صدق إرادة وطلب يحب أن يموت عن نفسه ولا يبالي سقط عن الموت أم سقط الموت عليه وإن كان ذلك مرأً في الظاهر لكنه حلّو في الحقيقة وفيه حياة حقيقية وشفاء للمرض القلبي.

چه خوش كفت پكرو زدار وفروش شفا بايدت داروی تلخ نوش
وأما من ليس له صدق إرادة وطلب فإنه يهرب من المجاهدة مع النفس ويشفق أن يذبح بقرة الطبيعة فهو عند الموت الطبيعي يقاسي من المرات ما لا تفي ببيان العبارات والله الحفيظ ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ﴾ ولا تجسرون على أن تمنوه مخافة أن تؤخذوا بوبال كفركم ﴿فإنه ملائكم﴾ ألبته من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه، يعني بكير دشمارا وشربت آن بچشيد و فرار سودی ندارد. والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف أي: باعتبار كون الموصوف بالموصوف في حكم الموصول، أي: إن فررت من الموت فإنه ملائكم كأن الفرار سبب لملاقاته وسرعة لحوقه إذ لا يجد الفار بركة في عمره بل يفر إلى جانب الموت فيلاقيه الموت ويستقبله وقد قيل: إذا أدبر الأمر كان العطب في الحيلة ﴿ثم﴾ أي: بعد الموت الاضطرابي الطبيعي. ﴿تردون﴾ الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله يقال: رددته فارتد والآية من الرد بالذات مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُوَ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله تعالى: ﴿يَرْدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٩] ﴿إلى عالم الغيب والشهادة﴾ الذي لا يخفى عليه أحوالكم أي ترجعون إلى حيث لا حاكم ولا مالك سواه وإنما وصف ذاته بكونه عالم الغيب والشهادة باعتبار أحوالهم الباطنة وأعمالهم الظاهرة وقد سبق تمام تفسيره في سورة الحشر. ﴿فينبئكم﴾ پس خبر دهد شمارا ﴿بما كنتم تعملون﴾ من الكفر والمعاصي والفواحش الظاهرة والباطنة بأن يجازيكم بها.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى الموت الإرادي الذي هو ترك الشهوات ودفع المستلذات الذي تجتنبون منه لضعف همتكم الروحانية ووهن نهمتكم الربانية فإنه ملائكم لا يفارقكم ولكن لا تشعرون به لانهماكم في بحر الشهوات الحيوانية واستهلاككم في تبار مشهياتكم الظلمانية فإنكم في لبس من خلق جديد ولا تزالون في الحشر والنشر، كما قال: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ [يونس: ٢٢] أي: موج الموت في كل لذة شهية ونعمة نعيمه ثم تردون إلى عالم الغيب غيب النيات وغيب الطويات القلبية السرية والشهادة شهادة الطاعات والعبادات فينبئكم أي: فيجازيكم بما كنتم تعملون بالنية الصالحة القلبية أو بالنية الفاسدة النفسية انتهى. وفيه إشارة إلى أنه كما لا ينفع الفرار من الموت الطبيعي كذلك لا ينفع الفرار من الموت الإرادي لكن ينبغي للعاقل أن يتنبه لفنائه في كل آن ويختار الفناء حباً للبقاء مع الله الملك المنان.

اعلم أن الفرار الطبيعي من الموت بمعنى استكراه الطبع وتنفره منه معذور صاحبه لأن الخلاص منه عسير جداً إلا للمشتاقين إلى لقاء الله تعالى.

- حكي - أنه كان ملك من الملوك أراد أن يسير في الأرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد مرات، وكذا طلب دابة فلم تعجبه حتى أتى بدواب فركب أحسنها فجاء إبليس فنفخ في منخره فملاه كبراً ثم سار وسارت معه الخيول وهو لا ينظر

إلى الناس كبيراً فجاءه رجل رث الهيئة فسلم فلم يرد عليه السلام فأخذ بلبجام دابته فقال: ارسل اللجام فقد تعاطيت أمراً عظيماً قال: إن لي إليك حاجة قال: اصبر حتى أنزل قال: لا إلا الآن فقهره على لبجام دابته قال: اذكرها قال: هو سر فدانا إليه فساره وقال: أنا ملك الموت فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال: دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي فأودعهم قال: لا والله لا ترى أهلك ومالك أبداً فقبض روحه فخر كأنه خشبة ثم مضى فلقي عبداً مؤمناً في تلك الحال فسلم فرد عليه السلام فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال: هات فساره أنا ملك الموت فقال: مرحباً وأهلاً بمن طالت غيبته فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاه منك فقال ملك الموت: اقض حاجتك التي خرجت لها فقال: ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله قال: فاختر على أي حالة شئت أن أبض روحك فقال: أتقدر على ذلك قال: نعم إني أمرت بذلك قال: فدعني أتوضأ وأصلي فاقبض روحي وأنا ساجد فقبض روحه وهو ساجد. وفي «المنثوي»:

پس رجال از نقل عالم شادمان وز بقایش شادمان این کودکان
چونکه آب خوش ندید آن مرغ کور پیش او کوثر نماید آب شور
وأما الفرار العقلي بمعنى استكراهه الموت أو بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان فالأول منهما: إن كان من الانهماك في حظوظ الدنيا فمذموم وإن كان من خوف الموقف فصاحبه معذور، كما حكى أن أبا سليمان الداراني قدس سره قال: قلت لأبي: أتحبين الموت قالت: لا قلت لم؟ قالت: لأنني لو عصيت آدمياً ما انتهيت لقاءه فكيف أحب لقاءه وقد عصيته وقس عليه الاستكراه رجاء الاستعداد لما بعد الموت، وأما الثاني منهما: فغير موجه عقلاً ونقلاً إذ المشاهدة تشهد أن لا مخلص من الموت فأينما كان العبد فهو يدرك، وأما الفرار من بعض الأسباب الظاهرة للموت كهجوم النار المحرقة للدور والسيل المفرط في الكثرة والقوة وحمل العدو الغالب والسباع والهوام إلى غير ذلك، فالظاهر أنه معذور فيه بل مأمور، وأما الفرار من الطاعون فما يرجحه العقل والنقل عدم جوازه.

أما العقل فما قاله الإمام الغزالي رحمه الله من أن سبب الوباء في الطب الهواء المضر وأظهر طرق التداوي الفرار من المضر ولا خلاف أنه غير منهبي عنه إلا أن الهواء لا يضر من حيث إنه يلاقي ظاهر البدن من حيث دوام الاستنشاق له، فإنه إذا كان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في الباطن فالخروج من البلد لا يخلص غالباً من الأثر الذي استحکم من قبل، ولكنه يتوهم الخلاص فيصير هذا من جنس الموهومات كالرقي والطيرة وغيرهما وأنه لو رخص للأصحاء في الخروج لما بقي في البلد إلا المرضى الذين أقعدهم الطاعون وانكسرت قلوبهم ولم يبق في البلد من يسقيهم الماء ويطعمهم الطعام وهم يعجزون عن مباشرتهم بأنفسهم فيكون ذلك سعيًا في إهلاكهم تحقيقاً وخلاصهم منتظر، كما أن خلاص الأصحاء منتظر فلو أقاموا لم تكن الإقامة قاطعة لهم بالموت، ولو خرجوا لم يكن الخروج قاطعاً بالخلاص وهو قاطع في إهلاك الباقيين، والمسلمون كالبنیان يشد بعضهم بعضاً والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إلى الاشتكاء سائر أعضائه هذا هو الذي يظهر عندنا في تعليل النهي وينعكس هذا فيما إذا لم يقدم بعد على البلد فإنه لم يؤثر الهواء في باطنه وليس له حاجة إليهم.

وأما النقل فقولہ تعالیٰ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣] فإنه إنكار لخروجهم فراراً منه وتعجب بشأنهم ليعتبر العقلاء بذلك ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله، فالمنهي عنه هو الخروج فراراً فإن الفرار من القدر لا يغني شيئاً وفي الحديث: «الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه له أجر شهيد» وفي الحديث: «يختصم الشهداء والمتوفون على فراشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون في الطاعون فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون: إخواننا ماتوا على فراشهم كما متنا فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم».

يقول الفقير: دل عليه قوله عليه السلام في الطاعون: «إنه وخز أعدائكم من الجن» والوخز طعن ليس بنافذ والشیطان له ركض وهمز ونفث ونفخ ووخز والجنی: إذا وخز العرق من مرق البطن أي: مارق منها ولأن خرج من وخزه الغدة وهي التي تخرج في اللحم فيكون وخز الجنی سبب الغدة الخارجة فحصل التوفيق بین حديث الوخز وبين قوله عليه السلام «غدة كغدة البعير تخرج من مرق البطن» وباقي ما يتعلق بالطاعون سبق في سورة البقرة وقد تكفل بتفاصيله «رسالة الشفاء لإدواء الوباء» لابن طاش كبرى فارجد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩).

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة﴾ النداء رفع الصوت وظهوره ونداء الصلاة مخصوص في الشرع بالألفاظ المعروفة، والمراد بالصلاة صلاة الجمعة كما دل عليه يوم الجمعة والمعنى فعل النداء لها أي: أذن لها والمعتبر في تعلق الأمر الآتي هو الأذان الأول في الأصح عندنا لأن حصول الإعلام به لا الأذان بين يدي المنبر وقد كان لرسول الله ﷺ مؤذن واحد فكان إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل أقام الصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على ذلك حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه وكثرت الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوق يقال لها: الزوراء لسمع الناس فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه من يوم الجمعة ﴿بضم الميم وهو الأصل والسكون تخفيف منه ومن بيان لإذا وتفسير لها أي: لا بمعنى أنها لبيان الجنس على ما هو المتبادر فإن وقت النداء جزء من يوم الجمعة لا يحمل عليه فكيف يكون بياناً له بل المقصود أنها لبيان أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام إذ فيه إبهام فتجامع كونها بمعنى في كما ذهب إليه بعضهم وكونها للتبويض كما ذهب إليه البعض الآخر وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة فهو على هذا الاسم إسلامي، وقيل: أول من سماه جمعة كعب بن لؤي بالهمزة تصغير لأي سماه بها لاجتماع قريش فيه إليه وكانت العرب قبل ذلك تسميه العروبة بمعنى الظهور وعروبة وباللام يوم الجمعة كما في «القاموس»، وقال ابن الأثير في «النهاية»: الأفصح أنه لا يدخلها الألف واللام وقيل: إن الأنصار قالوا قبل الهجرة لليهود: يوم يجمعون فيه في كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فلهما نجعل لنا يوماً نجتمع فيه فنذكر الله ونصلي، فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم

العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة رضي الله عنه بضم الزاي فصلى بهم ركعتين وذكرهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، وحين اجتمعوا ذبح لهم شاة فتعشوا وتغذوا منها لقتلهم وبقي في أكثر القرى التي يقال فيها: الجمعة عادة الإطعام بعد الصلاة إلى يومنا هذا فأنزل الله آية الجمعة فهي أول جمعة في الإسلام وأما أول جمعة جمعها رسول الله عليه السلام فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً نزل قبا على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين امتد الضحى، ومن تلك السنة يعد التاريخ الإسلامي فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً فخطب وصلى الجمعة وهي أول خطبة خطبها بالمدينة وقال فيها: «الحمد لله وأستعينه وأستهديه وأومن به ولا أكفره وأعادي من يكفر به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً أوصيكم بتقوى الله فإن خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله، واحذر ما حذركم الله من نفسه فإن تقوى من عمل به ومخافته من ربه عنوان صدق على ما يبغيه من الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله يكون له ذكراً عاجل أمره وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هو الذي صدق قوله وأنجز وعده ولا خلف لذلك فإنه يقول ﴿مَا يَبْدَأُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَمِيرٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه ما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً، ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً، وإن تقوى الله توقى مقتته وتوقى عقوبته وتوقى سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم في كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولا حول ولا قوة إلا بالله فأكثرُوا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فإن من يصلح ما بينه وبين الله يكفر الله ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» انتهت الخطبة النبوية ثم إن هذه الآية رد لليهود في طعنهم للعرب وقولهم: لنا السبت ولا سبت لكم ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ قال الراغب: السعي المشي السريع وهو دون العدو أي: امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة لاشتمال كل منهما على ذكر الله وما كان من ذكر رسول الله والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله، وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك فمن ذكر الشيطان وهو من ذكر الله على مراحل كما في «الكشاف»، وبالفارسية: رغبت كنيد بدان وسعي نماييد دران. وعن الحسن رحمه الله أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة

والوقار ولكن بالقلوب والنيات والخشوع والابتكار، ولقد ذكر الزمخشري في الابتكار: قولاً وافياً حيث قال: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة أي: مملوءة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج، وفي الحديث: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم فإذا خرج الإمام طويت الصحف واجتمعوا للخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي شاة حتى ذكر الدجاجة والبيضة» وفي عبارة السعي إشارة إلى النهي عن التثاقل وحث على الذهاب بصفاء قلب وهمة لا بكسل نفس وغمة، وفي الحديث: «إذا أذن المؤذن» أي في الأوقات الخمسة «أدبر الشيطان وله حصاص» وهو بالضم شدة العدو وسرعته وقال حماد بن سلمة قلت لعاصم بن أبي النجود: ما الحصاص، قال: أما رأيت الحمار إذا أصر بأذنيه أي ضمهما إلى رأسه ومضع بذنبه أي: حركه وضرب به وعدا أي: أسرع في المشي فذلك حصاصه وفيه إشارة إلى أن ترك السعي من فعل الشيطان وهذا بالنسبة إلى غير المريض والأعمى والعبد والمرأة والمقعد والمسافر فإنهم ليسوا بمكلفين فهم غير منادين، أي: لا سعي من المرضي والزمني والعميان وقد قال تعالى: ﴿فاسمعوا﴾، وأما النسوان فهن أمرن بالقرار في البيوت بالنص والعبد والمسافر مشغولان بخدمة المولى والنقل قال النصر آبادي: العوام في قضاء الحوائج في الجمعات والخواص في السعي إلى ذكره لعلمهم بأن المقادير قد جرت فلا زيادة ولا نقصان وقال بعضهم: الذكر عند المذكور حجاب والسعي إلى ذكر الله مقام المريدين يطلبون من المذكور محل قرابة إليه والدنو منه، وأما المحقق في المعرفة وقد غلب عليه ذكر الله إياه بنعت تجلي نفسه لقلبه. ﴿وذروا البيع﴾ يقال: فلان يذر الشيء أي: يقذفه لقله اعتداده به ولم يستعمل ماضيه وهو وذر أي: اتركوا المعاملة فالبيع مجاز عن المعاملة مطلقاً كالشراء والإجارة والمضاربة وغيرها ويجوز إبقاء البيع على حقيقته ويلحق به غيره بالدلالة، وقال بعضهم: النهي عن البيع يتضمن النهي عن الشراء لأنهما متضايقان لا يعقلان إلا معاً فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، وأراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وإنما خص البيع والشراء من بينها لأن يوم الجمعة يوم تجمع فيه الناس من كل ناحية، فإذا دنا وقت الظهيرة يتكاثر البيع والشراء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول عن ذكر الله والمضي إلى المسجد قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه قليل. ﴿ذلكم﴾ أي: السعي إلى ذكر الله وترك البيع. ﴿خير لكم﴾ من مباشرته فإن نفع الآخرة أجل وأبقى ﴿إن كنتم تعلمون﴾ الخير والشر الحقيقيين روي أنه عليه السلام خطب فقال: «إن الله افترض عليكم الجمعة في يومي هذا وفي مقامي هذا فمن تركها في حياتي وبعد مماتي وله إمام عادل أو جائر من غير عذر فلا بارك الله له ولا جمع الله شمله ألا فلا حج له ألا فلا صوم له ومن تاب تاب الله عليه».

﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَانْعَمُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ الْيَجْرِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ التي نوديتُم لها أي: أديت وفرغ منها ﴿فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ لإقامة مصالحكم والتصرف في حوائجكم أي تفرقوا فيها بأن يذهب كل منكم إلى موضع فيه حاجة من الحوائج المشروعة التي لا بد من تحصيلها للمعيشة، فإن قلت: ما معنى هذا الأمر فإنه لو لبث في المسجد إلى الليل يجوز بل هو مستحب فالجواب أن هذا أمر الرخصة لا أمر العزيمة، أي: لا جناح عليكم في الانتشار بعدما أديتُم حق الصلاة. ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي: الربح يعني اطلبوا لأنفسكم وأهلكم من الرزق الحلال بأي وجه يتيسر لكم من التجارة وغيرها من المكاسب المشروعة دل على هذا المعنى سبب نزول قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾ إلخ كما سيأتي فالأمر للإطلاق بعد الحظر أي: للإباحة لا للإيجاب كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] وذكر الإمام السرخسي أن الأمر للإيجاب لما روي أنه عليه السلام قال: «طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة» وتلا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ وقيل: إنه للندب، فعن سعيد بن جبیر: إذا انصرفت من الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتتره، وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ في الله، وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العلم. كما قال الكاشفي: وكفته اند انتشارهم در زمین مسجداست جهت رفتن بمجلس علما ومذکران. وقيل: صلاة التطوع والظاهر أن مثل هذا إرشاد للناس إلى ما هو الأولى ولا شك في أولوية المكاسب الأخروية مع أن طلب الكفاف من الحلال عبادة وربما يكون فرضاً عند الاضطرار. ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بالجنان واللسان جميعاً. ﴿كثيراً﴾ أي: ذكراً كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة.

يقول الفقير: إنما أمر تعالى بالذكر الكثير لأن الإنسان هو العالم الأصغر المقابل للعالم الأكبر وكل ما في العالم الأكبر فإنه يذكر الله تعالى بذكر مخصوص له فوجب على أهل العالم الأصغر أن يذكروا الله تعالى بعدد أذكار أهل العالم الأكبر حتى تتقابل المراتبان وينطبق الإجمال والتفصيل فإن قلت: فهل في وسع الإنسان أن يذكر الله تعالى بهذه المرتبة من الكثرة قلت: نعم إذا كان من مرتبة السر بالشهود التام والحضور الكامل كما قال أبو يزيد البسطامي قدس سره: الذكر الكثير ليس بالعدد لكنه بالحضور انتهى. وقد يقيم الله القليل مقام الكثير كما روي أن عثمان رضي الله عنه صعد المنبر فقال: الحمد لله فارتج عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وستأتيكم الخطب ثم نزل، ومنه قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله: إن اقتصر الخطيب على مقدار ما يسمى ذكر الله كقوله: الحمد لله سبحانه الله جاز وذلك لأن الله تعالى سمى الخطبة ذكراً له على أنا نقول: قوله عثمان إن أبا بكر وعمر الخ كلام أي كلام في باب الخطبة لاشتماله على معنى جليل فهو يجمع قول صاحبيه والشافعي لا بد من كلام يسمى خطبة، وهذا مما لا يتنبه له أحد والحمد لله على إلهامه، وقال سعيد بن جبیر رضي الله عنه «الذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكر ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح، والذكر بهذا المعنى يتحقق في جميع الأحوال قال تعالى: ﴿رَبِّكَ لَا تُلْهِمُهُمْ نَجْرَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]، والذكر الذي أمر بالسعي إليه أولاً هو ذكر خاص لا يجمع التجارة أصلاً إذ المراد منه الخطبة والصلاة أمر به أولاً ثم قال: إذا فرغتم منه فلا تتركوا طاعته في جميع ما تأتونه وتذرونه. ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ كي تفوزوا بخير الدارين. الحاصل ذكروي موجب جمعيت ظاهر وباطن وسبب نجات دنيا وآخرت:

از ذكر خدا مباش يكدم غافل   كز ذكر بود خير دو عالم حاصل
 ذكر است كه اهل شوق رادرهمه حال   آسایش جان باشد وآرامش دل

وفي «التأويلات النجمية»: إذا حصلت لكم يا أهل كمال الإيمان الذوقي العياني صلاة الوصلة والجمعية والبقاء والفناء فسيروا في أرض البشرية بالاستمتاع بالشهوات المباحة والاسترواح بالروائح الفاتحة والمراتعة في المراتع الأرضية وابتغوا من فضل الله من التجارات المعنوية الرابعة واذكروا نعم الله عليكم الظاهرة من الفناء من ناسوتيتكم الظلمانية والباطنة من البقاء بلاهوتيته النورانية لعلكم تفوزون بهذه النعم الظاهرة والباطنة بإرشاد الطالبين الصادقين المتوجهين إلى الله بالروح الصافي والقلب الوافي؛ قال في «الأشباه والنظائر»: اختص يوم الجمعة بأحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة سوى الإمام والخطبة لها وكونها قبلها شرط وقراءة السورة المخصصة لها وتحريم السفر قبلها بشرطه واستئذان الغسل لها والطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور في المسجد والتبكير لها والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب، ولا يسن الإبراد بها ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء على قول أبي يوسف المصحح المعتمد وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة إجابة وتجتمع فيه الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر، ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى انتهى. وإذا وقعت الوقفة بعرفة يوم الجمعة ضوعف الحج سبعين لأن حج الوداع كان كذلك ذكره في «عقد الدرر والآلي». ﴿وَإِذَا رَأَوْا﴾ أي: علموا ﴿تِجَارَةً﴾ هي تجارة دحية بن خليفة الكلبي ﴿أَوْ﴾ سمعوا ﴿لَهُوَ﴾ هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه يقال: ألهى عن كذا إذا أشغله عما هو أهم، والمراد هنا صوت الطبل ويقال له: اللهو الغليظ وكان دحية إذا قدم ضرب الطبل ليعلم به. كما قال الكاشفي: وكاروان چون رسيدي طبل شادی زندی. كما يرمي أصحاب السفينة في زماننا البنادق وما يقال له. بالتركي: طوب. أو كانوا إذا أقبلت العير استقبلوها أي: أهلها بالطبول والدفوف والتصفیق وهو المراد باللهو. ﴿انفضوا إليها﴾ الفض كسر الشيء وتفريق بين بعضه وبعض كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم أي: تفرقوا وانتشروا كما في «تاج المصادر» الانفضاض شكسته شدن وپرا كنده شدن. وحد الضمير لأن العطف بأولا يشئ معه الضمير وكان المناسب إرجاعه إلى أحد الشئيين من غير تعيين إلى أن تخصيص التجارة برد الكناية إليها، لأنها المقصودة أو للدلالة على أن الانفضاض إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً فما ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه، ويجوز أن يكون الترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته فإذا كان الطبل من اللهو وإن كان غليظاً فما ظنك بالمزمار ونحوه، وقد يقال: الضمير للرؤية المدلول عليها بقوله: رأوا وقرئ إليهما على أن أو للتقسيم.

- روي - أن دحية بن خليفة الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشام وكان ذلك قبل إسلامه وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بر ودقيق وزيت وغيرها، والنبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا إليه خشية أن يسبقوا

إليه يعني تاييشى كيرند از يكديكر بخريدن طعام. فما بقي معه عليه السلام إلا ثمانية أو أحد عشر أو اثنا عشر أو أربعون فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود، وفي رواية عمار بن ياسر بدل عبد الله، وذكر مسلم أن جابراً كان فيهم وكان منهم أيضاً امرأة فقال عليه السلام: «والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً» وفي «عين المعاني»: لولا الباقر لنزلت عليهم الحجارة. ﴿وتركوك﴾ حال كونك ﴿قائماً﴾ أي: على المنبر.

- روي - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس ومن ثمة كانت السنة في الخطبة ذلك وفيه إشعار بأن الأحسن في الوعظ على المنبر يوم الجمعة القيام وإن جاز القعود، لأنه والخطبة من واد واحد لاشتماله على الحمد والثناء والتسليمة والنصيحة والدعاء.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده قدس سره: إن الخطبة عبارة عن ذكر الله والموعظة للناس وكان عليه السلام مستمراً في ذكر الله تعالى ثم لما أراد التنزل لإرشاد الناس بالموعظة جلس جلسة خفيفة غايته أن ما ذكره الفقهاء من معنى الاستراحة لازم لما ذكرنا، وكان عليه السلام يكتفي في الأوائل بخطبة واحدة من غير أن يجلس إما لأنه لعظم قدره كان يجمع بين الوصال والفرقة، أو لأن أفعاله كانت على وفق الوحي ومقتضى أمر الله فيجوز أن لا يكون مأموراً بالجلوس في الأوائل ثم صار على قياس النسخ، وأيضاً وجه عدم جلوسه عليه السلام في الخطبة في بعض الأوقات هو أنه عليه السلام كان يرشد أهل الملكوت كما يرشد أهل الملك فمتى كان إرشاده في الملكوت لا يتنزل ولا يجلس، ومتى كان في الملك بأن لم يكن في مجلس الخطبة من هو من أهل الملكوت يتنزل ويجلس مجلس الملك فإن معاشر الأنبياء يكلمون الخلق على قدر عقولهم ومراتبهم، وكان عليه السلام متى أراد الانتقال من إرشاد أهل الملك إلى إرشاد أهل الملكوت يقول: «أرحني يا بلال»، ومتى أراد التنزل من إرشاد أهل الملكوت إلى إرشاد الملك يقول لعائشة رضي الله عنها: «كلميني يا حميراء».

اعلم أنه كان من فضل الأصحاب رضي الله عنهم شأنهم أن لا يفعلوا مثل ما ذكر من التفرق من مجلس النبي عليه السلام وتركه قائماً، فذكر بعضهم وهو مقاتل بن حيان أن الخطبة يوم الجمعة كانت بعد الصلاة مثل العيدين فظنوا أنهم قد قضاوا ما كان عليهم وليس في ترك الخطبة شيء فحولت الخطبة بعد ذلك فكانت قبل الصلاة وكان لا يخرج واحد لرعاف أو إحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي عليه السلام يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له النبي عليه السلام يشير إليه بيده، قال الإمام السهيلي رحمه الله: وهذا الحديث الذي من أجله ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب رسول الله عليه السلام موجب لأنه كان صحيحاً.

يقول الفقير: هب أنهم ظنوا أنهم قد قضاوا ما كان عليهم من فرض الصلاة فكيف يليق بهم أن يتركوا مجلس النبي عليه السلام ومن شأنهم أن يستمعوا ولم يتحركوا كأن على رؤوسهم الطير، ولعل ذلك من قبيل سائر الهفوات التي تضمن المصالح والحكم الجليلة ولو لم يكن إلا كونه سبباً لنزول هذه الآية التي هي خير من الدنيا، وما فيها لكفى وفيها من

الإرشاد الإلهي لعباده ما لا يخفى. ﴿قل ما عند الله﴾ من الثواب يعني ثواب نماز واستماع خطبه ولزوم مجلس حضرت پیغمبر علیه السلام، وما: موصولة خاطبهم الله بواسطة النبي عليه السلام لأن الخطاب مشوب بالعتاب ﴿خير﴾ بهتراست وسود مندتر. ﴿من الله﴾ ازاستماع لهو ﴿ومن التجارة﴾ واز نفع تجارت فإن نفع ذلك محقق مخلد بخلاف ما فيهما من النفع المتوهم فنفع الله ليس بمحقق ونفع التجارة ليس بمخلد وما ليس بمخلد فمن قبيل الظن الزائل، ومنه يعلم وجه تقديم الله فإن للإعدام تقدماً على الملكات، قال البقلي: وفيه تأديب المريدين حيث اشتغلوا عن صحبة المشايخ بخلواتهم وعباداتهم لطلب الكرامات ولم يعلموا أن ما يجدون في خلواتهم بالإضافة إلى ما يجدون في صحبة مشايخهم لهو، قال سهل رحمه الله: من شغله عن ربه شيء من الدنيا والآخرة فقد أخبر عن خسة طبعه ورذالة همته لأن الله فتح له الطريق إليه وأذن له في مناجاته فاشتغل بما يفنى عما لم يزل ولا يزال، وقال بعضهم: ما عند الله للعباد والزهاد غداً خير مما نالوه من الدنيا نقداً وما عند الله للعارفين نقداً من واردات القلوب وبوادر الحقيقة خير مما في الدنيا والعقبى ﴿والله خير الرازقين﴾ لأنه موجد الأرزاق فإليه اسعوا ومنه اطلبوا الرزق.

وقال الكاشفي: وخداى تعالى بهترین روزی دهند کانتست یعنی: آناکه وسائط ایصال رزقند وقت باشدکه بخیلی کنند وشاید نیز مصلحت وقت ندانند نقلست که یکی از خلفای بعداد بهلول را گفت بیاتا روزی هرروز تو مقرر کنم تا وقت متعلق بدان نباشد بهلول جواب دادکه چنین میگردم اگر چند عیب نبودی اول آنکه توندانی که مراچه باید دوم نشناسی که مراکی باید سوم معلوم نداری که مرا چند باید وحق تعالی کافل رزق منست این همه میداند وازروی حکمت بمن میرساند ودیگر شاید که برمن غضب کنی وآن وظیفه ازمن باز کیری وحق سبحانه وتعالی بکنه ازمن روزی باز نمیدارد:

خدایی که اوساخت ازنیست هست   بعصیان در رزق برکس نیست
از خواه روزی که بخشنده اوست   بر آرنده کار هر بنده اوست
وقیل لبعضهم: من أين تأكل؟ فقال: من خزانة ملك لا يدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس، وقال حاتم الأصم قدس سره لامرأته: إني أريد السفر فكم أضع لك من النفقة؟ قالت: بقدر ما تعلم أنني أعيش بعد سفرك فقال: وما ندري كم نعيش؟ قالت: فكله إلى من يعلم ذلك فلما سافر حاتم دخل النساء عليها يتوجعن لها من كونه سافر وتركها بلا نفقة فقالت: إنه كان أكلاً ولم يكن رزاقاً، قال بعضهم قوله تعالى: ﴿خير من اللهو﴾ وقوله: ﴿خير الرازقين﴾ من قبيل الفرض والتقدير إذ لا خيرية في اللهو ولا رازق غير الله فكان المعنى إن وجد في اللهو خير فما عند الله أشد خيرية منه، وإن وجد رازقون غير الله فالله خيرهم وأقواهم قوة وأولاهم عطية والرزق هو المتنتفع به مباحاً كان أو محظوراً.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿والله خير الرازقين﴾ لإحاطته على رزق النفس وهو الطاعة والعبادة بمقتضى العلم الشرعي ورزق القلب: وهو المراقبة والمواظبة على الأعمال القلبية من الزهد والورع والتوكل والتسليم والرضى والبسط والقبض والإنس والهيبة ورزق الروح بالتجليات والتنزلات والمشاهدات والمعانيات، ورزق السر برفع رؤية الغير والغيرية ورزق الخفاء بالفناء في الله والبقاء به وهو خير رزق فهو خير الرازقين. وفي «المثنوي»:

هرچه ازیارت جدا اندازد آن
 کربود آن سود صد درصد مکیر
 آن شنوکه چند یزدان زجر کرد
 زانکه دربانک دهل درسال تنک
 تانبايد ديکراں ارزان خرنند
 ماند پیغمبر بخلوت درنماز
 گفت طبل ولهو وبازرکاني
 قد فضضتم نحو قمح هائما
 بهر کندم تخم باطل کاشتند
 صحبت او خیر من لهواست و مال
 خودنشد حرص شمارا این یقین
 آنکه کندم راز خودروزی دهد
 ازپی کندم جدا کشتی ازان

مشنو آنرا که زیان دارد زیان
 بهر زر مکسل زکنجور اي فقير
 گفت اصحاب نبی را کرم و سرد
 جمعه را کردند باطل بی درنک
 زان سبب صرفه زما ایشان برند
 بادوسه درویش ثابت برنیاز
 چونتان ببرید از ربانی
 ثم خلیتم نبیا قائما
 وآن رسول حق را بکذا شتند
 بین کرا بکذا شتی چشمی بمال
 که منم رزاق وخیر الرازقین
 کی توکلهاست را ضایع کنند
 که فرستادست کندم زآسمان

وفي «الإحياء»: يستحب أن يقول بعد صلاة الجمعة: اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، فيقال: من داوم على هذا الدعاء أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفي الحديث: «من قال يوم الجمعة: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك سبعين مرة لم تمر به جمعتان حتى يغنيه الله» رواه أنس بن مالك رضي الله عنه.

تمت سورة الجمعة في ثاني صفر الخير يوم الخميس
 من سنة ست عشرة ومائة وألف

٦٢ - سورة المنافقين

إحدى عشرة آية مدنية بلا خلاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾.

﴿إذا﴾ جون ﴿جاءك المنافقون﴾ أي: حضروا مجلسك وبالفارسية: بتو آيند دو رويان. والنفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب فالمنافق هو الذي يضمّر الكفر اعتقاداً ويظهر الإيمان قولاً، وفي «المفردات»: النفاق الدخول في الشرع من باب والخروج منه من باب من النافقاء إحدى جحرة اليربوع والثعلب والضب يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أتى من قبل القاصعاء وهو الذي يدخل منه ضرب النافقاء برأسه فانتفق، والنفق: هو السرب في الأرض النافذ. ﴿قالوا﴾ مؤكدين كلامهم بأن واللام للإيدان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم وخلوص اعتقادهم ووفور رغبتهم ونشاطهم، والظاهر أنه الجواب لإذا لأن الآية نظير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ [البقرة: ١٤] وقيل: جوابه مقدر مثل أرادوا أن يخدعوك وقيل: استئناف لبيان طريق خدعتهم وقيل: جوابه قوله: فاحذرهم. ﴿نشهد﴾ الآن أو على الاستمرار. ﴿إنك لرسول الله﴾ والشهادة قول صادر عن علم حصل بشهادة بصر أو بصيرة. ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ اعتراض مقرر لمنطوق كلامهم لكونه مطابقاً للواقع ولإزالة إيهام أن قولهم: هذا كذب لقوله: ﴿والله يشهد﴾ إلخ وفيه تعظيم للنبي عليه السلام، وقال أبو الليث: والله يعلم أنك لرسوله من غير قولهم وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله.

اعلم أن كل ما جاء في القرآن بعد العلم من لفظة أن فهي بفتح الهمزة لكونها في حكم المفرد إلا في موضعين أحدهما: ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ في هذه السورة، والثاني: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣] في سورة الأنعام وإنما كان كذلك في هذين الموضعين لأنه يأتي بعدهما لام الخبر فانكسرا، أي: لأن اللام لتأكيد معنى الجملة ولا جملة إلا في صورة المكسورة وقال بعضهم: إذا دخلت لام الابتداء على خبرها تكون مكسورة لاقتضاء لام الابتداء الصدارة كما يقال: لزيد قائم وتؤخر اللام لثلا يجتمع حرفا التأكيد، واختير تأخيرها الترجيح إن في التقديم لعامليته فكسرت لأجل اللام. ﴿والله يشهد﴾ شهادة حقة ﴿إن المنافقين لكاذبون﴾ أي: أنهم والإظهار في موضع الإضمار لدمهم والإشعار بعلية الحكم أي: لكاذبون فيما ضمنوا مقالاتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قلب فإن الشهادة وضعت للاخبار الذي طابق فيه اللسان اعتقاد القلب وإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق البيع على الفاسد نظيره قولك: لمن

يقول: أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين كذبت بالكذب بالنسبة إلى قراءته لا بالنسبة إلى المقروء الذي هو الحمد لله رب العالمين، ومن هنا يقال: إن من استهزأ بالمؤذن لا يكفر بخلاف من استهزأ بالأذان فإنه يكفر قال بعضهم: الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجهه فهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص، ولذلك صدق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله: والله يعلم الخ دلت الآية على أن العبرة بالقلب والإخلاص وبخلوصه يحصل الخلاص وكان عليه السلام يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام، وأما حكم الزنديق في الشرع وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر فإنه يستتاب وتقبل توبته عند أبي ولا تقبل عند أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، قال سهل رحمه الله: أقرأوا بلسانهم ولم يعترفوا بقلوبهم فلذلك سماهم الله منافقين ومن اعترف بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بأركانه ما فرض الله من غير عذر ولا جهل كان كإبليس، وسئل حذيفة: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به وهم اليوم شر منهم لأنهم كانوا يومئذ يكتُمونه، وهم اليوم يظهرونه وفي الآية إشارة إلى أن المنافقين الدائمين للدنيا وشهواتها باللسان المقبلين عليها بالقلب وإن كانوا يشهدون بصحة الرسالة لظهور أنوارها عليهم من المعجزات والكرامات لكنهم كاذبون في شهادتهم لإعراضهم عنه عليه السلام ومتابعته وإقبالهم على الدنيا وشهواتها، فحقيقة الشهادة إنما تحصل بالمتابعة وقس عليه شهادة أهل الدنيا عند ورثة الرسول قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول: المرء مع من أحب فإنك لا تلحق الأبرار إلا بأعمالهم فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم وهذه إشارة إلى أن مجرد ذلك من غير موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينفع كما في «إحياء العلوم»، ولذا قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: المرء مع من أحب في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعي، وفي الآخرة بالمعاينة والقرب المشهدي انتهى فإذا كانت المحبة المجردة بهذه المثابة فما ظنك بالنفاق الذي هو هدم الأسر والأصل وبناء الفرع فلا اعتداد بدعوى المنافق ولا بعمله.

وفي «التأويلات القاشانية»: المنافقون هم المذبذبون الذين يجذبهم الاستعداد الأصلي إلى نور الإيمان، والاستعداد العارضي الذي حدث بفسوخ الهيئات الطبيعية والعادات الرديئة إلى الكفر وإنما هم كاذبون في شهادة الرسالة لأن حقيقة معنى الرسالة، لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم الذين يعرفون الله ويعرفون بمعرفته رسول الله فإن معرفة الرسول لا تمكن إلا بعد معرفة الله ويقدر العلم بالله يعرف الرسول فلا يعلمه حقيقة إلا من انسلخ عن علمه وصار عالماً بعلم الله وهم محجوبون عن الله بحجب ذواتهم وصفاتهم، وقد أطفأوا نور استعداداتهم بالغواشي البدنية والهيئات الظلمانية فأنى يعرفون رسول الله حتى يشهدوا برسالته انتهى. قال الشيخ أبو العباس: معرفة الولي أصعب من معرفة الله فإن الله معروف بكماله وجماله وحتى متى يعرف مخلوقاً مثله يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب.

﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢﴾﴾

﴿اتخذوا﴾ أي: المنافقون ﴿أيمانهم﴾ الفاجرة التي من جملتها ما حكى عنهم لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد، وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن

أشهد يمين، واليمين في الحلف مستعار من اليمين التي يدعى اعتباراً بما يفعله المحالف والمعاهد عنده واليمين بالله المصادقة جائزة وقت الحاجة صدرت من النبي عليه السلام كقوله: والله والذي نفسي بيده ولكن إذا لم يكن ضرورة قوية يصاب اسم الله العزيز عن الابتذال. ﴿جنة﴾ أي: وقاية وترساً عما يتوجه إليهم من المؤاخذة بالقتل والسبي أو غير ذلك واتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضاً كما يفصح عنه الفاء في قوله: ﴿فصدوا عن سبيل الله﴾ يقال: صدّه عن الأمر صدّاً أي: منعه وصرفه وصد عنه صدوداً أي: أعرض والمعنى فمنعوا وصرّفوا من أراد الدخول في الإسلام بأنه عليه السلام ليس برسول، ومن أراد الإنفاق في سبيل الله بالنهي عنه كما سيحكي عنهم، ولا ريب في أن هذا الصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وأصل الجن ستر الشيء عن الحاسة يقال: جنه الليل وأجنه والجنان القلب لكونه مستوراً عن الحاسة والمجن والجنة: الترس الذي يجن صاحبه والجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. ﴿إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾ أي: ساء الشيء الذي كانوا يعملونه من النفاق والصد والإعراض عن سبيله تعالى، وفي ساء معنى التعجب وتعظيم أمرهم عند السامعين. ﴿ذلك﴾ القول الشاهد بأنهم أسوأ الناس أعمالاً، وبالفارسية: أين حكم حق ببدى أعمال ایشان. ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿آمنوا﴾ أي: نطقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل الإسلام ﴿ثم كفروا﴾ أي: ظهر كفرهم بما شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائله من قولهم: إن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن حمير وقولهم في غزوة تبوك أيطمع هذا الرجل أن يفتح له قصور كسرى وقصر هيهات فثم للتراخي أو كفروا سراً فثم للاستبعاد، ويجوز أن يراد بهذه الآية أهل الردة منهم كما في «الكشاف» ﴿فطبع على قلوبهم﴾ ختم عليها يعني مهر نهاده شد. حتى تمرنوا على الكفر واطمأنوا به وصارت بحيث لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم ومعاقبة على سوء أفعالهم فليس لهم أن يقولوا: إن الله ختم على قلوبنا فكيف نؤمن والطبع أن يصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم وأخص من النقش كما في «المفردات». ﴿فهم لا يفقهون﴾ حقيقة الإيمان ولا يعرفون حقيقته أصلاً كما يعرفه المؤمنون، والفقه: لغة الفهم واصطلاحاً علم الشريعة لأنه الأصل فيما يكتسب بالفهم والدراية وإن كان سائر العلوم أيضاً لا ينال إلا بالفهم دل الكلام على أن ذكر بعض مساوي العصي عند احتمال الفائدة لا يعد من الغيبة المنهي عنها، بل قد يكون مصلحة مهمة على ما روي عنه عليه السلام «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس»، وفي «المقاصد الحسنة» ثلاثة ليست لهم غيبة الإمام الجائر والفاقد المعلن بفسقه والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته، وقال القاشاني: ذلك بسبب أنهم آمنوا بالله بحسب بقية نور الفطرة والاستعداد ثم كفروا أي: ستروا ذلك النور بحجب الرذائل وصفات نفوسهم فطبع على قلوبهم برسوخ تلك الهيئات وحصول الرين من المكسوبات فحجبوا عن ربهم بالكلية فهم لا يفهموا معنى الرسالة ولا علم التوحيد والدين.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدٍ يَّخْسَبُونَ كُلَّ صَاحِبِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَادُّونَ فَلَا حَزْرَ لَهُمْ فَنَلَّهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُّوَفَّقُوا﴾.

﴿وإذا رأيتهم﴾ وچون به بيني منافقاً نراچون ابن ابي وأمثال او. الرؤية بصرية ﴿تعجبك أجسامهم﴾ يشكفت آرد ترا اجسام ايشان. لضخامتها وپروقك منظرهم لصباحة وجوهم، وأصله من العجب والشيء العجيب هو الذي يعظم في النفس أمره لغرابته والتعجب حيرة تعرض للنفس بواسطة ما يتعجب منه. ﴿وإن يقولوا﴾ وچون سخن كويند ﴿تسمع لقولهم﴾ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلامهم، واللام: صلة وقيل: تصغي إلى قولهم وكان ابن أبي جسيماً صبيحاً فصيحاً يحضر مجلس رسول الله عليه السلام في نفر من أمثاله وهم رؤساء المدينة، وكان عليه السلام ومن معه يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم وأن الصباحة وحسن المنظر لا يكون إلا من صفاء الفطرة في الأصل ولذا قال عليه السلام: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه أي: غالباً وكم من رجل قبيح الوجه قضاء للحوائج قال بعضهم:

يدل على معروفه حسن وجهه وما زال حسن الوجه أحد الشواهد

وفي الحديث: «إذا بعثتم إلي رجلاً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم» ثم لما رأى عليه السلام غلبة الرين على قلوب المنافقين وانطفاء نور استعدادهم وإبطال الهيئات الدنية العارضة خواصهم الأصلية أيس منهم وتركهم على حالهم.

- وروي - عن بعض الحكماء أنه رأى غلاماً حسناً وجهه فاستنطقه لظنه ذكاء فطنته فما وجد عنده معنى فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، وقال آخر: طشت ذهب فيه خل. ﴿كأنهم خشب مسندة﴾ في حيز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم كأنهم أو كلام مستأنف لا محل له والخشب بضمين جمع خشبة كأكم وأكمة أو جمع خشب محركة كأسد وأسد وهو ما غلظ من العيدان، والإسناد: الإمامة ومسندة للتكثير فإن التسنيد تكثير الإسناد بكثرة المحال أي: كأنها أسندت إلى مواضع، والمعنى بالفارسية: كويا ايشان چو بهای خشك شده اند بديوار بازنهاده. شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله مستندين فيها بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والخير والانتفاع، ولذا اعتبر في الخشب التسنيد لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع، فكما أن مثل هذا الخشب لا نفع فيه فكذا هم لا نفع فيهم، وكما أن الروح النامية قد زالت عنهم فهم في زوال استعداد الحياة الحقيقية والروح الإنساني بمثابتها.

يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن الاستناد في مجالس الأكابر أو في مجالس العلم من ترك الأدب ولذا منع الإمام مالك رحمه الله هارون الرشيد من الاستناد حين سمع منه الموطأ.

- حكى - أن إبراهيم بن أدهم قدس سره كان يصلي ليلة فأعشى فجلس ومد رجله فهتف به هاتف: أهكذا تجالس الملوك وكان الحريري لا يمد رجله في الخلوة ويقول: حفظ الأدب مع الله أحق وهذا من أدب من عرف معنى الاسم المهيمن فإن من عرف معناه يكون مستحيماً من إطلاعه تعالى عليه ورؤيته له وهو المراقبة عند أهل الحقيقة، ومعناه علم القلب بإطلاع الرب ودلت الآية وكذا قوله عليه السلام: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» على أن العبرة في الكمال والنقصان بالأصغر من اللسان والقلب لا بالأكبرين الرأس والجلد فإن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال بل إلى القلوب والأعمال فرب صورة مصغرة عند الله بمثابة الذهب، والمؤمن لا يخلو من قلة أو علة أو ذلة ولا شك أن بالقلة يكثر الهم الذي يذيب اللحم والشحم، وكذا بالعلة يذوب البدن ويطرأ عليه الذبول، وفي

الحديث: «مثل المؤمن مثل السنبلة يحركها الريح فتقوم مرة وتقع أخرى ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تنفعر». قوله: الأرزة بفتح الهمزة وبراء مهملة ساكنة ثم زاي شجر يشبه صنوبر يكون بالشأم وبلاد الأرمن وقيل: هو شجر الصنوبر والانقعار. ازبن برکنده شدن يعني: مثل منافق مثل صنوبر است که بلند واستوار بر زمین تا که افتادن وازیخ برآمدن. وفيه إشارة إلى أن المؤمن كثير الابتلاء في بدنه وماله غالباً فيكفر عن سيئاته، والكافر ليس كذلك فيأتي بسيئاته كاملة يوم القيامة. ﴿يَحْسِبُونَ﴾ يظنون ﴿كل صيحة﴾ كل صوت ارتفع فإن الصيحة رفع الصوت وفي «القاموس»: الصوت بأقصى الطاقة وهو مفعول أول ليحسبون والمفعول الثاني قوله: ﴿عليهم﴾ أي: واقعة عليهم ضارة لهم. ومراد از صيحة هر فریادی که برآید وهرآوازی که در مدینه برکشند. وقال بعضهم: إذا نادى مناد في العسكر لمصلحة أو انفلتت دابة أو أنشئت ضالة أو وقعت جلبة بين الناس ظنوه إيقاعاً بهم لجنبهم واستقرار الرعب في قلوبهم والخائن خائف، وقال القاشاني: لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس محتجبون بالذات والشهوات كأهل الشكوك والارتياب فلذلك غلب عليهم الجبن والخور انتهى وفي هذا زيادة تحقر لهم وتخفيف لقدرهم كما قيل: إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم. ﴿هم العدو﴾ أي: هم الكاملون في العداوة الراسخون فيها فإن أعدى الأعداء العدو المكاسر الذي يكاسرك وتحت ضلوعه داء لا يبرح بل يلزم مكانه، ولم يقل: هم الأعداء لأن العدو لكونه بزنة المصادر يقع على الواحد وما فوقه ﴿فاحذرهم﴾ أي: فاحذر أن تثق بقولهم وتميل إلى كلامهم أو فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم أصحابك فإنهم يفشون سرك للكفار. ﴿قاتلهم الله﴾ دعاء عليهم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيهم ويميتهم على الهوان والخذلان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي: لعنهم، قال سعدي المفتي: ولا طلب هناك حقيقة بل عبارة الطلب للدلالة على أن اللعن عليهم مما لا بد منه، قال الطيبي: يعني إنه من أسلوب التجريد كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن كفر فأمتعه يا قادر، ويجوز أن يكون تعليماً للمؤمنين بأن يدعوا عليهم بذلك ففيه دلالة على أن للدعاء على أهل الفساد محلاً يحسن فيه فقاتل الله المبتدعين الضالين المضلين فإنهم شر الخصماء وأضر الأعداء، وإيراده في صورة الإخبار مع أنه إنشاء معنى للدلالة على وقوعه ومعنى الإنشاء بالفارسية: هلاك كناد خدای ایشانرا یا لعنت كناد برايشان. وقال بعضهم: أهلكهم وهو دعاء يتضمن الاقتضاء والمنابذة وتمني الشر لهم ويقال: هي كلمة ذم وتوبيخ بين الناس وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره فيضعونه موضع التعجب وقيل: أحلهم محل من قاتله عدو قاهر لكل معاند. ﴿أنى يؤفكون﴾ تعجيب من حالهم أي: كيف يصرفون عن الحق والنور إلى ما هم عليه من الكفر والضلال والظلمة بعد قيام البرهان من الإفك بفتح الهمزة بمعنى الصرف عن الشيء لأن الإفك بالكسر بمعنى الكذب.

قال في «التأويلات النجمية»: إذا رأيتهم من حيث صورهم المشكلة تعجبك أجسام أعمالهم المشوبة بالرياء والسمعة الخالية عن أرواح النيات الخالصة الصافية وإن يقولوا قولاً بالحروف والأصوات مجرداً عن المعاني المصفاة تصغ إلى قولهم المكذوب المردود كان صورهم المجردة عن المعنى المخيلة صورتها القوة الخيالة بصورة الخشب المسندة إلى جدار

الوهم لا روح فيها ولا معنا يحسبون كل صيحة صاح بها صور القهر واقعة عليهم لضعف قلوبهم بمرض النفاق وعلّة الشقاق هم الكاملون في العداوة الذاتية والبغضاء الصفاتية فاحذرهم بالصورة والمعنى قاتلهم الله بالخزي والحرمان والسوء والخذلان أنى يعدلون عن طريق الدين الصدق .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ عند ظهور جنائتهم بطريق النصيحة . در معالم آورده که بعد از نزول این آیتها قوم ابن ابي ويرا گفتند این آیتها درباره توناژل شده پرو نزدیک رسول خدای تابرای توأمر زش طلبد آن منافق کردن تاب داد وکفت مرا گفتند ایمان آور آوردم تکلیف کردیدکه زکاة مال بده دادم همین مانده است که محمد را سجده می باید کرد آیت آمدکه . وإذا قيل لهم : ﴿تعالوا﴾ أصله تعالوا فاعل بالقلب والحذف إلا أن واحد الماضي تعالی بإثبات الألف المقلوبة عن الياء المقلوبة عن الواو الواقعة رابعة وواحد الأمر تعال بحذفها وقفاً وفتح اللام وأصل معنى التعالی الارتفاع ، فإذا أمرت منه قلت : تعال وتعالوا فتعالوا جمع أمر الحاضر في صورة الماضي ومعناه ارتفعوا فيقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتى عمم يعني ثم استعمل في كل داع يطلب المجيء في المفرد ، وغيره لما فيه من حسن الأدب أي : هلموا واثنوا وبالفارسية : بیايید باعتذار . ومن الأدب أن لا يقال : تعالی فلان أو تعالیت یا فلان أو أنا أو فلان متعال بأي معنى أريد لأنه مما اشتهر به الله فتعالی الله الملك الحق . ﴿يستغفر لكم رسول الله﴾ بالجزم جواب الأمر أي : يدع الله لكم ويطلب منه أن يغفر بلطفه ذنوبكم ويستر عيوبكم وهو من أعمال الثاني ، لأن تعالوا يطلب رسول الله مجروراً بإلى أي : تعالوا إلى رسول الله ، ويستغفر يطلب فاعلاً فاعمل الثاني ولذلك رفعه وحذف من الأول إذ التقدير تعالوا إليه . ﴿لوا رؤوسهم﴾ يقال : لوى الرجل رأسه أماله والتشديد للتكثير لكثرة المحال وهي الرؤوس قال في «تاج المصادر» : التلوية نيك پیچانیدن أي : عطفوها استكباراً چنانچه کسی از مکروهی روی بتابد وقال القاشاني : لضرأوتهم بالأمور الظلمانية فلا یألفون النور ولا يشتاقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية لمسوخ الصورة الذاتية . ﴿ورأيتهم يصدون﴾ من الصدود بمعنى الإعراض أي : يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار . وقال الكاشفي : إعراض میکنند از رفتن بخدمت حضرت پیغمبر ﷺ . وذلك لانجذابهم إلى الجهة السفلية والزخارف الدنيوية فلا ميل في طباعهم إلى الجهة العلوية والمعاني الأخروية . وفي «المنثوي» :

صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را

صورت رفعت برای جسمهاست جسمها درپیش معنی اسمهاست

﴿وهم مستكبرون﴾ عن ذلك لغلبة الشيطنة واستيلاء القوة الوهمية واحتجابهم بالأنانية وتصور الخيرية ، وفي الحديث : «إذا رأيت الرجل لجوجاً معجباً برأيه فقد تمت خسارته» ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم﴾ كما إذا جاؤوك معتذرين من جنایاتهم وفي «كشف الأسرار» كان عليه السلام يستغفر لهم على معنى سؤاله لهم بتوفيق الإيمان ومغفرة العصيان ، وقيل : لما قال الله ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة : ۸۰] قال عليه السلام : «لازيدن على

السبعين» فأنزل الله سواء الخ وهو اسم بمعنى مستو خبر مقدم وعليهم متعلق به وما بعده من المعطوف عليه والمعطوف مبتدأ بتأويل المصدر لإخراج الاستفهام عن مقامه، فالهمزة في أستغفرت للاستفهام ولذا فتحت وقطعت والأصل أستغفرت فحذفت همزة الوصل التي هي ألف الاستفعال للتخفيف ولعدم اللبس. ﴿أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ كما إذا أصروا على قبائحهم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار. ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أبداً لإصرارهم على الفسق ورسوخهم في الكفر وخروجهم عن دين الفطرة القيم. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الكاملين في الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين في الكفر والنفاق أو الخارجين عن دائرة المحققين الداخلين في دائرة الباطلين المبطلين، وفي الآية إشارة إلى عدم استعدادهم لقبول الاستغفار لكثافة طباعهم المظلمة وغلظة جبلتهم الكدرة، ولو كان لهم استعداد لقبوله لخرجوا عن محبة الدنيا ومتابعة النفس والهوى إلى موافقة الشرع ومتابعة الرسول والهدى ولما بقوا في ظلمة الشهوات الحيوانية والأخلاق البهيمية والسبعية. قال الحافظ:

عاشق كه شدكه يار بحالش نظر نكرد ای خواجه دردنیست وكرنه طيب هست

ومنه يعلم أن الجذبة من جانب المرشد وإن كان لها تأثير عظيم لكن إذا كان جانب المريد خالياً عن الإرادة لم ينفعه ذلك، ألا ترى أن استغفار النبي عليه السلام ليس فوقه شيء مع أنه لم يؤثر في الهداية وأصل هذا عدم إصابة رشاش النور في عالم الأرواح ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠].

- حكي - أن شيخاً مر مع مريد له خدمه عشرين سنة على قرية فيها شيخ فإن يضرب الطبل فأشار إليه الشيخ فطرح الطبل وتبعه حتى إذا كانوا على ساحل البحر ألقى الشيخ سجاده على البحر وقعد عليها مع الطبال وبقي المريد العتيق في الساحل يصيح كيف ذلك فقال الشيخ: هكذا قضاء الله تعالى.

﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۖ﴾ ﴿يَقُولُونَ لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾.

﴿هم الذين يقولون﴾ أي: للأنصار وهو استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى لهم وهو حكاية نص كلامهم. ﴿لا تنفقوا﴾ لا تعطوا النفقة التي يتعيش بها ﴿على﴾ من عند رسول الله ﴿يعنون فقراء المهاجرين وقولهم﴾: رسول الله إما للهزؤ والتهكم أو لكونه كاللقب له عليه السلام واشتهاره به فلو كانوا مقرين برسالته لما صدر عنهم ما صدر ويجوز أن ينطقوا بغيره لكن الله تعالى عبر به إكراماً له وإجلالاً. ﴿حتى ينفضوا﴾ أي: يتفرقوا عنه ويرجعوا إلى قبائلهم وعشائرتهم. وقال الكاشفي: تا متفرق كردند غلامان بنرد خواجكان روند وپسران پدران پیوندند. والانفضاض شكسته شدن وپرا كنده شدن. وإنما قالوه لاحتجابهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. ﴿ولله خزائن السموات والأرض﴾ رد وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم يؤدي إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه السلام ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله خاصة يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ومن تلك الخزائن المطر والنبات.

قال الراغب: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المنافقون: ٧] إشارة منه إلى قدرته تعالى على ما يريد إيجاداً أو إلى الحالة التي أشير إليها بقوله عليه السلام: «فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق» والمراد من الفراغ إتمام القضاء فهو مذكور بطريق التمثيل يعني أتم قضاء هذه الكليات في علمه السابق، والخزائن: جمع خزانة بالكسر كعصائب وعصابة وهي ما يخزن فيه الأموال النفيسة وتحفظ، وكذا المخزن بالفتح وقد سبق في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١]. ﴿ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ ذلك لجهلهم بالله وبشؤونه ولذلك يقولون من مقالات الكفر ما يقولون:

خواجه پندارد كه روزی اودهد   لا جرم براین وآن منت نهد
زان سببها او یکی شد پس اكر   كم شود هستند اسباب ذكر
حكم روزی بر سببها می نهد   بی سببها نیز روزی میدهد

قال رجل لحاتم الأصم رحمه الله: من أين تأكل؟ قال: من خزانة ربي فقال الرجل: أيلقي عليك الخبز من السماء فقال: لو لم تكن الأرض له فيها خزائن لكان يلقي علي الخبز من السماء فقد خلق الله في الأرض الأسباب ومنها فتح الأبواب، قال بعض الكبار: مراعاة حق أم الولد من الرضاع أولى من مراعاة أم الولادة لأن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فيكون فيها وتغذى بدم طمئتها من غير إرادة لها في ذلك فما تغذى إلا بما لو لم يخرج منها لأهلكها وأمرضها فللجنين المنة على أمه في ذلك، وأما المرضعة فإنما قصدت برضاعه حياته وإبقائه ولهذا المعنى الذي أشرنا إليه جعل الله المرضعة لموسى أم ولادته حتى لا يكون لامرأة عليه فضل غير أمه، فلما كبر وبلغ إقامة الحجة عليه جعله الله كلا على بني إسرائيل امتحاناً له فقلق من تغير الحال عليه وقال: يا رب أغنني عن بني إسرائيل فأوحى الله إليه: أما ترضى يا موسى أن أفرغك لعبادتي وأجعل مؤونتك على غيرك فسكت ثم سأل ثانياً: فأوحى الله إليه: لا يليق بنبي أن يرى في الوجود شيئاً لغير سيده فكل من رزق ربك ولا منة لأحد عليك فسكت، ثم سأل ثالثاً: فأوحى الله إليه يا موسى إذا كانت هذه شكاسة خلقتك على بني إسرائيل وأنت محتاج إليه فكيف لو أغنيتك عنهم فما سأل بعد ذلك شيئاً فآله تعالى يوصل الرزق على عبده بيد من يشاء من عباد مؤمن أو كافراً وكل ذلك من الحلال الطيب إذا لم يسبق إليه خاخرة أو تعرض ما ولا منة لأحد عليه، وإنما يمن الجاهل وابتلاؤه تعالى لأوليائه بالفقر ليس من عدم قدرته على الإعطاء والإغناء من عدم محبته لهم وكرامتهم عنده بل هو من إنعامه عليهم ليكونوا أزهد الناس في الدنيا وأوفر أجراً في الآخرة ولذا قال عليه السلام في حق فقراء المهاجرين: يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً وكان عليه السلام يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي: فقرائهم لقدرهم وقبولهم وجاههم عند الله تعالى على أن الأغنياء إن خصوا بوجود الأرزاق فالفقراء خصوا بشهود الرزاق وهو خير منه وصاحبه أنعم، فمن سعد بوجود الرزاق لم يضره ما فاته من وجود الأرزاق.

قال الجنيد قدس سره: خزائنه في السماوات الغيوب وخزائنه في الأرض القلوب فما انفصل من الغيوب وقع على القلوب وما انفصل من القلوب صار إلى الغيوب والعبد مرتتهن بشيئين تقصير الخدمة وارتكاب الزلة وقال الواسطي قدس سره: من طالع الأسباب في الدنيا ولم يعلم أن ذلك يحجبه عن التوفيق فهو جاهل.

وفي «التأويلات النجمية»: والله خزائن الأرزاق السماوية من العلوم والمعارف والحكم والعوارف المخزونة لخواص العباد يرزقهم حيث يشاء والله خزائن الأرزاق الأرضية من المأكولات والمشروبات والملبوسات والخيول والبغال المخزونة لعوام العباد ينفق عليهم من حيث لا يحتسبون، ولكن المنافقين بسبب إفساد استعداداتهم وعدم نورانيتهم وغلبة ظلمانيتهم ما يفهمون الأسرار الإلهية والإشارات الربانية. ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ روي أن رسول الله ﷺ حين لقي بني المصطلق وهم بطن من خزاعة على المريسيع مصغر مرسوع وهو ماء لهم في ناحية قديد على يوم من الفرغ بالضم موضع من أضخم أعراض المدينة وهزمهم وقتل منهم واستاق ألفي بعير وخمسة آلاف شاة وسبى مائتي أهل بيت أو أكثر، وكانت في السبي جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق أعتقها النبي عليه السلام وتزوجها وهي ابنة عشرين سنة ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد الغفار رضي الله عنه وهو أجير لعمر رضي الله عنه يقود فرسه وسانان الجهني المنافق حليف ابن أبي رئيس المنافقين واقتتلا فصرخ جهجاه بالمهاجرين وسانان بالأنصار فأعان جهجاه جعال بالكسر من فقراء المهاجرين ولطم سناناً فاشتكى إلى ابن أبي فقال لجعال: وأنت هناك قال ما صحبنا محمداً إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا من هذا السفر إلى المدينة ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ عني بالأعز نفسه وبالأذل جانب المؤمنين، فإسناد القول المذكور إلى المنافقين لرضاهم به ثم قال لقوله: ماذا فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتهم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن يتحولوا عنكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، فسمع بذلك زيد بن أرقم وهو حدث فقال: أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد في عز من الرحمن وقوة من المسلمين فقال ابن أبي اسكت فإنما كنت ألعب فأخبر زيد رسول الله بما قال ابن أبي فتغير وجه رسول الله فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال: إذا ترغم أنوفاً كثيرة يئثر يعني المدينة ولعل تسميته لها بذلك إن كان بعد النهي لبيان الجواز قال عمر رضي الله عنه: فإن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر به أنصارياً فقال: إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه وقال عليه السلام لابن أبي أنت صاحب الكلام الذي بلغني قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك وأن زيدا لكاذب فقال الحاضرون: شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام وعسى أن يكون قد وهم فروي أن رسول الله قال له: لعلك غضبت عليه قال: لا قال: فلعله أخطأك سمعك قال: لا قال: فلعله شبه عليك قال: لا فلما نزلت هذه الآية لحق رسول الله زيدا من خلفه فعرك أذنه وقال: وفث أذنك يا غلام إن الله صدقك وكذب المنافقين ورد الله عليهم مقالتهم بقوله: ﴿والله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ أي: والله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من المنافقين والكافرين، وعن بعض الصالحين وكان في هيئة رثة، ألتست على الإسلام وهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر معه، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً أي: كبيراً فقال: ليس ذلك بتيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية.

وقال بعض الكبار: من كان في الدنيا عبداً محضاً كان في الآخرة ملكاً محضاً ومن كان

في الدنيا يدعي الملك الشيء ولو من جوارحه نقص من ملكه في الآخرة بقدر ما ادعاه في الدنيا فلا أعز في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية الذل في جناب الحق ولا أذل في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية العزة في نفسه ولو كان مصفوعاً في الأسواق؛ ولا أريد بعز الدنيا أن يكون من جهة الملوك فيها إنما أريد أن يكون صفته في نفسه العزة وكذا القول في الذلة وقال الواسطي رحمه الله: عزة الله أن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته، وعزة المرسلين أنهم آمنون من زوال الإيمان وعزة المؤمنين أنهم آمنون من دوام العقوبة، وقال: عزة الله العظمة والقدرة، وعزة الرسول النبوة والشفاعة، وعزة المؤمنين التواضع والسخاء والعبودية دل عليه قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أي: لا أفخر بالسيادة بل أفخر بالعبودية وفيها عزتي إذ لا عزة إلا في طاعة الله ولا ذل إلا في معصية الله، وقال بعضهم: عزة الله قهره من دونه وعزة رسوله بظهور دينه على سائر الأديان كلها، وعزة المؤمنين باستذلالهم اليهود والنصارى كما قال: ﴿وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقيل: عزة الله الولاية لقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ﴾ [الكهف: ٤٤] وعزة رسوله الكفاية لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ [الحجر: ٩٥]، وعزة المؤمنين الرفعة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

يقول الفقير: أشار تعالى بالترتيب إلى أن العزة له بالأصالة والدوام وصار الرسول عليه السلام مظهراً له في تلك الصفة، ثم صار المؤمنون مظاهر له عليه السلام فيها فعزة الرسول بواسطة عزة الله وعزة المؤمنين بواسطة عزة الرسول سواء أعاصروه عليه السلام أم أتوا بعده إلى ساعة القيام، وجميع العزة لله لأن عزة الله له تعالى صفة وعزة الرسول وعزة المؤمنين لله فعلاً ومنة وفضلاً كما قال القشيري قدس سره: العز الذي للرسول وللمؤمنين هو الله تعالى خلقاً وملكاً وعزه سبحانه له وصفاً فإذا العزة كلها لله وهو الجمع بين قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ [فاطر: ١٠] وقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ومن أدب من عرف أنه تعالى هو العزيز أن لا يعتقد لمخلوق إجلالاً ولهذا قال عليه السلام: من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه قال أبو علي الدقاق رحمه الله: إنما قال: ثلثا دينه لأن التواضع يكون بثلاثة أشياء بلسانه وبدنه وقلبه فإذا تواضع له بلسانه وبدنه ولم يعتقد له العظمة بقلبه ذهب ثلثا دينه، فإن اعتقدها بقلبه أيضاً ذهب كل دينه ولهذا قيل إذا عظم الرب في القلب صغر الخلق في العين ومتى عرفت أنه معز لم تطلب العز إلا منه ولا يكون العز إلا في طاعته، قال ذو النون قدس سره: لو أراد الخلق أن يثبتوا لأحد عزاً فوق ما يثبت يسيير طاعته لم يقدرُوا، ولو أرادوا أن يثبتوا لأحد ذلة أكثر مما يثبت السير من ذلته ومخالفته لم يقدرُوا.

- حكي - عن بعضهم أنه قال: رأيت رجلاً في الطواف وبين يديه خدم يطردون الناس ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد يتكفف ويسأل فحدقت النظر إليه لأتعرفه هل هو ذلك الرجل أو لا، فقال لي: ما لك تطيل النظر إلي فقلت: إني أشبهك برجل رأيته في الطواف من شأنه كذا وكذا فقال: أنا ذاك إني تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني في موضع يترفع فيه الناس. ﴿ولكن المنافقين ولا يعلمون﴾ من فرط جهلهم وغرورهم فيهدون ما يهدون ولعل ختم الآية الأولى بلا يفقهون والثانية بلا يعلمون للتفنن المعبر في البلاغة مع أن في الأول بيان عدم كياستهم وفهمهم، وفي الثاني بيان حماقتهم وجهلهم، وفي «برهان القرآن» الأول: متصل

بقوله: ﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المنافقون: ٧] وفيه غموض يحتاج إلى فطنة والمنافق لا فطنة له، والثاني: متصل بقوله: ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ ولكن المنافقين لا يعلمون أن الله معز أوليائه ومذل أعدائه.

- روي - أن عبد الله بن أبي لما أراد أن يدخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان مخلصاً وسل سيفه ومنع أباه من الدخول وقال: لئن لم تقر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال عليه السلام لابنه: «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً»، ولما كان عليه السلام بقرب المدينة هاجت ريح شديدة كادت تدفن الراكب فقال عليه السلام: «مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة» أي: لأجل ذلك عصفت الريح فكان كما قال: مات في ذلك اليوم زيد بن رفاعة وكان كهفاً للمنافقين وكان من عظماء بني قينقاع وكان ممن أسلم ظاهراً وإلى ذلك أشار الإمام السبكي في تائيته بقوله:

وقد عصفت ريح فأخبر أنها لموت عظيم في اليهود بطيبة

ولما دخلها ابن أبي لم يلبث إلا أياماً قلائل حتى اشتكى ومات واستغفر له رسول الله وألبسه قميصه فنزل ﴿لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦]، وروي أنه مات بعد القبول من غزوة تبوك قال بعض الكبار: ما أمر الله عباده بالرفق بالخلق والشفقة إلا تأسيماً به تعالى فيكونون مع الخلق كما كان الحق معهم فينصحنهم ويدلونهم على كل ما يؤدي إلى سعادتهم، وليس بيد العبد إلا التبليغ قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانُ﴾ [المائدة: ٩٩] فعلى العارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقام والإفصاح عن دسائسه، وليس بيده إعطاء هذا المقام فإن ذلك خاص بالله تعالى قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصر: ٥٦] فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هو التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك وجزاؤهم جزاء من أعطى ووهب، والداد على الخير كفاعل الخير.

وفي «التأويلات النجمية»: والله العزة أي: القوة لله الاسم الأعظم، ولرسول القلب المظهر الأتم الأعم، ولمؤمني القوى الروحانية ولكن منافقي النفس والهوى وصفاتهما الظلمانية الكدرة لا يعلمون لاستهلاكهم في الظلمة وانغماسهم في الغفلة.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تِلْكَ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ إيماناً صادقاً ﴿لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله﴾ في «الصحيح» لهيت عن الشيء بالكسر ألهى لهياً ولهياناً إذا سلوت وتركت ذكره وأضربت عنه، وفي «القاموس»: لها كدعا سلا وغفل وترك ذكره كتلهى وألهاه أي: شغله ولهوت بالشيء بالفتح ألهو لهواً إذا لعبت به والمعنى: لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكره تعالى من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود، ففي ذكر الله مجاز أطلق المسبب وأريد السبب قال بعضهم: الذكر بالقلب خوف الله وباللسان قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتمجيد والتكبير وتعلم علم الدين وتعليمه وغيرها وبالأبدان الصلاة وسائر الطاعات، والمراد نهيمهم عن التلهي بها، أي: عن ترك ذكر الله بسبب الاشتغال بها

وتوجيه النهي إليها للمبالغة بالتجاوز بالسبب عن المسبب كقوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ [الأعراف: ٢] وقد ثبت أن المجاز أبلغ وقال بعضهم: هو كناية لأن الانتقال من لا تلهكم إلى معنى قولنا لا تلهوا انتقال من اللازم إلى الملزوم، وقد كان المنافقون بخلاء بأموالهم ولذا قالوا: ﴿لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ ومتعززين بأولادهم وعشائرتهم مشغولين بهم وبأموالهم عن الله وطاعته وتعاون رسوله فهى المؤمنون أن يكونوا مثلهم في ذلك. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي: التلهي بالدنيا عن الدين والاشتغال بما سواه عنه ولو في أقل حين. ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي: الكاملون في الخسران حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني. قال الكاشفي: مقتضاي ايمان آتست كه دوستى خداى تعالى غالب بود بردوستى همه اشيا تا حدى كه اكر تمام نوال دنيا ومجموع نعم آخرت بروى عرض كنند بنظر در هيچ كدام ننكرد:

چشم دل ازنعيم دوعالم به بسته ايم مقصود مازدنى وعقبى توىى وبس

وفي الحديث: «ما طلعت الشمس إلا بجنبيها ملكان يناديان ويسمعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى». وفي الآية إشارة إلى كمل أرباب الإيمان الحقيقي اليهودي يقول الله لهم لا تشغلكم رؤية أموال أعمالكم الصالحة من الصلاة والزكاة والحج والصوم ولا أولاد الأحوال التي هي نتيجة الأعمال من المشاهدات والمكاشفات والمواهب الروحانية والعطايا الربانية عن ذكر ذاته وصفاته وأسمائه وظهوره في صورة الأعمال والأحوال، ومن يفعل ذلك فإنما يشغل بالخلق ويحتجب بالنعمة عن المنعم فأولئك هم الخاسرون خسروا رأس مال التجارة وما ربحوا إلا الخسران وهو حجاب عن المشهود الحقيقي، قال بعضهم: في الآية بيان أن من لم يبلغ درجة التمكين في المعرفة لا يجوز له الدخول في الدنيا من الأهل والمال والولد فإنها شواغل قلوب الذاكرين عن ذكر الله، ومن كان مستقيماً في المعرفة وقرب المذكور فذكره قائم بذكر الله إياه فيكون محفوظاً من الخطرات المذمومة والشاغلالات الحاجبة، وأما الضعفاء فلا يخرجون من بحر هموم الدنيا فإذا باشرت قلوبهم الحظوظ والشهوات لا يكون ذكرهم صافياً عن كدورات الخطرات، وقال سهل قدس سره: لا يشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن أداء الفرائض في أول مواقيتها فإن من شغله عن ذكر الله وخدمته عرض من عروض الدنيا فهو من الخاسرين.

﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِكَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾﴾.

﴿وأنفقوا مما رزقناكم﴾ أي: بعض ما أعطيناكم تفضلاً من غير أن يكون حصوله من جهتكم ادخاراً للآخرة يعني حقوق واجب را اخراج نماييد. فالمراد هو الإنفاق الواجب نظراً إلى ظاهر الأمر كما في «الكشاف» ولعل التعميم أولى وأنسب بالمقام. ﴿من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾ بأن يشاهد دلائله ويعاين أماراته ومخايله، وتقديم المفعول على الفاعل للاهتمام بما تقدم والتشويق إلى ما تأخر، ولم يقل: من قبل أن يأتيكم الموت فتقولوا إشارة إلى أن الموت يأتيهم واحداً بعد واحد حتى يحيط بالكل. ﴿فيقول﴾ عند تيقنه بحلوه.

﴿رب﴾ أي: أفريد كارمن ﴿لولا أخرتني﴾ هلا أمهلتنني فلولا للتحضيض وقيل: لا زائدة للتأكيد، ولو للتمني بمعنى لو أخرتني ﴿إلى أجل قريب﴾ أي: أمد قصير وساعة أخرى قليلة، وقال أبو الليث: يا سيدي ردني إلى الدنيا وأبقني زماناً غير طويل وفي «عين المعاني»: مثل ما أجلت لي في الدنيا. ﴿فأصدق﴾ تا تصدق كنم وزكاة ادانمايم. وهو يقطع الهمزة لأنها للتكلم وهمزته مقطوعة وبتشديد الصاد لأن أصله أتصدق من التصدق فأدغمت التاء في الصاد وبالنصب لأنه مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب التمني في قوله: ﴿لولا أخرتني﴾ ﴿وأكن من الصالحين﴾ بالجزم عطفاً على محل فأصدق كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن، وفيه إشارة إلى أن التصدق من أسباب الصلاح والطاعة كما أن تركه من أسباب الفساد والفسق، والفرق بين التصدق والهبة أن التصدق للمحتاج بطريق الترحم والهبة للحيب لأجل المودة، ولذا كان عليه السلام يقبل الهبة لا الصدقة فرضاً كانت أو نفلاً، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من كان له مال يجب فيه الزكاة فلم يزكه أو مال يبلغه إلى بيت الله فلم يحج يسأل عند الموت الرجعة فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس إنما سألت الكفار الرجعة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أقرأ عليك هذا القرآن فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ إلى قوله: ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾ فقال الرجل: يا ابن عباس وما يوجب الزكاة قال: مائتا درهم فصاعداً قال: فما يوجب الحج، قال: الزاد والراحلة فالآية في المؤمنين وأهل القبلة لكن لا تخلو عن تعريض بالكفار، وإن تمنى الرجوع إلى الدنيا لا يختص بالكفار بل كل قاصر مفرط يتمنى ذلك.

قال بعض العلماء: في الآية دلالة على وجوب تعجيل الزكاة لأن إتيان الموت محتمل في كل ساعة، وكذا غيرها من الطاعات إذا جاء وقتها لعل الأولى استحبابه في أغلب الأوقات، ولذا اختار بعض المجتهدين أول الوقت عملاً بقوله عليه السلام: أول الوقت رضوان الله أي: لأن فيه المسارعة إلى رضى الله والاهتمام بالعمل إذ لا يدري المرء أن يدرك آخر الوقت. ﴿ولن يؤخر الله نفساً﴾ أي: ولن يمهلها مطيعة وعاصية صغيرة أو كبيرة ﴿إذا جاء أجلها﴾ أي: آخر عمرها أو انتهى إن أريد بالأجل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره يعني چون عمر بآخر رسيد چيزی بران نيفزايند وازان كم نكنند. «قال الشيخ سعدى»:

که يك لحظه صورت نه بندد امان چو پيمانہ پرشد بدور زمان

واستنبط بعضهم عمر النبي عليه السلام من هذه الآية فالسورة رأس ثلاث وستين سورة وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده.

قال بعضهم: الموت على قسمين اضطراري وهو المشهور في العموم والعرف وهو الأجل المسمى الذي قيل فيه: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفِيدُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]، والموت الآخر موت اختياري وهو موت في الحياة الدنيا وهو الأجل المقضي في قوله: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ [الأنعام: ٢] ولا يصح للإنسان هذا الموت في حياته إلا إذا وحد الله تعالى توحيد الموتى الذين انكشفت لهم الأغطية، وإن كان ذلك الكشف في ذلك الوقت لا يعطي سعادة إلا لمن كان من العامة عالماً بذلك، فإذا انكشف الغطاء يرى ما علم عيناً فهو سعيد فصاحب هذا التوحيد ميت لا ميت كالمقتول في سبيل الله نقله الله إلى البرزخ لا عن موت، فالشهيد مقتول

لا ميت وكذلك هذا المعنى به لما قتل نفسه في الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس رزقه الله تعالى حكم الشهادة فولاه النيابة في البرزخ في حياته الدنيا فموته معنوي وقتله مخالفة نفسه. ﴿والله خبير بما تعملون﴾ فمجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر فسارعوا في الخيرات واستعدوا لما هو آت، القاشاني: قضية الإيمان غلبة حب الله على محبة كل شيء فلا تكن محبتهم ومحبة الدنيا من شدة التعلق بهم وبالأموال غالبة في قلوبكم على محبة الله فتحجبون بهم عنه فتصيرون إلى النار فتخسرون نور الاستعداد الفطري بإضاعته فيما يفنى سريعاً، وتجردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إليها لتكون فضيلة في أنفسكم وهيئة نورية لها فإن الانفاق إنما ينفع إذا كان عن ملكة السخاء وهيئة التجرد في النفس، فأما عند حضور الموت فالمال للوارث لا له فلا ينفعه إنفاقه وليس له إلا التحسر والندم وتمنى التأخير في الأجل بالجهل، فإنه لو كان صادقاً في دعوى الإيمان وموقناً بالآخرة لتيقن أن الموت ضروري وأنه مقدر في وقت معين قدره الله فيه بحكمته فلا يمكن تأخره، ولتدرك أمره قبل حلول المنية فإنه لا يدري المرء كيف تكون العاقبة ولذا قيل: لا تغتر بلباس الناس فإن العاقبة مبهمة:

مسكين دل من كرجه فراوان داند در دانش عاقبت فرومى ماند

وفي الحديث: «لأن يتصدق المرء في حياته ب درهم خير من أن يتصدو بمائة عند موته» وقال عليه السلام: «الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي إذا شبع» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» يعني إهمال نكثي تا آن زمان كه جان بحلقوم رسد كويى فلان را اين وفلانرا اين باشد وخود از ان فلان شود به مرك تو.

- روى - الإمام الغزالي رحمه الله عن عبد الله المزني أنه قال: جمع رجل من بني إسرائيل مالاً كثيراً فلما أشرف على الموت قال لبنيه: ائتوني بأصناف أموالى فأتي بشيء كثير من الخيل والإبل والدقيق وغيره فلما نظر إليها بكى عليها تحسراً فرآه ملك الموت وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ فوالذي خولك ما خولك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك قال: فالمهلة حتى أفرقها قال: هيهات انقطع عنك المهلة فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك فقبض روحه قال السلطان ولد قدس سره:

بكذار جهان راکه جهان آن تونیست وین دم که همی زنی بفرمان تونیست

کرمال جهان جمع کنی شاد مشو ورتکیه بجان کنی جان آن تونیست

وفي الآية إشارة إلى إنفاق الوجود المجازي الخلقي بالإرادة الروحانية لنيل الوجود الحقيقي من غير أن يأتي الموت الطبيعي بلا إرادة فيموت ميتة جاهلية من غير حياة أبدية، لأن النفس لم تزل جاهلة غير عارفة بربها، ولا شك أن الحياة الطبيعية إنما هي في معرفة الله وهي لا تحصل إلا بموت النفس والطبيعة وحياة القلب والروح فمن لم يكن على فائدة من هذا الموت الإرادي بتمني الرجوع إلى الدنيا عند الموت الطبيعي لتصدق الوجود المجازي بالإرادة والرغبة والكون من الصالحين لقبول الوجود الحقيقي؛ وكل من كان مستعداً لبذل الوجود الإضافي لقبول الوجود الإطلاقي وجاء زمانه باستيفائه أحكام الشريعة الزهراء واستقصائه آداب

الطريقة البيضاء لا يمكن له الوقفة على الحجاب والاحتجاب، كما إذا جاء زمان نفخ الروح في الجنين باستكمال المدة يشتعل بنور الروح البتة اللهم إلا أن تعرض آفة تمنعه عن ذلك، والله خير بما تعملون من بذل الوجود الإمكانى ونيل الوجود الواجبي الحقاني كما قال تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ لَيْسَ لَوَقْعِهَا كَذِبٌ ۖ﴾ [الواقعة: ١، ٢] جعلنا الله وإياكم من الباذلين وجوده والمستفيضين منه تعالى فضله وجوده وأن يختم لنا بالخير بأن يوفقنا للإعراض عن الغير.

تمت سورة المنافقين بعون الله المعين في أوائل شهر ربيع الأول
من شهور سنة ست عشرة ومائة وألف
تم المجلد التاسع ويليهِ المجلد العاشر إن شاء الله تعالى أوله سورة التغابن

فهرس السور والآيات

٧٠	..... الآيات : ٦ - ٨
٧٣	..... الآيتان : ٩ و ١٠
٧٩	..... الآية : ١١
٨٣	..... الآية : ١٢
٨٩	..... الآيتان : ١٣ و ١٤
٩٤	..... الآيتان : ١٥ و ١٦
٩٦	..... الآيتان : ١٧ و ١٨

سورة ق

٩٩	..... الآيات : ١ - ٣
١٠٣	..... الآيتان : ٤ و ٥
١٠٥	..... الآيات : ٦ - ٨
١٠٧	..... الآيات : ٩ - ١٣
١٠٩	..... الآية : ١٤
١١٠	..... الآيات : ١٥ - ١٨
١١٧	..... الآيتان : ١٩ و ٢٠
١٢٠	..... الآيات : ٢١ - ٢٣
١٢٢	..... الآيتان : ٢٤ و ٢٥
١٢٣	..... الآيات : ٢٦ - ٢٨
١٢٤	..... الآيتان : ٢٩ و ٣٠
١٢٩	..... الآيات : ٣١ - ٣٣
١٣١	..... الآيتان : ٣٤ و ٣٥
١٣٢	..... الآيتان : ٣٦ و ٣٧

سورة الفتح

٣	..... الآيات : ١ - ٣
١١	..... الآية : ٤
١٤	..... الآيتان : ٥ و ٦
١٧	..... الآيتان : ٧ و ٨
١٨	..... الآيتان : ٩ و ١٠
٢٦	..... الآية : ١١
٢٨	..... الآيتان : ١٢ و ١٣
٢٩	..... الآية : ١٤
٣٠	..... الآيتان : ١٥ و ١٦
٣٣	..... الآية : ١٧
٣٤	..... الآيتان : ١٨ و ١٩
٣٦	..... الآيات : ٢٠ - ٢٢
٤٣	..... الآيتان : ٢٣ و ٢٤
٤٨	..... الآية : ٢٥
٤٩	..... الآية : ٢٦
٥٢	..... الآية : ٢٧
٥٥	..... الآيتان : ٢٨ و ٢٩

سورة الحجرات

٦٢	..... الآية : ١
٦٤	..... الآيات : ٢ - ٤
٦٨	..... الآية : ٥

الآيتان: ٥ و ٦	١٨٤
الآيات: ٧ - ١١	١٨٦
الآيات: ١٢ - ١٨	١٨٨
الآيات: ١٩ - ٢١	١٩٠
الآيات: ٢٢ - ٢٤	١٩٤
الآيات: ٢٥ - ٢٧	١٩٥
الآيات: ٢٨ - ٣٠	١٩٦
الآيات: ٣١ - ٣٣	١٩٩
الآيات: ٣٤ - ٣٨	٢٠١
الآيات: ٣٩ - ٤٢	٢٠٢
الآيات: ٤٣ - ٤٦	٢٠٣
الآيات: ٤٧ - ٤٩	٢٠٤

سورة النجم

الآيتان: ١ و ٢	٢٠٨
الآيتان: ٣ و ٤	٢١١
الآيات: ٥ - ٧	٢١٣
الآيات: ٨ - ١٠	٢١٦
الآيتان: ١١ و ١٢	٢١٧
الآيات: ١٣ - ١٥	٢٢٣
الآيات: ١٦ - ١٨	٢٢٦
الآيات: ١٩ - ٢١	٢٣١
الآيات: ٢٢ - ٢٦	٢٣٢
الآيات: ٢٧ - ٢٩	٢٣٦
الآيتان: ٣٠ و ٣١	٢٣٨
الآية: ٣٢	٢٤٠
الآيات: ٣٣ - ٣٧	٢٤٣
الآيتان: ٣٨ و ٣٩	٢٤٥

الآيات: ٣٨ - ٤٠	١٣٧
الآيات: ٤١ - ٤٣	١٤٠
الآيتان: ٤٤ و ٤٥	١٤٢

سورة الذاريات

الآيات: ١ - ٤	١٤٤
الآيتان: ٥ و ٦	١٤٧
الآيات: ٧ - ٩	١٤٨
الآيتان: ١٠ و ١١	١٤٩
الآيات: ١٢ - ١٦	١٥٠
الآيتان: ١٧ و ١٨	١٥١
الآيات: ١٩ - ٢١	١٥٤
الآيتان: ٢٢ و ٢٣	١٥٧
الآيات: ٢٤ - ٢٦	١٥٨
الآيات: ٢٧ - ٣٢	١٦٠
الآيات: ٣٣ - ٣٧	١٦٢
الآيات: ٣٨ - ٤٠	١٦٤
الآيتان: ٤١ و ٤٢	١٦٥
الآيات: ٤٣ - ٤٥	١٦٧
الآية: ٤٦	١٦٨
الآيات: ٤٧ - ٤٩	١٦٩
الآيتان: ٥٠ و ٥١	١٧١
الآيات: ٥٢ - ٥٤	١٧٢
الآيتان: ٥٥ و ٥٦	١٧٣
الآيتان: ٥٧ و ٥٨	١٧٨
الآيتان: ٥٩ و ٦٠	١٨١

سورة الطور

الآيات: ١ - ٤	١٨٣
---------------	-----

٢٩٤	الآية : ٢٣
٢٩٥	الآيات : ٢٤ - ٢٨
٢٩٧	الآيات : ٢٩ - ٣٢
٢٩٩	الآيات : ٣٣ و ٣٤
٣٠٠	الآيات : ٣٥ - ٣٩
٣٠١	الآيات : ٤٠ - ٤٥
٣٠٢	الآيات : ٤٦ - ٤٩
٣٠٤	الآيات : ٥٠ و ٥١
٣٠٥	الآيات : ٥٢ - ٥٧
٣٠٦	الآيات : ٥٨ و ٥٩
٣٠٧	الآيات : ٦٠ - ٦٣
٣٠٩	الآيات : ٦٤ - ٦٩
٣١٠	الآيات : ٧٠ - ٧٤
٣١٢	الآيات : ٧٥ - ٧٨

سورة الواقعة

٣١٥	الآيات : ١ - ٦
٣١٦	الآيات : ٧ - ٩
٣١٧	الآيات : ١٠ - ١٢
٣١٩	الآيات : ١٣ - ١٨
٣٢١	الآيات : ١٩ - ٢٤
٣٢٢	الآيات : ٢٥ و ٢٦
٣٢٣	الآيات : ٢٧ - ٣٠
٣٢٤	الآيات : ٣١ - ٣٦
٣٢٥	الآيات : ٣٧ - ٤٢
٣٢٧	الآيات : ٤٣ - ٤٨
٣٢٨	الآيات : ٤٩ - ٥٤
٣٢٩	الآيات : ٥٥ - ٦٠

٢٥٠	الآيات : ٤٠ و ٤١
٢٥١	الآيات : ٤٢ - ٤٦
٢٥٤	الآيات : ٤٧ - ٥١
٢٥٥	الآية : ٥٢
٢٥٦	الآيات : ٥٣ - ٥٧
٢٥٧	الآيات : ٥٨ - ٦٢

سورة القمر

٢٦٠	الآية : ١
٢٦٥	الآيات : ٢ - ٦
٢٦٧	الآيات : ٧ و ٨
٢٦٨	الآيات : ٩ - ١١
٢٦٩	الآيات : ١٢ - ١٧
٢٧٢	الآيات : ١٨ - ٢٢
٢٧٢	الآيات : ١٨ - ٢٢
٢٧٤	الآيات : ٢٣ - ٣٠
٢٧٦	الآيات : ٣١ و ٣٢
٢٧٧	الآيات : ٣٣ - ٣٥
٢٧٨	الآيات : ٣٦ - ٤١
٢٧٩	الآيات : ٤٢ - ٤٧
٢٨١	الآيات : ٤٨ - ٥١
٢٨٣	الآيات : ٥٢ - ٥٥

سورة الرحمن

٢٨٦	الآيات : ١ - ٥
٢٨٨	الآيات : ٦ - ١٠
٢٩٠	الآيات : ١١ - ١٣
٢٩٢	الآيات : ١٤ - ٢٢

٣٨٨	الآيتان: ٢ و ٣
٣٩١	الآية: ٤
٣٩٤	الآيتان: ٥ و ٦
٣٩٥	الآية: ٧
٣٩٧	الآيتان: ٨ و ٩
٣٩٩	الآية: ١٠
٤٠٠	الآيتان: ١١ و ١٢
٤٠٤	الآية: ١٣
٤٠٥	الآيات: ١٤ - ١٦
٤٠٦	الآيات: ١٧ - ٢٠
٤٠٧	الآيتان: ٢١ - ٢٢

سورة الحشر

٤١٣	الآية: ١
٤١٦	الآيتان: ٢ و ٣
٤٦٩	الآية: ٤
٤٢٠	الآية: ٥
٤٢٢	الآية: ٦
٤٢٤	الآية: ٧
٤٢٧	الآيتان: ٨ و ٩
٤٣٣	الآية: ١٠
٤٣٥	الآيتان: ١١ و ١٢
٤٣٦	الآيتان: ١٣ و ١٤
٤٣٩	الآيتان: ١٥ و ١٦
٤٤٠	الآيتان: ١٧ و ١٨
٤٤٥	الآيتان: ١٩ و ٢٠
٤٤٧	الآيتان: ٢١ و ٢٢
٤٥٣	الآيتان: ٢٣ و ٢٤

٣٣٠	الآيات: ٦١ - ٦٦
٣٣٢	الآيات: ٦٧ - ٧٠
٣٣٤	الآيات: ٧١ - ٧٦
٣٣٦	الآيات: ٧٧ - ٨٢
٣٣٨	الآيات: ٨٣ - ٨٨
٣٣٩	الآيات: ٨٩ - ٩٢
٣٤١	الآيات: ٩٣ - ٩٦

سورة الحديد

٣٤٤	الآيتان: ١ و ٢
٣٤٦	الآيتان: ٣ و ٤
٣٥٢	الآيات: ٥ - ٩
٣٥٤	الآية: ١٠
٣٥٧	الآيات: ١١ - ١٣
٣٦١	الآيتان: ١٤ و ١٥
٣٦٢	الآية: ١٦
٣٦٤	الآيتان: ١٧ و ١٨
٣٦٦	الآية: ١٩
٣٦٨	الآية: ٢٠
٣٧١	الآية: ٢١
٣٧٣	الآيتان: ٢٢ و ٢٣
٣٧٦	الآيتان: ٢٤ و ٢٥
٣٧٩	الآيتان: ٢٦ و ٢٧
٣٨٣	الآية: ٢٨
٣٨٤	الآية: ٢٩

سورة المجادلة

٣٨٦	الآية: ١
-----------	----------

الآيات: ١٢ - ١٤ ..... ٥٠١

سورة الجمعة

الآيات: ١ - ٤ ..... ٥٠٦

الآية: ٥ ..... ٥١٠

الآيات: ٦ - ٨ ..... ٥١١

الآية: ٩ ..... ٥١٥

الآيتان: ١٠ و ١١ ..... ٥١٧

سورة المنافقون

الآية: ١ ..... ٥٢٣

الآيتان: ٢ و ٣ ..... ٥٢٤

الآية: ٤ ..... ٥٢٥

الآيتان: ٥ و ٦ ..... ٥٢٨

الآيتان: ٧ و ٨ ..... ٦٢٩

الآية: ٩ ..... ٥٣٣

الآيتان: ١٠ و ١١ ..... ٥٣٤

سورة الممتحنة

الآية: ١ ..... ٤٦٧

الآيتان: ٢ و ٣ ..... ٤٧٩

الآية: ٤ ..... ٤٧١

الآيات: ٥ - ٧ ..... ٤٧٣

الآيتان: ٨ و ٩ ..... ٤٧٥

الآية: ١٠ ..... ٤٧٦

الآية: ١١ ..... ٤٨٠

الآيتان: ١٢ و ١٣ ..... ٤٨٢

سورة الصف

الآيات: ١ - ٤ ..... ٤٨٧

الآية: ٥ ..... ٤٩٠

الآيتان: ٦ و ٧ ..... ٤٩١

الآيتان: ٨ و ٩ ..... ٤٩٧

الآيتان: ١٠ و ١١ ..... ٤٩٩

